

تَفْسِيرُ
حَدِيثِ الرَّفْعِ وَالسَّجَّاتِ
فِي
رَوَايَةِ عُلُومِ الْقُرْآنِ

تَأَلَّفَ الشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ

مُحَمَّدُ الْأَمِينُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُرُمِّيِّ الْعَلَوِيِّ الْهَرَرِيِّ الشَّافِعِيِّ
الْمُدَرِّسُ بِدَارِ الْحَدِيثِ الْحَيْرَتِيَّةِ فِي مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ

إِشْرَافُ وَمُرَاجَعَةُ

الدُّكْتُورُ هَاشِمُ مُحَمَّدُ عَلِي بْنُ حَسَنِ تَهْمَنِي

خَبِيرُ الدِّرَاسَاتِ بِرَابِطَةِ الْعَسَاكِرِ الْإِسْلَامِيَّةِ
مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ

المجلد الثالثون

ذَاتُ طَوْقٍ وَالنَّجَّاتُ

حقوق الطبع محفوظة للناسر

الطبعة الأولى

١٤٢١هـ - ٢٠٠١م

دار الفرق للنساة

بيروت - لبنان

تَفْسِيرُ
حَدِيثِ الرَّسُولِ وَالْإِمَامَاتِ
فِي
رَوَايَةِ عُلُومِ الْقُرْآنِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله على إفضاله، والشكر له على نواله، والصلاة والسلام على نبيه وآله وأصحابه وجميع أتباعه، وكل مرشد إلى دينه، إلى يوم جمعه وجزائه.

أما بعد: فيقول العبيد الفقير - أيدُهُ الله المفيض القدير -: إني لما فرغت - بعون الله سبحانه - من تفسير الجزء الثامن والعشرين .. تفرغت بتوفيقه لتفسير الجزء التاسع والعشرين مستمداً من فيوضاته الهائلة ومستمطراً من سحائب جوده الماطرة، فقلت، وهذا قلبي:

سورة الملك

سورة الملك مكية، قال القرطبي: نزلت بعد سورة الطور.

التسمية: تسمى: سورة الواقعة والمنجية؛ لأنها تقي وتنجي قارئها من عذاب القبر، وتسمى سورة تبارك، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كان يسميها المجادلة؛ لأنها تجادل عن قارئها في القبر، وتدعى في التوراة المانعة.

وآيها: ثلاثون آية. وكلماتها: ثلاث مئة وخمسة وثلاثون كلمة. وحروفها: ألف وثلاث مئة وثلاثة عشر حرفاً.

ومناسبتها لما قبلها^(١): أنه سبحانه لما ضرب مثلاً للكفار بتينك المرأتين اللتين قدر لهما الشقاء وإن كانتا تحت عبيدين صالحين، ومثلاً للمؤمنين بأسية ومريم، وقد كتب لهما السعادة وإن كان أكثر قومهما كفاراً، وكان ذلك تصرفاً في ملكه على ما سبق قضاؤه .. افتتح هذه السورة بما يدل على إحاطة علمه عز وجل وقهره وتصرفه في ملكه على ما سبق به قضاؤه، فقال: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي يَدِيرُ الْمُلُوكَ﴾.

الناسخ والمنسوخ فيها: وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: سورة الملك كلها محكمة، ليس فيها ناسخ ولا منسوخ.

فضلها^(٢): ومما ورد في فضلها: ما أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي،

(٢) الشوكاني.

(١) البحر المحيط.

والنسائي، وابن ماجه، وابن الضريس، والحاكم وصححه، وابن مردويه، والبيهقي في «الشعب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ سَوْءَ مَا هِيَ إِلَّا ثَلَاثُونَ آيَةً، شَفَعْتُ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ: ﴿تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾» قال الترمذي هذا حديث حسن.

وما أخرجه الطبراني في «الأوسط»، وابن مردويه، والضياء في «المختارة»، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «سُورَةُ فِي الْقُرْآنِ خَاصِمَتٌ عَنْ سَاحِبَتِهَا حَتَّى أَدْخَلَتْهُ الْجَنَّةُ: ﴿تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾».

وما أخرجه الترمذي، والحاكم وصححه، وابن مردويه، وابن نصر، والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضرب بعض أصحاب النبي ﷺ خباءه على قبر، وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فأتى النبي ﷺ فأخبره، فقال رسول الله ﷺ: «هي المانعة، هي المنجية تنجيه من عذاب القبر»، قال الترمذي بعد إخرجه: هذا حديث غريب من هذا الوجه.

ومنه: ما أخرجه ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «تبارك هي المانعة من عذاب القبر»، وأخرجه أيضاً النسائي وصححه، والحاكم رحمهم الله تعالى.

ومنه: ما أخرجه ابن مردويه عن رافع بن خديج وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله ﷺ يقول: «أُنْزِلَتْ عَلَيَّ سُورَةُ تَبَارَكَ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ آيَةً جَمْلَةً وَاحِدَةً، وَهِيَ الْمَانِعَةُ فِي الْقُبُورِ».

ومنه: ما أخرجه عبد بن حميد في مسنده، والطبراني، والحاكم، وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قال لرجل: ألا أتخفك بحديث تفرح به؟ قال: بلى، قال: اقرأ ﴿تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾، وعلمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك؛ فإنها المنجية والمجادلة، تجادل يوم القيامة عند ربها لقارئها، وتطلب له أن ينجيه الله من عذاب النار، وينجو بها صاحبها من عذاب القبر، قال رسول الله ﷺ: «لُودِدْتُ أَنَّهَا فِي قَلْبِ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْ أُمَّتِي».

والله أعلم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ① الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَنِ كُنتُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ② الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ فَأَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ ③ ثُمَّ انْزِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ④ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ⑤ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ⑥ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ⑦ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ⑧ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ⑨ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ⑩ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ⑪ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ⑫ وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ أَجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ⑬ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ⑭ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ⑮ ءَأَمِنْتُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ⑯ أَمْ أَمِنْتُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ ⑰ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَذِيرٌ ⑱ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَائِدٌ وَيَقْبِضُنَّ مَا يَمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ⑲ أَمْ أَمِنَ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكَ يَصُرُّكَ مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ⑳ أَمْ أَمِنَ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكَ إِنِ امْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ㉑ أَمْ يَتَّبِعُونَ مِثْلًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ㉒ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ㉓ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ㉔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ㉕ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ㉖ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيَّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدْعُونَ ㉗ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنِ أَهْلَكْنِي اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرِ الْكَافِرِينَ مِن عَذَابِ أَلِيمٍ ㉘ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ ءَامَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَن هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ㉙ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنِ اصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ ㉚﴾

المناسبة

تقدّم لك بيان مناسبة هذه السورة لما قبلها، ثم إن الله سبحانه بدأ هذه السورة بأنّ مجد نفسه، وأخبر بأن بيده الملك والتصرف في جميع المخلوقات بما يشاء، لا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل؛ لقهره وحكمته وعدله، وهو القدير على كل شيء. ثم أخبر بأنّه قدر الموت والحياة ليلوكم فينظر من منكم أخلص له عملاً، وهو ذو العزة الغالب على أمره الغفور لمن أذنب ذنباً ثم تاب وأقلع عنه، ثم أردف ذلك بأنّه خلق سبع سموات بعضها فوق بعض لا خلل فيها ولا عيب، فانظر أيها الرائي أترى فيها شقاً أو عيباً؟ ثم أعد النظر وحقّق بالبصر، لتستيقن تمام تناسبها واستواء خلقها. وقد زينا أقرب السموات إليكم بالكواكب يهتدي بها الساري، ويعلم بها عدد السنين والحساب، وعليها تتوقف حياة الحيوان والنبات، وهي أيضاً سبب الأرزاق المهيجة لشهوات شياطين الإنس والجنّ، وهؤلاء قد استمدوا شيطنتهم من مظاهر الطبيعة بوساطة الحرارة والضوء من الكواكب، وبذا أعد لها عذاب السعير جزاء ما اقترفوا في حياتهم الدنيا.

قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ...﴾ الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أنّ الله سبحانه وتعالى لمّا ذكر^(١) أنّ شياطين الإنس والجنّ قد أعد لهم عذاب السعير.. أردف ذلك ببيان أن هذه النار قد أعدها لكل جاحد بوحدايته مكذّب رسله منكر للبعث واليوم الآخر، ثم وصف هذه النار بأوصاف تشيب من هولها الولدان، وتصطك لسماعها الأسنان، منها:

- ١ - أنه يسمع لها شهيق حين يلقي الكافرون فيها.
- ٢ - أنها تفور بهم كما يفور ما في المرجل حين يغلي.
- ٣ - أنها تكون شديدة الغيظ والحنق على من فيها.
- ٤ - أن خزنتها يسألون داخلها: ألم تأتكم رسل منكم فتبعدكم عن هذا العذاب.
- ٥ - أن أهلها يعترفون بأن الله ما عذبهم ظلماً بل قد جاءهم الرسل، فكذبوهم

(١) المراغي.

وقالوا لهم: أنتم في ضلال بعيد.

٦ - دعاء الملائكة عليهم بالبعد من رحمة الله وألطافه وكرمه وإحسانه.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ...﴾ ﴿الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أَنَّ الله سبحانه لما أوعد^(١) الكفار بما أوعد، وبالع في ترهيبهم بما بالغ.. وعد المؤمنين بالمغفرة والأجر الكريم، ثم عاد إلى تهديد الكافرين بأنه عليم بما يصدر منهم في السر والعلن، وأقام الدليل على ذلك بأنه هو الخالق فلا يخفى عليه شيء من أمرهم، بل يصل علمه إلى ظواهر أمورهم وبواطنها، ثم عدد نعماء عليهم فذكر أنه عبد لهم الأرض وذلها لهم، وهياً لهم فيها منافع من زروع وثمار ومعادن، فليتمتعوا بما أوتوا ثم إلى ربهم مرجعهم وإليه بعثهم ونشورهم.

قوله تعالى: ﴿ءَأَمِنْتُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ...﴾ ﴿الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أَنَّ الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما أعدّه للكافرين من نار تلظى، ووصف هذه النار بما تشيب من هوله الولدان.. أردف ذلك بترهيبهم وتخويفهم بأنهم لا يأمنون أن يحل بهم في الدنيا ما حل بالمكذبين بالرسول من قبلهم من: خسف عاجل تمر به الأرض موراً، أو ريح حاصب تهلك الحرث والنسل ولا تبقي منهم ديناراً ولا نافخ نار، ثم ضرب لهم المثل بما حل بالأمم قبلهم من ضروب المحن والبلاء، فقد: أهلكت ثمود بصاعقة لم تبق ولم تذر، وأهلكت عاد بالريح الصرصر العاتية التي سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً - متتابعة - وأهلك فرعون وقومه بالغرق في بحر القلزم - البحر الأحمر -.. ثم لفت أنظارهم إلى باهر قدرته وعظيم منته على عباده، فطلب منهم أن يروا الطير وهي تبسط أجنحتها في الجوّ تارةً، وتضمها أخرى بتسخير الله وتعليمه ما هي في حاجة إليه.

قوله تعالى: ﴿أَتَنْهَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكَو يَصْرُكُ...﴾ ﴿الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أَنَّ الله سبحانه وتعالى لما أبان للمشركين عجائب قدرته فيما يشاهدونه من أحوال الطير، ووبخهم على ترك التأمل فيها.. أردفه بتوبيخهم على

(١) المراغي.

عبادتهم غيره تعالى يتغنون منه نصراً ورزقاً، منكرأ عليهم ما اعتقدوه، مبيناً لهم أنهم لا يصلون إلى ما أمّلوه، وإلا فليبينوا هذا الناصر والمعين والرازق إذا هو أمسك رزقه. أما وقد وضع الحق لذي عينين.. فهم في لجاج وعناد بعد وضوح الحجة وتبين المحجة، ثم ضرب مثلاً يبين حالي المشرك والموحد: فمثل حال الأول بحال من يمشي منحنيأ إلى الأمام على وجهه فلا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب؛ فيكون حائراً وضالاً، ومثل حال الثاني بحال من يمشي منتصب القائمة على الطريق الواضح فيرى ما أمامه ويهتدي إلى ما يريد، ثم أعقب هذا بذكر الدلائل على تفرد الألوهية، بذكر خلق الإنسان في الأرض وإعطائه نعمة السمع والبصر، وأرشد إلى أن القليل من الناس شكور لهذه النعم. ثم أردف هذا بذكر سؤال المشركين للرسول ﷺ عن ميقات البعث استهزاء به وإجابته إياهم بأن علمه عند الله وليس له من علمه شيء، وإنما هو نذير مبين، وذكر أنه حين تقوم الساعة ويعرف المشركون قرب وقوع ما كانوا ينكرون تعلو وجوههم غيرة ترهقها قفرة، ويقال لهم: إن ما كنتم تستعجلون قد وقع ولا مرد له، فماذا أنتم فاعلون؟

أسباب النزول

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي أَلَهُكُمْ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا...﴾ الآيات، روي: أن كفار مكة كانوا يدعون على رسول الله ﷺ وعلى المؤمنين بالهلاك، كما حكى الله عنهم في آية أخرى بقوله: ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرْنَاهُ يَدِ رَبِّهِ أَلَمْ تَكُنْ مِنَ الْمُنْذَرِينَ﴾، وقوله: ﴿بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْفَلِحَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا﴾.. فنزلت الآية، ثم أمره أن يقول لهم: إنا آمنة بربنا وتوكلنا عليه وستعلمون غداً من الهالك. ثم أمره أن يقول لهم: إن غار ماؤكم في الأرض ولم تصل إليه الدلاء فمن يأتيكم بماء عذب زلال تشربونه؟!

التفسير وأوجه القراءة

﴿تَبَرَّكْ﴾؛ أي: تعالى عن النقائص في ذاته وصفاته وأفعاله، واتصف بالكمالات فيها، فهو تعالى الإله ﴿الَّذِي يَدُوهَ أَلْمُكُ﴾ والسلطنة والتصرف العام. وتبارك تفاعل من البركة، والبركة: النماء والزيادة: حسيّة أو عقليّة، ونسبتها إلى الله

تعالى باعتبار تعاليه عما سواه في ذاته وصفاته وأفعاله، يعني: أن البركة تتضمن معنى الزيادة، وهي تقتضي التعالي عن الغير، كما قال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ أي: في ذاته لوجوب وجوده، وفي صفاته وأفعاله لكماله فيهما. وأما قوله ﷺ: «تخلقوا بأخلاق الله» فباعتبار اللوازم وبقدر الاستعداد، لا باعتبار الحقيقة والكنه؛ فإن الاتصاف بها بهذا الاعتبار مخصوص بالله تعالى، فأين إحياء عيسى عليه السلام الأموات من إحياء الله تعالى؟ فإنه من الله بدعائه؛ فالمعجزة استجابة مثل هذا الدعاء ومظهريته له بقدر استعداده، وبهذا التقرير ظهر معنى قول بعض المفسرين: تزايد في ذاته؛ فإن التزايد في ذاته لا يكون إلا باعتبار تعاليه بوجوده الواجب، وتنزهه عن الفناء والتغير.

وصيغة ﴿تَبَارَكَ﴾ بالدلالة على غاية الكمال وإنبائها عن نهاية التعظيم لم يجز استعمالها في غيره تعالى، ولا استعمال غيرها من الصيغ في حقه تبارك وتعالى. وإسنادها إلى الموصول للاستدلال بما في حيز الصلة على تحقق مضمونها. والموصولات معارف، ولا شك أن المؤمنين يعرفونه بكون الملك بيده، وأما غيرهم... فهم في حكم العارفين؛ لأن الأدلة القطعية لما دلت على ذلك كان في قوة المعلوم عند العاقل.

وقال الحسن: ﴿تَبَارَكَ﴾ تقدس، وصيغة التفاعل للمبالغة، واليد مجاز عن القدرة التامة والاستيلاء الكامل؛ لما أن أثرها يظهر في الأغلب من اليد، يقال: فلان بيده الأمر والنهي والحل والعقد.

والمعنى: أي تقدس الذي له القدرة الغالبة والتصرف العام والحكم النافذ. وفي «عين المعاني»: واليد صلة. انتهى. والباء بمعنى اللام؛ أي: تبارك الذي له الملك.

والمذهب الأسلم الذي عليه السلف وثلقي عليه الرب: أن اليد صفة ثابتة له تعالى بلا تأويل ولا تكيف ولا تمثيل، نثبتها ونعتقد بها بلا تمثيل ولا تعطيل ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾. والملك بمعنى التصرف والسلطنة كما مر. واللام فيه للاستغراق، والمعنى: تعالى وتعاظم بالذات عن كل ما سواه ذاتاً وصفةً وفعلاً الذي بقبضة يده التصرف الكلّي في كل الأمور لا بقبضة غيره، فيأمر وينهى، ويعطي ويمنع، ويحيي

ويميت، ويعز ويذل، ويفقر ويغني، ويمرض ويشفي، ويقرب ويبعد، ويعمر ويخرب، ويفرق ويصل، ويكشف ويحجب، وإلى غير ذلك من شؤون العظمة وآثار القدرة الإلهية والسلطنة الأزلية والأبدية.

وقال بعضهم: البركة: كثرة الخير ودوامه؛ فنسبتها إلى الله تعالى باعتبار كثرة ما يفيض منه على مخلوقاته من فنون الخيرات، والمعنى أي: تكاثر خير الذي بيده الملك، وتزايد إنعامه وإحسانه، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ نَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾.

قال الراغب: البركة: ثبوت الخير الإلهي في الشيء، والمبارك: ما فيه ذلك الخير. ولما كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا يحس وعلى وجه لا يحصى ولا يحصر.. قيل لكل ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة: هو مبارك، وفيه بركة، وإلى هذه الزيادة أشير بما روي: «لا ينقص مال من صدقة».

﴿وَهُوَ﴾ سبحانه وتعالى وحده ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ﴾ من الأشياء، وعلى كل مقدور من الإنعام والانتقام وغيرهما ﴿قَدِيرٌ﴾ أي: مبالغ في القدرة عليه، ومنته إلى أقصاها، يتصرف فيه حسبما تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم البالغة. والجملة معطوفة على الصلة، مقررة لمضمونها، مفيدة لجريان أحكام ملكه تعالى في جلائل الأمور ودقائقها.

قال بعضهم: ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي: ما يمكن أن تتعلق به المشيئة من المعدومات الممكنة؛ لأن الموجود الواجب لا يحتاج في وجوده إلى شيء ويمتنع زواله أزلاً وأبداً، والموجود الممكن لا يراد وجوده؛ إذ هو تحصيل الحاصل، والمعدوم الممتنع لا يمكن وجوده فلا تتعلق به المشيئة. فتعلق القدرة بالمعدوم بالإيجاد، وبالموجود بالإبقاء. والتحويل من حال إلى حال.

ومعنى الآية^(١): تعالى ربنا الذي بيده ملك الدنيا والآخرة، فهو يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويرفع أقواماً ويخفض آخرين وهو على ما يشاء فعله ذو قدرة، لا يمنعه مانع ولا يحول بينه وبين ما يريد عجز، فله التصرف التام في الموجودات

(١) المراغي.

على مقتضى إرادته ومشئته بلا منازع ولا مدافع.

والخلاصة: تعاضم عن صفات المخلوقين من بيده الملك والتصرف في كل شيء، وهو قدير يتصرف في ملكه كيف يريد؛ من انتقام ورفع ووضع وإعطاء ومنع.

ثم شرع يفصل بعض أحكام الملك وآثار القدرة، ويبين ابتناءهما على الحكم والمصالح، وأنهما يستتبعان غايات جلية، فقال سبحانه: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾ وقدم الموت على الحياة، لأنه^(١) هو المخلوق أولاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُنْتُمْ أََمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾؛ لأن الموت في عالم الملك ذاتي، والحياة عرضية؛ يعني: أن الموت أسبق؛ لأن الأشياء كانت أمواتاً ثم عرضت لها الحياة، كالنطفة على ما دل عليه قوله تعالى: ﴿وَكُنْتُمْ أََمْوَاتًا﴾ إلخ؛ ولأنه أدعى إلى إحسان العمل، وأقرب إلى قهر النفوس؛ فمن جعله نصب عينيه أفلح، وفي الحديث: «لولا ثلاث ما طأطأ ابن آدم رأسه: الفقر والمرض والموت».

قل^(٢): الموت: انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقتها له. والحياة: تعلق الروح بالبدن واتصاله به، وقيل: هي ما يصح بوجوده الإحساس، وقيل: ما يوجب كون الشيء حياً. وقيل: المراد الموت في الدنيا والحياة في الآخرة. وقال مقاتل: خلق الموت يعني: النطفة والمضغة والعلقة، والحياة يعني: خلقه إنساناً، وخلق الروح فيه. وقيل: خلق الموت على صورة كبش لا يمر على شيء إلا مات، وخلق الحياة على صورة فرس لا تمر بشيء إلا حيي، قاله مقاتل والكلبي. وقد ورد في التنزيل: ﴿قُلْ يَتَوَفَّنَا مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾، وقوله: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ﴾، وقوله: ﴿تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا﴾، وقوله: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾، وغير ذلك من الآيات. وفي «الإرشاد»: (الأقرب أن المراد بالموت: الطوارئ، وبالحياة: ما قبله وما بعده لظهور مداريتهما كما ينطق به ما بعد الآية ﴿يَسْأَلُوكُمْ...﴾ إلخ؛ فإن استدعاء ملاحظتها لإحسان العمل مما لا ريب فيه، مع أن نفس العمل لا يتحقق بدون الحياة الدنيوية) انتهى.

(٢) الشوكاني.

(١) روح البيان.

ثم إن الألف واللام في ﴿الْمَوْتُ وَالْحَيَاةُ﴾ عَوَضٌ عن المضاف إليه، أي: موتكم وحياتكم أيها المكلفون؛ لأن خلق موت غير المكلفين وحياتهم لا ابتلاء المكلفين لا معنى له.

واللام في قوله: ﴿يَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ متعلق بـ﴿خَلَقَ﴾؛ أي: خلق الموت والحياة ليعاملكم معاملة من يختبركم ليعلم أيكم أحسن عملاً، فيجازيكم على ذلك.

وظاهر هذه اللام يدل على أن أفعال الله معللة بمصالح العباد، وأنه تعالى يفعل الفعل لغرض كما ذهب إليه المعتزلة، وعند أهل السنة ليس هي على ظاهرها، بل معناها: أن الله تعالى فعل فعلاً لو كان يفعله من يراعي المصالح. . لم يفعله إلا لتلك المصلحة والغرض فمثل هذه اللام لام العلة عقلاً، ولام الحكمة والمصلحة شرعاً. و﴿أَيُّكُمْ﴾ مبتدأ، و﴿أَحْسَنُ﴾ خبره. و﴿عَمَلًا﴾ تمييز، والجملة الاسمية سادة مسد المفعول الثاني لفعل البلوى، عدي إليه بلا واسطة؛ لتضمنه معنى العلم باعتبار عاقبته، وإلا فهو لا يتعدى بلا واسطة إلا إلى مفعول واحد، فليس هو من قبيل التعليق المشهور الذي يقتضي عدم إيراد المفعول أصلاً - وقد ذكر المفعول الأول هنا وهو (كُم) مع اختصاصه بأفعال القلوب، ولا من التضمين المصطلح عليه بل هو مستعار لمعنى العلم، والبلوى: الاختبار، وليس هنا على حقيقته؛ لأنه إنما يتصور ممن تخفى عليه عواقب الأمور، فلا ابتلاء من الله أن يظهر من العبد ما كان يعلم منه في الغيب.

والمعنى كما مر: الذي قدر الموت وقدر الحياة، وجعل لكل منهما مواقيت لا يعلمها إلا هو؛ يعاملكم معاملة من يختبر حاله، وينظر أيكم أخلص في عمله، فيجازيكم بذلك بحسب تفاوت مراتبكم وأعمالكم، سواء أكانت أعمال القلب أم كانت أعمال الجوارح.

وقد ورد في تفسير الآية عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أيكم أحسن عقلاً، وأورع عن محارم الله، وأسرع في طاعته عز وجل»؛ يعني: أيكم أتم فهماً لما يصدر من حضرة القدس وأكمل ضبطاً لما يؤخذ من خطابه، وأيكم أبعد عن ملاسة الكبائر، وأسرع في إجابة داعي الله. وفيه ترغيب في الطاعات، وزجر عن المعاصي

كما لا يخفى على ذوي الألباب.

ثم إن المراد أيكم عمله أحسن من عمل غيره، وإيراد صيغة التفضيل مع أن الابتلاء شامل لجميع أعمالهم المنقسمة إلى الحسن والقبيح، لا إلى الحسن والأحسن فقط، للإيذان بأن المراد بالذات والمقصد الأصلي من الابتلاء هو ظهور كمال إحسان المحسنين مع تحقق أصل الإيمان والطاعة في الباقين أيضاً.

وقال بعضهم: أحسن الأعمال ما كان أخلص بأن يكون لوجه الله خالصاً، وأصوب بأن يكون موافقاً للسنة؛ أي: وارداً للنهج الذي ورد عن الشارع، فالعمل إذا كان خالصاً، ولم يكن صواباً لم يقبل؛ ولذا قال ﷺ للأعرابي: «قُمْ صَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»، وكذا إذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل أيضاً؛ ولذا جعل الله أعمال أهل الرياء والنفاق هباءً منثوراً. وقول بعضهم: «حُسْنُ العمل: نسيان العمل ورؤية الفضل»: هو من مراتب الإخلاص، فإن الإخلاص سر عظيم من أسرار الله تعالى لا يناله إلا الخواص.

ولم يقل: أيكم^(١) أكثر عملاً؛ لأنه لا عبرة بالكثرة مع القبح، قالوا: والحسن إنما يدرك بالشرع؛ فما حسنه الشرع فهو حسن، وما قبحه فهو قبيح. وقال بعضهم: ليلوكم أيكم أحسن أخذاً من حياته لموته، وأحسن أهبة في دنياه لآخرته.

﴿وَهُوَ﴾ أي: والحال أنه وحده ﴿الْعَزِيزُ﴾ أي: الغالب الذي لا يغالب، ولا يفوته من أساء العمل ﴿الْفَقِيرُ﴾ لمن تاب وأناب ممن شاء منهم بالتوبة، وكذا بالفضل.

قال بعضهم: ولما كان العزيز منا يهلك كل من خالفه إذا علم بمخالفته... قال - مرغباً للمسيء في التوبة حتى لا يقول: «مثلي لا يصلح للخدمة لمالي من القاطعة» قال: «هو الغفور الذي يستر ذنوب المسيء، ويتلقى من أقبل إليه أحسن تلقٍ»، كما قال في الحديث القدسي: «وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً».

والمعنى^(٢): وهو القوي الشديد الانتقام ممن عصاه وخالف أمره، الغفور لذنوب من أناب إليه وأقلع عنها. وقد قرن سبحانه التهيب بالترغيب في مواضع

(٢) المراغي.

(١) روح البيان.

كثيرة من كتابه كقوله: ﴿يَعْنَى عِبَادِي أَيْ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ۝. وإثبات العزة والغفران له يتضمن كونه قادراً على كل المقدورات، عالماً بكل المعلومات؛ ليجازي المحسن والمسيء بالثواب والعقاب؛ ويعلم المطيع من العاصي؛ فلا يقع خطأ في إيصال الحق إلى من يستحقه، ثواباً كان أو عقاباً.

ثم ذكر دلائل قدرته، فقال سبحانه: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ﴾ الموصول^(١) يجوز أن يكون تابعا للعزيز الغفور، نعتاً أو بياناً أو بدلاً، وأن يكون منقطعاً عنه على أنه خبر مبتدأ محذوف أو منصوب على المدح؛ أي: هو سبحانه وتعالى الإله الذي خلق وأوجد وأبدع السموات السبع على غير مثال سبق حالة كونهن ﴿طَبَاقًا﴾؛ أي: بعضها فوق بعض في جو الهواء، بلا عماد ولا علاق ولا رابط يربط بعضها ببعض، مع اختصاص كل منها بحيز معين ونظم ثابتة لا تتغير بل بنظام الجاذبية البديع بين أجرام الأرضين والسموات كما جاء في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾.

وقوله: ﴿طَبَاقًا﴾ يجوز^(٢) أن يكون صفة لسبع سموات، وقولهم: الصفة في الأعداد تكون للمضاف إليه كما في قوله سبحانه: ﴿سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ﴾ لا يطرد، ويجوز جعله حالاً؛ لأنَّ ﴿سَبْعَ سَمَاوَاتٍ﴾ معرفة لشمولها الكل، وهو مصدر بمعنى الفاعل، يقال: طابقه مطابقة، وطباق الشيء مثل كتاب مطابقة بكسر الباء، وطابقت بين الشئين إذا جعلتهما على حذو واحد وألزقتهما، والباب يدل على وضع شيء مبسوط على مثله حتى يغطيه؛ والمعنى: مطابقة بعضها فوق بعض، وسماء فوق سماء، غلظ كل سماء خمس مئة عام، وكذا جوها بلا علاقة ولا عماد ولا مماسة؛ السماء الدنيا موج مكفوف؛ أي: ممنوع من السيولان، والثانية من درة بيضاء، والثالثة من حديد، والرابعة من نحاس أو صُفْر، والخامسة من فضة، والسادسة من ذهب، والسابعة من ياقوتة حمراء، وبين السابعة وما فوقها من الكرسي، والعرش بحار من نور، ولكن ما ورد فيه نقل.

قال الجمهور: إِنَّ الْأَرْضَ مُسْتَدِيرَةٌ كَالْكُرَةِ، وإن السماء الدنيا محيطة بها من

(٢) روح البيان.

(١) الشوكاني.

كل جانب إحاطة البيضة بالمح، فالصفرة بمنزلة الأرض، وبياضها بمنزلة الماء، وقشرها بمنزلة السماء، غير أن خلقها ليس فيه استطالة كاستطالة البيضة، بل هي مستديرة كاستدارة الكرة المستديرة الخروط حتى قال مهندسوهم: لو حفر في الوهم وجه الأرض.. لأدى إلى الوجه الآخر، ولو ثقب مثلاً بأرض الأندلس.. لنفذ الثقب بأرض الصين، وأنَّ السماء الثانية محيطة بالدنيا، وهكذا إلى أن يكون العرش محيطاً بالكل، والكرسي الذي هو أقربها إليه بالنسبة إليه كحلقة ملقاة في فلاة، فما ظنك بما تحته وكل سماء في التي فوقها بهذه النسبة، والله أعلم.

وجملة قوله: ﴿مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ﴾ صفة ثانية لسبع سموات أو مستأنفة لتقرير ما قبلها، والخطاب لرسول الله ﷺ أو لكل أحد ممن يصلح للخطاب. ووضع ﴿خَلْقِ الرَّحْمَنِ﴾ موضع الضمير؛ إذ المقام مقام أن يقال: (في خلقه) وهي السموات على أن يكون بمعنى المخلوق، والإضافة بمعنى اللام للإشعار بأنه تعالى خلقها بقدرته القاهرة رحمةً وتفضلاً. و﴿مِن﴾ مزيدة لتأكيد النفي؛ أي: ما ترى فيه شيئاً من اختلاف واضطراب في الخلقة وعدم تناسب بل هو مستوٍ مستقيم.

قال الفاشاني: سلب التفاوت عنها بساطتها واستدارتها ومطابقة بعضها بعضاً وحسن انتظامها وتناسبها، وهو من الفوت؛ فإن كلاً من المتفاوتين يفوت منه بعض ما في الآخر، فلا يناسبه ولا يلائمه. انتهى. وقيل: معنى ﴿مِن تَفَوتٍ﴾ أي: من خلل وعيب، وإلا فالتفاوت بين المخلوقات بالصغر والكبر وغيرهما كثير. وجعل بعض العلماء ﴿خَلْقِ الرَّحْمَنِ﴾ عامّاً، فسئل بأن المخلوقات بأسرها على غاية التفاوت؛ لأنَّ الليل غير النهار إلى غير ذلك من الأضداد. ثم أجاب بأن ليس فيها تناقص أو زيادة غير محتاج إليها أو نقصان محتاجٍ إليه، بل لكل مستقيمة مستوية دالة على أن خالقها عالم انتهى.

وقرأ الجمهور^(١): ﴿مِن تَفَوتٍ﴾ بألف مصدر تفاوتت من باب تفاعل. وقرأ عبد الله، وعلقمة، والأسود، وابن جبير، وطلحة، والأعمش، وحمزة، والكسائي بشد الواو تفوت مصدر تفوتت من باب تفعل، وهما لغتان كالتعاهد والتعهد

(١) البحر المحيط.

والتحامل والتحمّل. وحكى أبو زيد عن العربي ﴿تفاوتاً﴾ بضم الواو وفتحها وكسرهما، والفتح والكسر شاذان.

والمعنى على كلا القراءتين^(١): ما ترى في خلق الرحمن من تناقض ولا تباين ولا تخالف ولا اعوجاج ولا تناقص، بل هي مستقيمة دالة على خالقها، وإن اختلفت صورها وصفاتها.. فقد اتفقت من هذه الحيثية.

﴿فَارْجِعِ الْبَصَرَ﴾؛ أي: رد بصرك أيها الرائي إلى رؤية السماء ونظرها حتى يتضح ذلك بالمعانية، ولا يبقى عندك شبهة ما. و(رجع) يعني^(٢) لازماً ومتعدياً كما هنا، يقال: رجع بنفسه رجوعاً، وهو العود إلى ما منه البدء، مكاناً كان أو فعلاً أو قولاً، بذاته كان رجوعه أو بجزء من أجزائه أو بفعل من أفعاله ورجعه غيره رجوعاً أي: رده وأعاده.

﴿هَلْ تَرَى﴾ فيها ﴿مِنْ فُطُورٍ﴾؛ أي: من شقوق وصدوع وخروق لامتناع خرقها والثنامها، قاله الفاشاني. ولو كان لها فروج.. لفاتت المنافع التي رتبت لها النجوم المفرقة في طبقاتها أو بعضها، أو كمالها كما في المناسبات. فإذا لم ير في السماء فطور وهي مخلوقة؛ فالخالق أشد امتناعاً من خواص الجسمانيات.

والمعنى^(٣): اردد طرفك حتى يتضح لك ذلك بالمعانية، أخبر أولاً بأنه لا تفاوت في خلقه، ثم أمر ثانياً بترديد البصر في ذلك لزيادة التأكيد وحصول الطمأنينة. قال مجاهد والضحاك: الفطور: الشقوق، جمع فطر؛ وهو الشق. وقال قتادة: هل ترى من خلل. وقال السدي: هل ترى من خروق، وأصله: من التفطر والانفطار، وهو التشقق والانشقاق، ومنه قول الشاعر:

بَنَى لَكُمْ بِلَا عَمَدٍ سَمَاءَ وَزَيَّنَهَا فَمَا فِيهَا فُطُورُ
وقول الآخر:

شَقَقْتُ الْقَلْبَ ثُمَّ دَرَزْتُ فِيهِ هَوَاكَ فَلِيْطَ فَالْتَّامَ الْفُطُورُ

(٣) الشوكاني.

(١) الشوكاني.

(٢) روح البيان.

وحاصل معنى الآية^(١): لا ترى أيها الرائي تفاوتاً وعدم تناسب؛ فلا يتجاوز شيء منه الحد الذي يجب له زيادة أو نقصاً على نحو ما قيل:

تَنَاسَبَتِ الْأَعْضَاءُ فِيهِ فَلَا تَرَى بِهِنَّ اخْتِلَافاً بَلْ أَتَيْنَ عَلَى قَدَرٍ
فإن كنت في ريب من هذا فارجع البصر والنظر حتى تتضح لك الحال، ولا يبقى لك شبهة في تحقق ذلك التناسب والسلامة من الاختلاف والشقوق بينها، وإتاما قال: ﴿فِ خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوُّتٍ﴾ دون أن يقول: (ما ترى فيها) تعظيماً لخلقهن وتنبيهاً إلى سبب سلامتهن من التفاوت بأنهن من خلق الرحمن، وأنه خلقهن بباهر قدرته وواسع رحمته تفضلاً منه وإحساناً، وأن هذه الرحمة عامة في هذه العوالم جميعاً كما مرّ آنفاً.

ثم أمره بتكرير البصر في خلق الرحمن على سبيل التصفح والتتبع هل يجد فيه عيباً وخللاً؟ فقال: ﴿ثُمَّ أُنْجِ الْبَصَرَ﴾ والنظر إلى السماء ﴿كَرِّينَ﴾ أي: رجعتين أخريين وأعد النظر مرة بعد مرة في طلب الخلل والعيب فيها.

والمراد بالثنائية^(٢): التكرير والتكثير كما في (لبيك وسعديك) يعني: إجابات كثيرة وإعانات وفيرة بعضها في إثر بعض؛ وذلك لأن الكلال الآتي لا يقع بالمرتين، أي: رجعة بعد رجعة وإن كثرت، وانتصاب ﴿كَرِّينَ﴾ على المصدر، قال الحسن: لو كررته مرة بعد مرة إلى يوم القيامة لم تر فيه فطوراً، وقال الواسطي: ﴿كَرِّينَ﴾؛ أي: قلباً وبصراً؛ لأن الأول كان بالعين خاصة. ووجه^(٣) الأمر بتكرير النظر على هذه الصفة أنه قد لا يرى ما يظنه من العيب في النظرة الأولى، ولا في الثانية، ولهذا قال أولاً: ﴿مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوُّتٍ﴾ ثم قال ثانياً: ﴿فَأَنْجِ الْبَصَرَ﴾ ثم قال ثالثاً: ﴿ثُمَّ أُنْجِ الْبَصَرَ كَرِّينَ﴾؛ فيكون ذلك أبلغ في إفادة الحجة وأقطع للمعذرة.

﴿يَنْقَلِبْ﴾ وينصرف ويرجع ﴿إِلَيْكَ﴾ أيها الرائي ﴿الْبَصَرُ خَاسِئًا﴾ أي: ذليلاً صاغراً بعيداً محروماً من إصابة شيء مما التمسه من العيب والخلل؛ كأنه يطرد عن

(٣) الشوكاني.

(١) المراغي.

(٢) روح البيان.

ذلك طرداً بالصغار والذلة، يقال: خسأت الكلب أي: أبعدته وطرده.

وقرأ الجمهور^(١): ﴿يَنْقَلِبُ﴾ جزماً على أنه جواب الأمر، وقرأ الخوارزمي عن الكسائي برفع الباء على الاستئناف؛ أي: فهو ينقلب، على حذف الفاء، أو على أنه في موضع حال مقدرة. و﴿خَاسِئًا﴾ حال من ﴿الْبَصَرِ﴾. ﴿وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ أي: كليل وبالغ غاية الإعياء؛ لطول المعاودة وكثرة المراجعة، وهو فعيل بمعنى الفاعل، من الحسور الذي هو الإعياء. والجملة حال من البصر، أو من الضمير المستتر في ﴿خَاسِئًا﴾ فيكون من قبيل الأحوال المتداخلة.

والمعنى^(٢): أنك إذا كررت النظر. لم يرجع إليك البصر بما طلبته من وجود الخلل والعيب، بل يرجع إليك صاغراً ذليلاً لم ير ما يهوى منهما حتى كأنه طرد، وهو كليل من طول المعاودة وكثرة المراجعة.

وبعد أن بين خلو السماوات من العيب، ذكر أنها الغاية في الحسن والبهاء؛ فقال: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا﴾؛ أي: وعزّتي وجلالي. لقد زينا أقرب السموات إلى الأرض وإلى الناس، وجملناها ﴿بِمَصَابِيحَ﴾ أي^(٣): بكواكب مضيئة بالليل إضاءة السراج، من السيارات والثوابت، تتراءى كلها مركوزة في السماء الدنيا، مع أن بعضها في سائر السموات، لأن السموات إذا كانت شفافة وأجراماً صافية. فالكواكب - سواء كانت في السماء الدنيا أو في سموات أخرى - لا بد وأن تظهر في السماء الدنيا وتلوح منها؛ فعلى التقديرين تكون السماء الدنيا مزينة بهذه المصابيح، ودخل في المصابيح القمر؛ لأنه أعظم نير يضيء بالليل. وسميت الكواكب مصابيح؛ لأنها تضيء كإضاءة السراج. وصدر^(٤) الجملة بالقسم لإبراز كمال الاعتناء بمضمونها. والمصابيح: جمع مصباح، وهو السراج، وتنكيره للتعظيم والمدح.

فائدة: وإذا جعل الله سبحانه الكواكب زينة السماء التي هي سقف الدنيا فليجعل العباد المصابيح والقناديل زينة سقوف المساجد والجوامع ولا سرف وفي الخير، وذكر أن مسجد الرسول ﷺ كان إذا جاء العشاء يوقد فيه بسعف النخل، فلما قدم تميم الداري رضي الله عنه المدينة صحب معه قناديل وحبالاً وزيتاً، وعلق

(١) البحر المحيط.

(٣) روح البيان.

(٢) المراعي.

(٤) روح البيان.

تلك القناديل بسواري المسجد وأوقدت، فقال عليه السلام: نورت مسجدنا نور الله عليك، أما والله لو كان لي ابنة.. لأنكحتكها، وسمّاه سراجاً، وكان اسمه الأول فتحاً، ثم أكثرها عمر رضي الله عنه حين جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه في صلاة التراويح، فلما رآها عليّ رضي الله عنه تزهّر قال: نورت مسجدنا نور الله قبرك يا بن الخطاب.

﴿وَجَعَلْنَاهَا﴾؛ أي: المصاييح المعبر بها عن النجوم؛ أي: بعضها كما في تفسير أبي الليث. ﴿رُجُومًا﴾ يرمم بها الشياطين. جمع رجم بالفتح، وهو ما يرمم به ويرمى للطرد والزجر، أو جمع راجم كـ (سجود) جمع ساجد. ﴿لِلشَّيْطَانِ﴾ هم كفار الجن يخرجون الإنس من النور إلى الظلمات. وجمع الشياطين على صيغة التذكير لكثرتهم في الواقع.

والمعنى^(١): وجعلنا لها فائدة أخرى هي رجم أعدائكم بانقضاض الشهب المقتبسة من الكواكب عند استراق السمع، لا بالكوكب نفسها؛ فإنّها قارّة في الفلك على حالها؛ منهم من يقتله الشهاب، ومنهم من يفسد عضواً من أعضائه أو عقله. والشهاب: شعلة ساطعة من نار، وهو ههنا شعلة نارٍ تفصل من النجم، فأطلق عليها النجم ولفظ المصباح ولفظ الكوكب. ويكون معنى ﴿جعلناها رجوماً﴾ جعلنا منها رجوماً؛ وهي تلك الشهب، ومما يؤيد أنّ الشعلة منفصلة من النجوم، ما جاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه: أن النجوم كلها كالقناديل معلقة في السماء الدنيا كتعليق القناديل في المساجد، مخلوقة من نار. وقالت الفلاسفة: إنّ الشهب إنما هي أجزاء نارية تحصل في الجوّ عند ارتفاع الأبخرة المتصاعدة واتصالها بالنار التي دون الفلك، وقد سبق بيان هذا المقام مفصلاً في أوائل الصافات والحجر، فلا عود ولا إعادة. والذي يلوح أن مذهب الفلاسفة قريب في هذه المادّة من مذهب أهل الحقائق، وقد مرّ بيان مذهبهم في الصافات، والله أعلم بالخفيات.

﴿وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ﴾؛ أي: هيأنا لهؤلاء الشياطين في الآخرة بعد الإحراق في الدنيا بالشهب ﴿عَذَابَ السَّعِيرِ﴾؛ أي: عذاب جهنم الموقدة المشعّلة؛ فالسّعير بمعنى مفعول كما سيأتي.

(١) روح البيان.

وحاصل معنى الآيات: ولقد زيننا السماء القريبى من الأرض؛ وهي التي يراها الناس بكواكب مضيئة بالليل كما يزين الناس منازلهم ومساجدهم بالسرّج، ولكن أنى لسرّج الدنيا أن تكون كسرّج الله تعالى.

والخلاصة: أن نظام السموات لا خلل فيه، بل هو أعظم من ذلك؛ فقد زينت سماؤه القريبة منا بمصابيح هي بهجة للناظرين وعبرة للمعتبرين. ﴿وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾؛ أي: وهذه الكواكب لا تقف عند حدّ الزينة بل بضوئها يكون ما في الأرض من رزق وحياة وموت بحسب الناموس الذي سنّاه والقدر الذي أمضيّناه، ويكون في العالم الإنساني، وعالم الجن نفوس تتقاذفها الأهواء، وتتجاوزها اللذات والشهوات التي تتنجّم من العناصر المتفاعلة بسبب الأضواء المشعّلة النازلة من عالم الكواكب المشرقة في السماء.

وقصارى القول: أنّ هذه الكواكب كما هي زينة الدنيا، وأسبابٌ لرزقٍ ذوي الصلاح من الأنبياء والعلماء والحكماء، هي أيضاً سبب لتكون الأرزاق المهيّجة لشهوات شياطين الإنس والجنّ؛ فهذا العالم قد اختلط فيه الضر بالنفع، وأعطى لكلّ ما استعد له، فالنفوس الفاضلة والنفوس الشريرة استمدت من هذه المادة المسخرة المقهورة؛ فصارت سبباً لثواب النفوس الطيّبة وعذاب النفوس الخبيثة من مظاهر الطبيعة الناشئة من الحرارة والضوء.

ويرى بعض المفسرين: أن المراد أن المصابيح التي زين الله بها السماء الدنيا لا تزول عن مكانها ولا يرمم بها؛ بل ينفصل من الكواكب شهاب يقتل الجنّي أو يخبّله؛ فالشهاب كقبس يؤخذ من النار والنار باقية لا تنقص.

والظاهر: أن الشياطين هم مسترقوا السمع وأن الرجم حقيقة - يرمون بالشهب - قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوم للشياطين، وعلامات يُهتدى بها في البر والبحر، فمن تكلم فيها بغير ذلك فقد تكلم فيما لا يعلم وتعدّى وظلم. ﴿وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ﴾ أي: وهياًنا لهؤلاء الشياطين في الآخرة عذاب النار الموقدة كفاء ما اكتسبوا من اللذات، وانجذبوا من الشهوات، وغفلوا عن جمال هذه العوالم التي لم يعرفوا منها إلاّ شهواتهم، أمّا عقولهم فقد احتجبت عنها.

والخلاصة^(١): أَنَّ السماء قد أضاءت على البر والفاجر؛ فالفجار حصروا أنفسهم في شهواتهم؛ فلم ينظروا إليها نظر فكرٍ وعقلٍ، بل نظروا إليها باعتبار أن بها تقوم حياتهم، وهؤلاء أعتدنا لهم عذاب السعير في الآخرة؛ لأنَّ هذا يشاكل حالهم في الدنيا؛ إذ هم فيها قد حبسوا أنفسهم في نيران البخل والحقد والطمع؛ فتحولت إلى نار مبصرة يرون عذابها في الآخرة.

وقوله تعالى: ﴿عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ والسعير: اسم للدركة الرابعة من دركات النار السبع؛ وهي جهنم، ثم لظى، ثم الحطمة، ثم السعير، ثم سقر، ثم الجحيم، ثم الهاوية، ولكن كلاً من هذه الأسماء يطلق على الآخر؛ فيعبر عن النار تارةً بالسَّعِير، وتارةً بجهنم وأخرى بآخر.

واعلم^(٢): أَنَّ في كل دركة منها فرقة من فرق العصاة، كعصاة أهل التوحيد والنصارى واليهود والصابئة والمجوس والمشركين والمنافقين، ولم يذكرُوا الشياطين في واحدة من الدركات السبع، ولعلمهم يقسمون على مراتب إضلالهم؛ فيدخل كل قسم منهم مع قسم تبعه في إضلاله، فكان سبباً لدخوله في دركة من الدركات الست التحتية جزاء لضلاله وإضلاله وأذية لمن تبعه فيما دعا إليه بمصاحبته ومقارنته، كما قال تعالى: ﴿وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ﴾ أي: مع شياطينهم.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ﴾ من كفار بني آدم، أو من كفار الإنس والجن والشياطين، وقال سعدي المفتي: الأظهر حمله على الكفرة غير الشياطين، كما يشعر به ما بعده، ولثلاً يلزم شبه التكرار. ﴿عَذَابِ جَهَنَّمَ﴾ أي: الدركة النارية التي تلقاهم بالتجهم والعبوسة، يقال: رجل جهم الوجه: كالح منقبض، وفيه إشارة إلى أَنَّ عذابه تعالى وانتقامه خارج عن العادة لكونه ليس بسيف ولا سوط ولا عصا ولا نحوها، بل بالنار الخارجة عن الانطفاء، وليس للكافر المعذب من الخلاص رجاء. ﴿وَيُسَّاتِرُ الْمَصِيبُ﴾ أي: المرجع لهم. والمخصوص بالذم جهنم. وقال بعضهم: جهنم من الجهنام، وهي بئر بعيدة القعر.

(١) المراغي.

(٢) روح البيان.

وقرأ الجمهور^(١): ﴿عَذَابُ جَهَنَّمَ﴾ بالرفع، والوقف على ﴿السَّعِيرِ﴾ تاماً. وقرأ الضحاك، والأعرج، وأسيد بن أسيد المزني، والحسن في رواية هارون عنه بالنصب عطفاً على ﴿عذاب السعير﴾ كما أن ﴿للذين﴾ عطف على ﴿لهم﴾؛ أي: وأعتدنا للذين كفروا عذاب جهنم، والكلام حينئذٍ من عطف المفرد على المفرد، وعلى هذا فالوقف على ﴿السعير﴾ جائز.

قال في «فتح الرحمن»: تضمّنت هذه الآية أن عذاب جهنم للكافرين المخلدين، وقد جاء في الأثر: أنه يمر على جهنم زمن تخفق أبوابها قد أخلتها الشفاعة؛ فالذي في هذه الآية يحمل على جهنم بأسرها؛ أي: جميع الطبقات، والتي في الأثر هي الطبقة العليا؛ لأنها مقر العصاة. انتهى. وهو مراد من قال من الكبار: يأتي زمان تبقى جهنم خالية من أهلها، وهم عصاة الموحدين، ويأتي على جهنم زمان ينبت في قعرها الجرجير، وهي بقلة معروفة.

ومعنى الآية: قد سبق قضاؤنا وجرت سنتنا أن من أشرك بنا، وكذب رسلنا؛ فقد استحق عذاب جهنم وبئس المآل والمنقلب.

ثم ذكر فظائع أحوال هذه النار، فقال: ﴿إِذَا أُلْقُوا فِيهَا﴾ أي: إذا ألقي الذين كفروا في جهنم، وطرحوا كما يطرح الحطب في النار العظيمة. وفي^(٢) إيراد الإلقاء دون الإدخال إشعار بتحقيقهم وكون جهنم سفلية. ﴿سَمِعُوا﴾؛ أي: سمع الكفار ﴿لَهَا﴾؛ أي: لجهنم نفسها، وهو متعلق بمحذوف وقع حالاً من قوله سبحانه: ﴿شَرِيقًا﴾؛ لأنه في الأصل صفة، فلما قدمت صارت حالاً؛ أي سمعوها كائنات لها شهيقة. أي: صوتاً كصوت الحمير الذي هو أنكر الأصوات وأفظعها غضباً عليهم، وهو حسيستها المنكر الفظيع كما قال تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا﴾.

قالوا: الشهيقة في الصدر، والزفير في الحلق، أو شهيقة الحمار آخر صوته، والزفير أوله، والشهيقة: رد النفس، والزفير إخراجه. ﴿وَهِيَ تَفُورُ﴾ أي: والحال أنها تغلي بهم غليان المرجل بما فيها من شدة التلهب والتسعر؛ فهم لا يزالون صاعدين

(١) البحر المحيط.

(٢) روح البيان.

هابطين كالحبّ إذا كان الماء يغلي به لا قرار لهم أصلاً، والفور: شدّة الغليان كما سيأتي، ويقال ذلك في النار وفي القدر، ومنه: قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: تَرَكْتُمْ قِدْرَكُمْ لَأَشْيَاءٍ فِيهِ وَقَدْرُ الْقَوْمِ حَامِيَةٌ تَفُورُ قال بعضهم: نطقت الآية بأنّ سماعهم يكون وقت الإلقاء؛ على ما هو المفهوم من ﴿إِذَا﴾، وعلى المفهوم من قوله تعالى: ﴿وَهِيَ تَفُورُ﴾ أن يكون بعده اللهم إلا أن تغلي بما فيها كائناً ما كان، ويؤول ﴿إِذَا الْقَوَا﴾ بـ إذا أريد الإلقاء أو إذا قربوا من الإلقاء بناءً على أنّ صوت الشهيقي يقتضي أن يسمع قبل الإلقاء انتهى.

وجملة قوله: ﴿تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ﴾ خبر آخر لـ (هي). ﴿تَمَيِّزُ﴾ أصله: تتميز: بتأين. والتميز: الانقطاع والانفصال بين المتشابهات. والغيط: أشد الغضب.

والمعنى: تكاد جهنم تتفرّق وتنقطع من شدّة الغضب عليهم؛ أي: يقرب أن يتمزق تركيبها، وينفصل بعضها عن بعض. شبه اشتعال النار بهم في قوة تأثيرها فيهم. وإيصال الضرر إليهم باغتيال المغتاز على غيره المبالغ في إيصال الضرر إليه، فاستعير اسم الغيط لذلك الاشتعال استعارة تصريحية. قال الإمام: لعل سبب هذا المجاز أنّ دم القلب يغلي عند الغضب، فيعظم مقداره، فيزداد امتلاء العروق حتى يكاد يتمزق.

وقرأ الجمهور^(١): ﴿تَمَيِّزُ﴾ بتاء واحدة مخففة، والأصل: تتميز بتأين، وقرأ طلحة ﴿تَمَيِّزُ﴾ بتأين على الأصل وقرأ البرزّي عن ابن كثير بتشديدها، بإدغام إحدى التاءين في الأخرى، وقرأ أبو عمرو بإدغام الدال في التاء، وقرأ الضحّاك ﴿تَمَايزُ﴾ على وزن تفاعل، وأصله: تمايز بتأين. وقرأ زيد بن عليّ، وابن أبي عبله (تَمَيِّزُ) من مازَ مِنَ الْغَيْظِ يَمَيِّزُ من باب باعَ جعلت كالمغتازة عليهم لشدة غليانها بهم، ومثل هذا في التجوز قول الشاعر:

فِي كَلْبٍ يَشْتَدُّ فِي جَرِيهِ يَكَادُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ إِهَابِهِ

(١) البحر المحيط.

وجملة قوله تعالى: ﴿كَلَّمَآ أَلْقَىٰ فِيهَا فُجُوءَ﴾ مستأنفة مسوقة لبيان حال أهلها بعد بيان حال نفسها، أو في محل نصب على الحال من فاعل ﴿تَمِيزُ﴾. والفوج: الجماعة الكثيرة من الناس؛ أي: كَلَّمَآ ألقى وطرح فيها؛ أي: في جهنم فوج؛ أي: جماعة من الكفرة بدفع الزبانية لهم؛ الذين هم أغيط عليهم من النار. ﴿سَالَمُ﴾؛ أي: سأل الفوج سؤال توبيخ وتقريع، وضمير الجمع باعتبار المعنى. ﴿خَزَنَهَا﴾؛ أي: خزنة النار؛ وهي مالك وأعوانه من الزبانية، ليزدادوا عذاباً فوق عذاب وحسرة؛ أي: ليزدادوا العذاب الروحاني على العذاب الجسماني، والخزنة: جمع خازن بمعنى الحافظ والموكل؛ أي: سألت الخزنة لهم عن سبب دخولهم النار، وقالوا لهم: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ﴾ أيها الكفرة الفجرة في الدنيا ﴿نَذِيرٌ﴾؛ أي: منذر يتلو عليكم آيات ربكم، وينذركم لقاء يومكم هذا، ويحذركم منه. والإنذار: الإبلاغ، ولا يكون إلا في التخويف.

وجملة قوله تعالى: ﴿قَالُوا﴾ اعترافاً بأنه تعالى قد أزاح عنهم بالكلية بيعة الرسل وإنذارهم ما وقعوا فيه، مستأنفة^(١) واقعة في جواب سؤال مقدّر كأنه قيل: فماذا قالوا بعد هذا السؤال؟ فقال: قالوا: بلى قد جاءنا نذير فأندرنا وخوفنا وأخبرنا بهذا اليوم، فكذبنا النذير. ﴿بَلَىٰ﴾ لإيجاب نفي إتيان النذير. ﴿قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ﴾ جمعوا بين حرف الجواب ونفس الجملة المجاب بها مبالغة في الاعتراف، وتحسراً على فوت سعادة التصديق، وتمهيداً لبيان التفريط الواقع منهم؛ أي: قال كل فوج من تلك الأفواج: قد جاءنا نذير؛ أي: واحد حقيقة أو حكماً كأنبيا بني إسرائيل؛ فإنهم في حكم نذير واحد، فأندرنا وتلا علينا ما نزل الله عليه من آياته. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أنا النذير والموت المغير والساعة الموعد». ﴿فَكَذَّبْنَا﴾ ذلك النذير في كونه نذيراً من جهته تعالى. فإن قلت^(٢): هذا يقتضي أن لا يدخلها الفاسق المصر؛ لأنه لم يكذب النذير.

قلت: قد دلت الأدلة السمعية على تعذيب العصاة مطلقاً، والمراد بالفوج هنا بعض من ألقى فيها، وهم الكفرة كما سبق. ﴿وَقُلْنَا﴾ في حق ما تلاه علينا من الآيات إفراطاً في التكذيب وتمادياً في الكبر بسبب الاشتغال في الأمور الدنيوية

(١) الشوكاني.

(٢) روح البيان.

والأحكام الرسومية الخلقية: ﴿مَا نَزَّلَ اللَّهُ﴾ على أحد ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ من الأشياء فضلاً عن تنزيل الآيات عليكم. وقال بعضهم: ما نزل الله من كتاب ولا رسول. ﴿إِنْ أَتَشَاءُ﴾؛ أي: ما أنتم يا معشر الرسل في ادّعاء أن الله تعالى نزل عليكم آيات تنذروننا بما فيها ﴿إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾؛ أي: بعيد عن الحق والصواب، وجمع ضمير الخطاب مع أن مخاطب كل فوج نذيره لتغليبه على أمثاله، مبالغة في التكذيب وتمادياً في التضليل، كما ينبىء عنه تعميم المنزل مع ترك ذكر المنزل عليه؛ فإنه ملوح بعمومه حتماً.

والمعنى^(١): أنه قال كل فوج من تلك الأفواج حاكياً لخزنة جهنم ما قاله لمن أرسل إليه: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنتم أيها الرسل فيما تدعون أن الله نزل عليكم آيات تنذروننا بها إلا في ذهاب عن الحق وبعد عن الصواب كبير لا يقادر قدره.

ثم حكى عنهم مقالة أخرى قالوها بعد تلك المقالة؛ فقال: ﴿وَقَالُوا﴾ أيضاً معترفين بأنهم لم يكونوا ممن يسمع أو يعقل: ﴿لَوْ كُنَّا﴾ في الدنيا ﴿سَمْعٌ﴾ كلاماً ﴿أَوْ نَعْقِلُ﴾ شيئاً، وفيه دليل على أن العقل حجة التوحيد كالسمع، وقدم السمع لأنه لا بد أولاً من سماع ثم تعقل المسموع.؛ أي: لو كنا نسمع ما خاطبنا به الرسل أو نعقل شيئاً من ذلك ﴿مَا كُنَّا﴾ اليوم ﴿فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾؛ أي: في عداد أهل النار الموقدة وأتباعهم، ومن جملة من يعذب بالسعير، وهم الشياطين لقوله تعالى: ﴿وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ﴾. وكان الخزنة قالوا لهم في تضاعيف التوبيخ ألم تسمعوا آيات ربكم من ألسنة الرسل، ولم تعقلوا معانيها حتى لا تكذبوا بها فأجابوا بذلك. وفي «التأويلات النجمية»: لو كنا نسمع بأسماع قلوبنا أو نعقل بعقول أرواحنا.. ما كنا اليوم في أصحاب السعير، ولكننا سمعنا بأسماع مختومة وعقول معلولة مقفولة.

والمعنى^(٢): وقالوا: لو كانت لنا عقول نتفجع بها، أو أذان تسمع ما أنزل الله من الحق.. ما كنا على ما نحن عليه من الكفر بالله والاعتزاز باللذات التي كنا منهمكين بها في دنيانا؛ فبؤنا بسخط ربنا وغضبه، وحل بنا عقابه الأليم، وقد نفوا عن أنفسهم السماع والعقل تنزيلاً لما عندهم منهما منزلة العدم حين لم ينتفعوا بهما.

(٢) المراغي.

(١) الشوكاني.

وقصارى ما سلف: أنهم قالوا لو كنّا سمعنا كلام النذير، وقبلناه اعتماداً على ما لاح من صدقه، وفكرنا فيه تفكير المستبصر، وعملنا به... ما كنّا في زمرة المعذّبين، ولكن هيهات هيهات؛ فلا يجدي الاعتراف بالذنب، ولا يفيد الندم، فقد فات أوانه وسبق ما حُكم به القضاء.

صَاحَ هَلْ رَيْتَ أَوْ سَمِعْتَ بِرَاعٍ رَدَّ فِي الضَّرْعِ مَا قَرَى فِي الْحَلَابِ
ومن ثم أحل بهم سبحانه نعمته؛ فقال: ﴿فَاعْتَرِفُوا﴾؛ أي: أقروا اضطراباً حين لا ينفعهم الاعتراف، وهو إقرار عن معرفة. ﴿يَذُنِبُهُمُ﴾ اختياراً بصرف قواهم إلى سوء الاقتراف، وهو كفرهم وتكذيبهم بآيات الله ورسوله. وقال بعضهم^(١): أفرد الذنب؛ لأنّه يفيد فائدة الجمع، بكونه اسم جنس شامل للقليل والكثير، أو أريد به الكفر؛ وهو وإن كان على أنواع فهو ملّة واحدة في كونه نهاية الجرم واقتضاء الخلود الأبدي في النار. ﴿فَسَحَقًا﴾ مصدرٌ مؤكّد، إما لفعل متعدّد من المزيّد بحذف الزوائد؛ أي: فأسحقهم الله؛ أي: أبعدهم من رحمته سحقاً؛ أي: إسحاقاً وإبعاداً بسبب ذنبهم أو لفعل مرّتّب على ذلك الفعل؛ أي: فأسحقهم الله فسحقوا؛ أي: بعدوا سحقاً؛ أي: بعداً، ويقال: سحق الشيء مثل: كرم فهو سحق، أي: بعد فهو بعيد، قيل: هو تحقيق، وقيل: هو على الدعاء، وتعليم من الله لعباده أن يدعوا عليهم به، كما في التيسير، وقال بعضهم: هو دعاء عليهم من الله إشعاراً بأن المدعو عليهم مستحقون لهذا الدعاء، وسيقع عليهم المدعو به من البعد والهلاك، وقال سعيد بن جبير وأبو صالح: هو وادٍ في جهنم، يقال له: السحق.

وقرأ الجمهور^(٢): ﴿فَسَحَقًا﴾ بسكون الحاء، وقرأ عليّ، وأبو جعفر، والكسائي بخلاف عن أبي الحارث عنه بضمها؛ وهما لغتان مثل: السحت والرعب.

واللام في قوله: ﴿لَا ضَحْبَ السَّعِيرِ﴾ للبيان كما في هيت لك، والمراد بهم الشياطين والداخلون من الكفرة، وفيه إشارة إلى أنّ الله تعالى بعد أهل الحجاب من

(١) روح البيان.

(٢) البحر المحيط.

جنة القرب وقربهم من جهنم البعد.

والمعنى^(١): فاعترفوا بما كان منهم من تكذيب الرسل، وأنى يفيدهم ذلك؛ فبعداً لهم من رحمتي جحدوا أو اعترفوا؛ فهو ليس بمغن عنهم شيئاً؛ فقد وقعت الواقعة وحلَّ بهم من بأسى ما ليس له من دافع. روى أحمد عن أبي البحتري الطائي قال: أخبرني من سمعه من رسول الله ﷺ أنه قال: «لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم» وجاء في حديث آخر: «لا يدخل أحد النار إلا وهو يعلم أن النار أولى به من الجنة».

ولما فرغ سبحانه وتعالى من ذكر أحوال أهل النار ذكر أهل الجنة، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾؛ أي: يخافون عذابه، وهو عذاب يوم القيامة ويوم الموت، ويوم القبر؛ خوفاً وراء عيونهم حال كون ذلك العذاب غائباً عنهم ولم يعاينوه بعد على أن ﴿بِالْغَيْبِ﴾ حالٌ من المضاف المقدر أو غائبين عنه تعالى؛ أي: عن معاينة عذابه وأحكام الآخرة، أو عن أعين الناس لأنهم ليسوا كالمنافقين الذين إذا لقوا المؤمنين قالوا: ﴿ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُونَ﴾ على أنه حال من الفاعل، وهو ضمير ﴿يَخْشَوْنَ﴾، أو خائفين بما خفي منهم، وهو قلوبهم، فالباء للاستعانة متعلقة بـ ﴿يَخْشَوْنَ﴾، والألف واللام اسم موصول.

وعبارة الشوكاني: قوله: ﴿بِالْغَيْبِ﴾ إما حال من الفاعل أو من المفعول؛ أي: غائبين عنه أو غائباً عنهم.

والمعنى: أنهم يخشون عذابهم ولم يروه فيؤمنون به خوفاً من عذابه، ويجوز أن يكون المعنى: يخشون ربهم حال كونهم غائبين عن أعين الناس، وذلك في خلواتهم، أو المراد بالغيب كون العذاب غائباً عنهم؛ لأنهم في الدنيا، وهو إنما يكون يوم القيامة، فتكون الباء على هذا سببية. انتهى.

﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ عظيمة تشمل جميع ذنوبهم، ولما كان السرور إنما يتم بالإعطاء قال: ﴿وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾؛ أي: ثواب عظيم في الآخرة فضلاً منه تعالى، يكون لهم به

(١) المراغي.

من الإكرام ما ينسيهم ما قاسوه في الدنيا من شدائد الآلام، وتصغر في جنبه لذائد الدنيا؛ وهو الجنة ونعيمها.

ومعنى الآية^(١): أَنَّ الذين يخافون مقام ربهم فيما بينهم وبينه إذا كانوا غائبين عن أعين الناس، فيكفون أنفسهم عن المعاصي، ويقومون بطاعته حيث لا يراهم إلا هو، مراقبين له في السر والعلن، واضعين نصب أعينهم ما جاء في الحديث الشريف «اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» يكفر عنهم ما ألموا به من الذنوب والآثام، ويجزيهم جزيل الثواب، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كفاء ما أسلفوا في الأيام الخالية، وقد ورد في الحديث: «سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله» وذكر منهم: «ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه».

ثم نبه إلى أنه مطلع على السرائر، فقال سبحانه: ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ﴾ هذه الجملة مستأنفة مسوقة لبيان تساوي الأسرار والجهر بالنسبة إلى علم الله سبحانه.

والمعنى: إن أخفيتكم كلامكم أو جهرتم به في أمر رسول الله ﷺ فكل ذلك يعلمه الله سبحانه؛ لا تخفى عليه خافية.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في المشركين كانوا يتكلمون فيما بينهم بأشياء في شأن رسول الله ﷺ فيظهر الله رسوله عليها، فقال بعضهم لبعض: أسروا قولكم كيلا يسمع رب محمد فيخبره بما تقولون، فقليل لهم أسروا ذلك أو اجهروا فإن الله يعلمه، وإسرار الأقوال وإعلانها مستويان عنده تعالى في تعلق علمه، والأمر للتهديد لا للتكليف، وتقديم^(٢) السر على الجهر للإيذان بافتضاحهم ووقوع ما يحذرون من أول الأمر والمبالغة في بيان شمول علمه المحيط بجميع المعلومات، كأن علمه تعالى بما يسرونه أقدم منه بما يجهرون به مع كونهما في الحقيقة على السوية، فإن علمه تعالى بمعلوماته ليس بطريق حصول صورها بل وجود كل شيء في نفسه علم بالنسبة إليه تعالى، أو لأنَّ مرتبة السر متقدمة على مرتبة الجهر؛ إذ ما

(٢) روح البيان.

(١) المراغي.

من شيء يجهر به إلا وهو أو مباديه مضمّر في القلب يتعلق به الإسرار غالباً، فتعلق علمه تعالى بحالته الأولى متقدّم على تعلقه بحالته الثانية .

وجملة قوله: ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ تعليل^(١) للاستواء المذكور، وذات الصدور: هي مضمّرات القلوب؛ أي: أنه تعالى مبالغ في الإحاطة بمضمّرات جميع الناس وأسرارهم الخفية المستكنة في صدورهم، بحيث لا تكاد تفارقها أصلاً، فكيف يخفى عليه ما تسرونه وتجهرون به؟ ويجوز أن يراد بذات الصدور القلوب التي في الصدور .

والمعنى: أنه عليم بالقلوب وأحوالها فلا يخفى عليه سر من أسرارها، ولم يقل^(٢): ذوات الصدور لإرادة الجنس و(ذات) هنا تأنيث ذي بمعنى صاحب، حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه؛ أي: عليم بالمضمّرات صاحبة الصدور، وهي الخواطر القائمة بالقلب من الدواعي والصوارف الموجودة فيه، وجعلت صاحبة الصدور بملازمتها لها وحلولها فيها كما يقال للبن: ذو الإناء، ولولد المرأة وهو جنين: ذو بطنها .

والخلاصة^(٣): أنه تعالى محيط بمضمّرات النفوس وأسرارها الخفية المستكنة في الصدور، فكيف لا يعلم ما تسرون وما تجهرون به؟! .

ثم نصب الأدلة على إحاطة علمه بجميع الأشياء، فقال: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ﴾؛ أي: ألا يعلم السر والجهر من خلق وأوجد بحكمته جميع الأشياء التي هما من جملتها، والاستفهام فيه للإنكار والنفي لعدم إحاطة علمه تعالى بالمضمّر والمظهر، فالموصول عبارة عن الخالق، وهو فاعل يعلم، ويجوز أن يكون عبارة عن المخلوق، وهو حينئذ منصوب على المفعولية ليعلم والفاعل ضمير يعود على الله، أي: ألا يعلم الله سبحانه المخلوق الذي هو من جملة خلقه؛ فإن الإسرار والجهر ومضمّرات القلوب من جملة خلقه .

وجملة قوله: ﴿وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ في محل نصب على الحال من فاعل

(٣) المراغي .

(١) الشوكاني .

(٢) روح البيان .

﴿يَعْلَمُ﴾؛ أي: والحال أنه تعالى وحده اللطيف؛ أي: العالم بدقائق الأشياء يرى أثر النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ﴿الْخَيْرُ﴾ أي: العالم بيوطنها. قال الفاشاني: هو المحيط بيوطن ما خلق وظواهره، أي: هو الذي لطف علمه بما في القلوب، الخبير بما تسره وتضمّره من الأمور، لا تخفى عليه من ذلك خافية.

والحاصل: أن الاستفهام للإنكار لا للنفي في قوله: ﴿أَلَا يَعْلَمُ﴾؛ أي: كيف لا يعلم السرّ والجهر من أوجد بحكمته وواسع علمه وعظيم قدرته جميع الأشياء، وهو النافذ علمه إلى ما ظهر منها وما بطن، وكأنّه سبحانه يقول: ألا يعلم سرّكم وجهركم من يعلم الدقائق والخفايا جملها وتفصيلها؟!.

فإن قلت: ^(١) ذكر الخبير بعد اللطيف تكرار.

قلت: لا تكرار فيه، فإنه كما قال الغزالي رحمه الله: إنّما يستحق اسم اللطيف من يعلم دقائق المصالح وغوامضها، وما دق منها وما لطف، ثم يسلك في إيصالها إلى المستصلح على سبيل الرفق دون العنف، فإذا اجتمع الرفق في الفعل واللفظ في الإدراك تم معنى اللطف، ولا يتصور كمال ذلك في العلم والفعل إلاّ الله تعالى، والخبير هو الذي لا يعزب عنه الأخبار الباطنة، فلا يجري في الملك والملكوت شيء، ولا تتحرك ذرة ولا تسكن، ولا تضطرب نفس ولا تطمئن، إلا ويكون عنده خبرها، وهو بمعنى العليم، لكن العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة يسمى خبرة، ويسمى صاحبها خبيراً.

واعلم: أنه سبحانه وتعالى لطيف بعباده، ومن لطفه بهم أنه يوصل إليهم ما يحتاجون إليه بسهولة، فمن قوته رغيّف، لو تفكر فيه يعلم كم عين سهرت فيه من أول الأمر حتى تم وصلح للأكل، من الحارث والباذر للبذر والحاصد والدائس والمذري والطاحن والعاجن والخابز، ويتشعب من ذلك الآلات التي تتوقف عليها هذه الأعمال من الأخشاب والحجارة والحديد والحبال والدواب بحيث لا تكاد تنحصر، وهكذا كل شيء ينعم به على عبده من مطعم ومشروب وملبوس فيه

(١) روح البيان.

مقدمات كثيرة لو احتاج العبد إلى مباشرتها بنفسه لعجز عن ذلك.

ومن سنة الله سبحانه حفظ كل لطيفة في طي كل كثيفة، كصيانة الودائع في المواضع المجهولة؛ ألا ترى أنه جعل التراب الكثيف معدن الذهب والفضة وغيرهما من الجواهر، والصدف معدن الدر، والنحل معدن الشهد، والدود معدن الحرير، وكذا جعل قلب العبد محلاً ومعدناً لمعرفته ومحبته، وهو مضغة لحم؛ فالقلب خلق لهذا لا لغيره؛ فعلى العبد أن يطهره من لوث التعلق بما سوى الله تعالى، فإنَّ الله تعالى لطف به بإيجاده ذلك القلب في جوفه، ووصف نفسه بأنَّه لطيف خبير مطلع على ما في الباطن، فإذا كان هو المنظر الإلهي وجب تخليته عن الأفكار والأغيار، وتحليته بأنواع المعارف والعلوم والأسرار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينيلنا نواله ويرينا جماله.

ثم نبه إلى نعمه على عباده، فقال: ﴿هُوَ﴾ سبحانه وحده الإله ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ﴾ أي: لمنافعكم ﴿الْأَرْضَ ذُلُولًا﴾ أي: لينةً منقادة غاية الانقياد لما تفهمه صيغة المبالغة، يسهل عليكم السلوك فيها لتصلوا إلى ما ينفعكم، ولو جعلها صخرة خشنة تعسر المشي عليها، أو جعلها لينة منبثة يمكن فيها حفر الآبار وشق العيون والأنهار وبناء الأبنية وزرع الحبوب وغرس الأشجار، ولو كانت صخرة صلبة لتعذر ذلك، ولكانت حارة في الصيف جدًّا وباردة في الشتاء؛ فلا تكون كفاتاً للأحياء والأموات، وأيضاً ثبتها بالجبال الراسيات كيلا تتمايل وتقلب بأهلها، ولو كانت مضطربة متمائلة لما كانت منقادة لنا، فكانت على صورة الإنسان الكامل في سكوتها وسكونها.

والحاصل: أنَّ الله تعالى جعل الأرض بحيث ينتفع بها، وقسمها إلى سهول وجبال وبرار وبحار وأنهار وعيون، وملح وعذب، وزرع وشجر، وتراب وحجر ورمال، ومدر وذات سباع وحيات، وفارغة، وغير ذلك بحكمته وقدرته. قال سهل رحمه الله: خلق الله الأنفس ذلولاً، فمن أذلها بمخالفتها فقد نجاها من الفتن والبلاء والمحن، ومن لم يذلها واتبعها أذلته نفسه وأهلكته. انتهى.

واختلفوا في مبلغ الأرض وكميتها، فروي عن مكحول أنه قال: ما بين أقصى الدنيا إلى أذناها مسيرة خمس مئة سنة؛ مثنان من ذلك في البحر، ومثنان ليس

يسكنها أحد، وثمانون فيها يأجوج ومأجوج، وعشرون فيها سائر الخلق. وعن قتادة أنه قال عن الدنيا: إنَّ بسيطتها من حيث يحيط بها البحر المحيط: أربعة وعشرون ألف فرسخ، فملك السودان منها: اثنا عشر ألف فرسخ، وملك الروم: ثمانية آلاف فرسخ، وملك العجم والترك: ثلاثة آلاف فرسخ، وملك العرب: ألف فرسخ. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّه قال: ربع من لا يلبس الثياب من السودان أكثر من جميع الناس، والله أعلم بحقيقتها وقدرها.

والفاء في قوله: ﴿فَأَشُوا فِي مَنَاجِبِهَا﴾ لترتيب الأمر بالمشي على الجعل المذكور، والأمر للإباحة عند بعض أي: فاسلكوا في جوانبها، وخبر في صورة الأمر عند آخرين؛ أي: تمشون في أطرافها. قال مجاهد والكلبي ومقاتل: منابها: طرقها وأطرافها وجوانبها، وقال قتادة وشهر بن حوشب منابها: جبالها، وأصل المنكب: الجانب، ومنه منكب الرجل وهو مجتمع ما بين العضد والكتف، ومنه استعير للأرض هنا؛ يعني أن الفاء فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفتم أنَّ الله سبحانه جعلها لكم ذلولاً لانتفاعكم بها، وأردتم بيان كيفية الانتفاع بها.. فأقول لكم: فامشوا في نواحيها وأطرافها، والتمسوا من نعم الله فيها من الحبوب والفواكه ونحوها. ﴿وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ﴾ سبحانه؛ أي: وكلوا مما خلقه الله رزقاً لكم. والأمر فيه إن كان أمر إباحة فالرزق ما يكون حلالاً، وإن كان خبراً في صورة الأمر بمعنى (تأكلون).. فيجوز أن يكون شاملاً للحرام أيضاً؛ فإنه من رزقه أيضاً وإن كان تناول منه حراماً؛ لأنَّ الرزق عند أهل السنة ما ينتفع به ولو محرماً كما قال أحمد بن رسلان في زبده:

يَرْزُقُ مَنْ شَاءَ وَمَنْ شَاءَ أَحْرَمًا وَالرَّزْقُ مَا يُنْفَعُ وَلَوْ مُحَرَّمًا
﴿وَالْيَ﴾ أي: وإلى الله وحده لا إلى غيره ﴿الشُّور﴾؛ أي: المرجع بعد البعث، فبالغوا في شكر نعمه، فيسألکم عن شكر هذه النعمة عليكم، وفي هذا وعيد شديد.

والمعنى^(١): أن ربكم هو الذي سخر لكم الأرض وذلَّلها لكم، فجعلها قارة

(١) المراغي.

ساكنة لا تميد ولا تضطرب، بما جعل فيها من الجبال، وأوجد فيها من العيون لسقيكم وسقي أنعامكم وزروعكم وثماركم، وسلك فيها السبل، فسافروا حيث شئتم من أقطارها، وترددوا في أرجائها لأنواع المكاسب والتجارات، وكلوا مما أوجده لكم فيها بفضله من واسع الأرزاق. والسعي في الأرزاق لا ينافي التوكل على الله، روى أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً»، فأثبت لها غدواً ورواحاً لطلب الرزق مع توكلها على الله عز وجل، وهو المسخر الميسر المسبب.

وأخرج الحكيم الترمذي عن معاوية بن قرّة قال: مرّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوم فقال: من أنتم؟ فقالوا: المتوكلون، قال: بل أنتم المتأكلون، إنما المتوكل رجل ألقى حبه في بطن الأرض وتوكل على الله عز وجل. وجاء في الأثر: «إن الله يحبّ العبد المؤمن المحترف».

وفي الآية: إيماء إلى نذب التجارة والتكسب بجميع ضروبه، وفيها تهديد للكافرين؛ كأنه قال لهم: إني عالم بسرکم وجهرکم فاحترسوا من عقابي، فهذه الأرض التي تمشون في مناكبها أنا الذي ذلتها لكم وجعلتها سبباً لنفعمكم، وإن شئت.. خسفتها بكم، وأنزلت عليها ألواناً من المحن والبلاء. ﴿وَلِإِيَّائِهَا الشُّورُ﴾ أي: وإليه المرجع يوم القيامة؛ فينبغي أن تعلموا أنّ مكثكم في الأرض وأكلكم مما رزقكم الله فيها مكث من يعلم أن مرجعه إلى الله ويستيقن أن مصيره إليه؛ فاحذروا الكفر والمعاصي في السر والعلن.

والهمزة الأولى^(١) في قوله: ﴿ءَأْمَنُكُمْ﴾ للاستفهام التوبيخي، والثانية فاء الكلمة؛ أي: هل أمنتكم أيها المشركون ﴿مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ﴾ وهو الله سبحانه وتعالى قال في «فتح الرحمن»: هذا المحل من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، ونؤمن به ولا نتعرض لمعناه، ونكل العلم فيه إلى الله. (قلت): والمذهب الأسلم الذي عليه السلف أن نثبت الظرفية في السماء لله تعالى، فإذا نقول الكون في السماء صفة ثابتة لله تعالى نثبتها ونعتقدها، ولا نكيّفها، ولا نمثلها، كما أن الاستواء على

(١) روح البيان.

العرش صفة ثابتة له نثبتها ونعتقدها. وقيل: على تأويل من في السماء أمره وسلطانه وقضاؤه وهو كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ﴾. وحقيقته^(١) أأمنتم خالق السماء ومالكها.

وفي «الأسئلة المقحمة»: خصّ السماء بالذكر إشعاراً بأنّ الأصنام التي في الأرض ليست بآلهة، لا لأنّه تعالى في جهة من الجهات؛ لأنّ ذلك من صفات الأجسام، وأراد أنه فوق السماء والأرض فوقية القدرة والسلطنة لا فوقية الجهة انتهى. على أنّه لا يلزم من الإيمان بالفوقية الجهة، فقد ثبت، لأنّ فوقيته ليست كفوقية المخلوق لا نمثلها ولا نكيّفها كما أنّ ظرفيته في السماء ليست كظرفية بعض المخلوقات في بعض، تعالى الله سبحانه عن صفات المخلوقين علوّاً كبيراً. وقيل: خصّ السماء بالذكر؛ لأنّها مسكن ملائكته، ومنها تنزل قضاياه وكتبه وأوامره ونواهيّه. وقيل: الظرفية باعتبار زعم العرب حيث كانوا يزعمون أنّه تعالى في السماء؛

أي: أأمنتم من تزعمون أنّه في السماء، وأنّه متعال عن المكان، وأمّا رفع الأيدي إلى السماء في الدعاء؛ فلكونها محلّ البركات، وقبله الدعاء كما أنّ الكعبة قبلة الصلاة وجناب الله قبلة القلب، وقيل: المراد بمن في السماء الملائكة الموكّلون بتدبير هذا العالم. وقيل: المراد بمن في السماء جبريل عليه السلام؛ لأنّه يأتي بالخسف والعذاب. والقول الأسلم الأرجح الذي عليه أهل السنة القول الأوّل كما ذكرناه سابقاً، وقال ابن عباس^(٢): أأمنتم عذاب من في السماء، وهو الله عزّ وجلّ.

أي: هل أمنتم أيّها المشركون الإله الذي في السماء إن عصيتموه ﴿أَنْ﴾ يَخْشِفَ وَيَقْلَعَ ﴿يَكُمُ الْأَرْضُ﴾ ويغيّبكم فيها، بعد ما جعلها لكم ذلولاً تمشون في منابكها، وتأكلون من رزقه لكفرانكم تلك النعمة؛ أي: يقلبها متلبسة بكم فيغيّبكم فيها كما فعل بقارون، وهو بدل اشتغال من ﴿مَنْ﴾ الموصولة، أي: أأمنتم من في السماء خسفه بكم الأرض إن عصيتموه، أو على حذف (مِنْ) الجارّة؛ أي: مِنْ أَنْ يَخْسِفَ بكم، والباء للملابسة، وفي «القاموس»: خسف الله بفلان الأرض غيبه

(٢) زاد المسير.

(١) روح البيان.

فيها، وخسفها ذهابها في السفلى. والمشهور أن الباء في مثل هذا الموضع للتعدية؛ أي: يدخلكم ويذهبكم فيها. ﴿فَإِذَا﴾ فجائية ﴿هِيَ﴾ أي: الأرض ﴿تَمُورُ﴾ أي: تضطرب وتحرك ذهاباً ومجيئاً على خلاف ما كانت عليه من الذل والاطمئنان، أو تذهب كما يذهب التراب في الريح. وقال بعضهم: معناه: فإذا الأرض تدور بكم إلى الأرض السفلى، وبعضهم قال: تتكشف تارة للخوض فيها وتلتئم أخرى للتعذيب بها. والاستفهام للتوبيخ المضمّن للإنكار، أي: لا تأمنوا مكره وخسفه بكم إن عصيتموه. وقال الخازن: المعنى: أن الله تعالى يحرك الأرض عند الخسف بهم حتى تقلبهم إلى أسفل، وتعلو الأرض عليهم وتمور فوقهم؛ أي: تجيء وتذهب.

قرأ نافع وأبو عمرو والبرقي^(١): ﴿أَأَمْتُمْ﴾ بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية، وأدخل أبو عمرو وقالون بينهما ألفاً. وقرأ قبل بإبدال الأولى واواً لضمه ما قبلها، وعنه وعن ورش أوجه غير هذه، والكوفيون وابن عامر بتحقيقهما.

والمعنى: أأمتم أن يخسف ربكم بكم الأرض كما خسفها بقارون؛ فإذا هي تتحرك بكم حين الخسف، وتبتلعكم وتمور فوقكم جيئة وذهاباً.

ثم انتقل سبحانه من التهديد بهذا إلى التهديد بوجه آخر، فقال: ﴿أَمْ أَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا﴾ أم منقطعة بمعنى بل الإضرابية، وهمزة الاستفهام الإنكاري، أضرب بها عن التهديد بما سبق إلى التهديد بأمر آخر؛ أي: بل هل أمتم الإله الذي في السماء أن يرسل وينزل عليكم أيها المشركون حاصباً؛ أي: حجارة من السماء كما أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل؛ أي: أم أمتم من في السماء إرساله عليكم حاصباً على أن قوله: ﴿أَنْ يُرْسِلَ﴾ بدل اشتمال من ﴿مَنْ﴾ أيضاً.

والمعنى^(٢): هل جعل لكم من هذين أمان، وإذا لا أمان لكم، فما معنى تماديكم في شرككم ﴿فَسَعَّامُونَ﴾ عن قريب البتة ﴿كَيْفَ نَذِيرٌ﴾؛ أي: كيف كان إنذاري بالعذاب عند مشاهدتكم للمنذر به أهو واقع أم لا أم شديد أم ضعيف؟!

(٢) روح البيان.

(١) البحر المحيط.

يعني: حين حَقَّقْتُمُ المنذر به تعلمون أنه لا خلف لخبري، وأنَّ عذابي لشديد، وأنه لا دافع له، ولكن لا ينفعكم العلم حيثلذ. فالنذير وكذا النكير الآتي مصدران بمعنى الإنذار والإنكار، وأصلهما: نذيري ونكيري بياء الإضافة، فحذفت اكتفاء بكسر ما قبلها، قال في «برهان القرآن»: خوفهم بالخسف أولاً لكونهم على الأرض، وأنها أقرب إليهم من السماء ثم بالحاصب من السماء، فلذلك جاء ثانياً.

وقال القاضي في «كشف ما التبس من القرآن»: هذه الآية ليست تكراراً مع الآية التي قبلها؛ لأنَّ الأولى في تخويفهم بخسف الأرض بهم، والثانية في تخويفهم بالحصب من السماء، وقدم الأولى؛ لأن الأرض التي جعلها الله مقراً لهم وعبدوا فيها غيره تعالى أقرب إليهم من السماء البعيدة عنهم. فإن قلت: كيف قال: ﴿مَنْ فِي السَّمَاءِ؟﴾ مع أنه تعالى ليس فيها ولا في غيرها؟ بل هو تعالى منزّه عن كل مكان.

قلت: المعنى: من ملكوته في السماء التي هي مسكن ملائكته ومحل عرشه وكرسيه واللوح المحفوظ والقلم، ومنه تنزل أقضيته كتبه. انتهى.

وأثبت^(١): ورش ياء (نذيري) و(نكيري)، وحذفها باقي السبعة. والمعنى أي: بل أأمنت أن يرسل عليكم ريحاً فيها حصباء حجارة صغار كما فعل بقوم لوط، وحيثلذ تعلمون كيف يكون عقابي إذا شاهدتموه، ولكن لا ينفعكم العلم حيثلذ.

والخلاصة^(٢): كيف تأمنون من في السماء أن يصب عليكم العذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم، وقد ذلّل لكم الأرض وزين لكم السماء بمصابيح، فإذا لم تشكروا النعم فأنتم جريون بأن يرسل عليكم النقم، ونحو الآية قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الْفَائِزُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ﴾، وقوله: ﴿أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا﴾.

ثم لفت أنظارهم إلى ما حل بالأمم قبلهم، لعله يكون فيه مزدجر لهم، فقال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ أي: وعزّتي وجلالي لقد كذب الذين من قبلهم؛ أي: من قبل كفّار مكة من كفّار الأمم السابقة، كقوم نوح وعاد وأضرابهم، والالتفات إلى الغيبة لإبراز الإعراض عنهم. ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾؛ أي: إنكاري عليهم بإنزال العذاب؛ أي: كان على غاية الهول والفضاعة، وهذا مورد التأكيد القسمي لا

(٢) المراغي.

(١) البحر المحيط.

تكذيبهم فقط، وإنكار الله تعالى على عبده أن يفعل به أمراً صعباً وفعلاً هائلاً لا يعرف. وفي الآية تسليّة للرسول ﷺ وتهديد لقومه.

والمعنى^(١): ولقد كذب من قبلهم من الأمم السالفة والقرون الغابرة من أرسلناهم من رسلنا، فحاق بهم من سوء العذاب ما لا مرد له، وحل بهم من اليأس ما لم يجدوا له دافعاً على شدة هوله وعظيم فظاعته.

والخلاصة: أنّ الكفار قبلهم شاهدوا أمثال هذه العقوبات بسبب كفرهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

ولما حذرهم^(٢) ما يمكن إحلاله بهم من الخسف وإرسال الحاصب.. نبههم على الاعتبار بالطير وما أحكم من خلقها، وعلى عجز آلهتهم عن شيء من ذلك، وناسب ذلك الاعتبار بالطير، إذ قد تقدم ذكر الحاصب، وقد أهلك الله أصحاب الفيل بالطير، والحاصب الذي رمتهم به؛ ففيه إذكّار قرّيش بهذه القصة، وأنه تعالى لو شاء لأهلكهم بحاصب ترمي به الطير كما فعل بأصحاب الفيل؛ فقال: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ ﴿الهمزة﴾ فيه للاستفهام التوبيخي المضمن للتقرير، داخل على محذوف، و﴿الواو﴾ عاطفة على ذلك المحذوف، والتقدير: أغفل أهل مكة عن التفكير والنظر في مصنوعات الله تعالى ودلائل قدرته، ولم يروا وينظروا ﴿إِلَى الطَّيْرِ﴾ فالرؤية^(٣) بصريّة لأنّها تتعدى بـ ﴿إِلَى﴾، وأمّا القلبية فتعديتها بـ (في)، والطير يطلق على جنس الطائر - وهو كلّ ذي جناح يسبح في الهواء كما سيأتي - ﴿فَوْقَهُمْ﴾ يجوز أن يكون ظرفاً ليروا، وأن يكون حالاً من الطير؛ أي: حالة كونها كائنات فوقهم ﴿صَفَّتْ﴾ حال من الطير. والصف: أن يجعل الشيء على خط مستو كالناس والأشجار، ومفعول ﴿صَفَّتْ﴾ وكذا ﴿وَيَقِضْنَ﴾ إنّما هو أجنحة الطير لا أنفسها.

والمعنى: ألم يروا إلى الطير فوقهم حالة كونهن صافات وباسطات أجنحتهن في الجو عند طيرانهن، فإنهن إذا بسطنها صففن قوادمها صفّاً؛ وقوادم الطير: مقاديم ريشه؛ وهي عشر في كل جناح، والواحدة قادمه. ﴿و﴾ حالة كونهن

(٣) روح البيان.

(١) المراغي.

(٢) البحر المحيط.

﴿يَقْبِضْنَ﴾ أجنحتها؛ أي: يضممنها إلى جنوبهن إذا ضربنها بها حيناً فحيناً للاستظهار والاستعانة به على التحرك والطيران، قال ابن الشيخ: ﴿وَيَقْبِضْنَ﴾ معطوف على صافات، لأنه معنى وقابضات، وإلا لما عطف الفعل على الاسم.

فإن قلت: لِمَ لَمْ يَعْبَرُ^(١) باسم الفاعل ابتداء فيقال: وقابضات؟

قلت: لأن الأصل في الطيران هو وصف الأجنحة؛ لأن الطيران في الهواء كالسباحة في الماء، والأصل في السباحة مد الأطراف وبسطها، وأما القبض فطارئ على البسط للاستظهار به على التحرك؛ فجيء بما هو طارئ غير أصل بلفظ الفعل الدال على التجدد على معنى أنهم صافات، ويكون منهن القبض تارة بعد تارة كما يكون من السابح، قاله الزمخشري. اهـ، خطيب. وقيل: إن معنى ﴿وَيَقْبِضْنَ﴾ قبضهن لأجنحتهن عند الوقوف من الطيران لا قبضها حال الطيران. وجملة قوله: ﴿مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ﴾: في محل^(٢) النصب على الحال من فاعل ﴿يَقْبِضْنَ﴾ أو مستأنفة لبيان كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. والمعنى: أنه ما يمسكهن في الهواء، وما يمنعهن عن السقوط عند الصف والقبض، على خلاف مقتضى الطبع الجسماني؛ فإنه يقتضي الهبوط إلى السفلى.

﴿إِلَّا الرَّحْمَنُ﴾ الواسع رحمته كل شيء القادر على كل شيء بأن برأهن على أشكال وخصائص، وهيأهن للجري في الهواء. ﴿إِنَّهُ﴾ سبحانه وتعالى ﴿يَكُلُّ شَيْءٍ بَصِيرٌ﴾ لا يخفى عليه شيء كائناً ما كان، يعلم إبداع المبدعات وتدبير العجائب، والبصير هو الذي يشاهد ويرى، لا يعزب عنه ما تحت الثرى، وهو في حقه تعالى عبارة عن الوصف الذي ينكشف به كمال نعوت المبصرات؛ فالبصر صفة زائدة على علمه تعالى خلافاً للقدرة؛ فمن عرف هذه الصفة كان المراد به دوام المراقبة ومطالبة النفس بدقيق المحاسبة والمراقبة إحدى ثمرات الإيمان. وقرأ الجمهور^(٣) ﴿مَا يُمْسِكُهُنَّ﴾ مخففاً.

ومعنى الآية: أغفلوا عن قدرتنا ولم ينظروا إلى الطير فوقهم وهي باسطات

(٣) البحر المحيط.

(١) الفتوحات.

(٢) الشوكاني.

أجنتهن في الجو حين طيرانها تارة، وقابضات لها تارة أخرى، وما يمسكنهن في الجو حين الصف والقبض على خلاف مقتضى طبيعة الأجسام الثقيلة من النزول إلى الأرض والانجذاب إليها إلا واسع رحمة من برأهن على أشكال وخصائص هو العليم بها، وألهمهن حركات تساعد على الجري في الهواء، المسافات البعيدة لتحصيل أقواتهن والبحث عن أرزاقهن.

ثم بين علة هذا فقال: ﴿إِنَّكُمْ يَكُنْ سَقِيمٌ بِصِيرٍ﴾ أي: إنه سبحانه عليم بدقيق الأشياء وجليلها، فيعلم كيف يبدع خلقها على السنن التي هو عليم بفائدتها لعباده.

والخلاصة: أنكم رأيتم بعض المجائب التي أبرزناها، والحكم التي أظهرناها؛ فهل أنتم آمنون أن ندبر بحكمتنا عذاباً نصبه عليكم صباً؟ ولا معقب لحكمتنا ولا دافع لقضائنا.

﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكَوْ﴾ ﴿أَمَّنْ﴾ أصله^(١): ﴿أَمَّ مَنْ﴾ على أن ﴿أَمَّ﴾ منقطعة مقدرة بـ ﴿بل﴾ المفيدة للانتقال من توبيخهم على ترك التأمل فيما يشاهدونه من أحوال الطير المنبئة عن تعاجيب آثار قدرة الله إلى التبكيت بما ذكر. والالتفات فيه للتشديد في ذلك، والاستفهام متوجه لتبكيتهم بإظهار عجزهم عن تعيينه، ولا سبيل هنا إلى تقدير الهمزة مع بل؛ لأن ما بعدها (مَنْ) الاستفهامية، ولا يدخل الاستفهام على الاستفهام. و(مَنْ) مبتدأ، و﴿هَذَا﴾ خبره، والموصول مع صلته صفته، وإيثار لفظ هذا لتحقير المشار إليه. و﴿يَنْصُرُكُمْ﴾ صفة لجند باعتبار لفظه، و(الجند): جمع معد للحرب.

والمعنى: بل من هذا الحقير الذي هو في زعمكم جند لكم وعسكر وعون من ألهتكم وغيرها ينصركم عند نزول العذاب والآفات حال كونه ﴿مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ﴾ أي: متجاوزاً نصر الرحمن. فـ ﴿مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ﴾ حال من فاعل ﴿يَنْصُرُكُمْ﴾ و﴿دُونِ﴾ بمعنى غير، أو ينصركم نصراً كائناً من دون نصره تعالى، على أنه نعت لمصدره. أو ينصركم من عذاب كائن من عند الله على أنه متعلق بـ ﴿يَنْصُرُكُمْ﴾ وقد تجعل ﴿مِنْ﴾ موصولة مبتدأ، و﴿هَذَا﴾ مبتدأ ثانياً، والموصول مع صلته خبره، والجملة صلة

(١) روح البيان.

﴿مَنْ﴾ بتقدير القول و﴿ينصركم﴾ و﴿أَمْ﴾ منقطعة أو متصلة، والقرينة محذوفة بدلالة السياق، على أن يكون المعنى: الله الذي له هذه الأوصاف الكاملة والقدرة الشاملة ينصركم وينجيكم من الخسف والحصب إن أصابكم أم الذي يشار إليه ويقال في حقه هذا الذي تزعمون أنه جندٌ لكم ينصركم من دون الله سبحانه؟ وإيثار الرحمن للدلالة على أن رحمة الله هي المنجية من غضبه لا غير.

وقرأ الجمهور^(١): ﴿أَمَّنْ﴾ بإدغام ميم (أَمْ) في ميم (مَنْ) إذ الأصل: أَمْ مَنْ، وقرأ طلحة (أَمَّنْ) بتخفيف الميم.

﴿إِنْ الْكَافِرُونَ﴾ ﴿إِنْ﴾ نافية بمعنى ما؛ أي: ما هم في زعمهم أنهم محفوظون من النوائب بحفظ آلهتهم لا بحفظه تعالى فقط، أو أن آلهتهم تحفظهم من بأس الله. ﴿إِلَّا فِي غُرُورٍ﴾ عظيم أو ضلال فاحش من جهة الشيطان، ليس لهم في ذلك شيء يعتد به في الجملة. وجملة قوله: ﴿إِنْ الْكَافِرُونَ﴾ إلخ، معترضة مقررّة لما قبلها، ناعية عليهم ما هم فيه من الضلال، والالتفات^(٢) إلى الغيبة للإيذان باقتضاء حالهم الإعراض عنهم وبيان قبائحهم لغيرهم، والإظهار في موضع الإضمار لذمهم بالكفر وتعليل غرورهم به.

والمعنى: بل مَنْ هذا الذي يعينكم في دفع العذاب عنكم إذا أراد بكم سوءاً؟ فما أنتم في زعمكم أنكم محفوظون من النوائب بحفظ آلهتكم لا بحفظ الله لكم إلا في ضلال مبين، وقد أغواكم الشيطان، وغرّكم بهذه الأمانى الباطلة. وفي قوله: ﴿مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ﴾ إشارة إلى أنه برحمته أبقى الناس في الأرض مع ظلمهم وجهالتهم؛ إذ رحمته وسعت كل شيء، فوسعت البر والفاجر والطير في السماء والأنعام في الأرض.

ثم انتقل من توبيخهم على دعوى ناصر سواه إلى توبيخهم على دعوى رازق غيره، فقال: ﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ﴾ أي: بل من هذا الذي يعطيكم الرزق ﴿إِنْ أَمْسَكَ﴾ الرحمن، وحبس ﴿رِزْقَهُ﴾ بأمساك المطر ومباده، ولو كان الرزق موجوداً أو كثيراً وسهل التناول فوضع الأكلة في فمه فأمسك الله عنه قوة الابتلاع لعجز أهل

(١) البحر المحيط.

(٢) روح البيان.

السموات والأرض عن أن يسوغوه تلك اللقمة . وإعراجه كإعرا ب ما سبق .

والمعنى^(١) : على تقدير كون (من) موصولة : الله الرازق ذو القوة المتين يرزقكم أم الذي يقال في حقه : هذا الحقير المهين الذي تدعون أنه يرزقكم؟ وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه . أي : إن أمسك رزقه فمن يرزقكم غيره .

قال بعض المفسرين : كان الكفار يمتنعون عن الإيمان ، ويعاندون الرسول ﷺ معتمدين على شيئين .

أحدهما : اعتمادهم على مالهم وعددهم .

والثاني : اعتقادهم أن الأوثان توصل إليهم جميع الخيرات ، وتدفع عنهم جميع الآفات ؛ فأبطل الله عليهم الأول بقوله : ﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكَ...﴾ الخ ، ورد عليهم الثاني بقوله : ﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يرزقكم...﴾ الخ .

وقوله سبحانه وتعالى : ﴿بَلْ لَّجُوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ﴾ إضراب عن مقدر يستدعيه المقام كأنه قيل ؛ إثر التبكيت والتعجيز لم يتأثروا بذلك ولم يذعنوا للحق ﴿بَلْ لَّجُوا﴾ وتمادوا ﴿فِي عُتُوٍّ﴾ أي : عناد واستكبار وطغيان ﴿وَنُفُورٍ﴾ أي : شراد عن الحق ، وتباعد وإعراض عنه لمضادتهم الحق بالباطل الذي أقاموا عليه . فاللجاج : التمادي في العناد في تعاطي الفعل المزجور عنه . والعتو : التجاوز عن الحد . والنفور : الفرار من الحق . ففيه تحقير لهم ، وإشارة إلى أنهم ﴿كَانَهُمْ حُمْرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ﴾ ﴿٥١﴾ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿٥٢﴾ .

والمعنى^(٢) : بل من هذا الذي يرزقكم إن منع ربكم عنكم أسباب رزقه من الأمطار وغيرها ، أو وقف الهواء فلم تجر الرياح ، أو جعل ماء البحر غوراً .

والخلاصة : أنه لا جند لكم ينصركم إن هو عذبكم ، ولا رازق يرزقكم إن هو حرمكم أرزاقكم . وبعد أن حصص الحق قال مبيناً عتوهم وطغيانهم ﴿بَلْ لَّجُوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ﴾ أي : إنهم يعلمون ذلك حق العلم ويعبدون غيره ، فما هذا منهم إلا عناد واستكبار ونفور عن قبول الحق ، وما جرأهم على هذا إلا الشيطان الذي غرهم بوسوسته ، فظنوا أن آلهتهم تنفعهم تدفع الضر عنهم ، وتقربهم إلى ربهم زلفى .

(٢) المراغي .

(١) روح البيان .

ثم ضرب مثلاً يبين به الفارق بين حالي المشرك والموحد، جعل فيه المعقول بصورة المحسوس، ليكون أبين للحجة وأوضح لطريق المحجة؛ فقال: ﴿أَمَّنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ﴾ الهمزة للاستفهام التوبيخي المضمن للإنكار، والفاء^(١) لترتيب ذلك على ما ظهر من سوء حالهم، وتقديم الهمزة عليها لفظاً إنما هو لملازمتها الصدارة، وأما بحسب المعنى.. فالأمر بالعكس حتى لو كان مكان الهمزة (هل) لقليل: فهل من يمشي مكباً... إلخ. والمكْبُ: الساقط على وجهه، وهو حال من فاعل ﴿يَمْشِي﴾. ويقال في المعنى: الفاء فاء الفصيحة لأنها أفصححت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت سوء حال المشركين وحسن حال المؤمنين، وأردت ضرب المثل لحال الفريقين؛ فأقول لك: من يمشي وهو يعثر في كل ساعة ويخر على وجهه في كل خطوة لتوعر طريقه واختلال قواه ﴿أَهْدَىٰ﴾ أي: أشدَّ هداية ورشداً إلى المقصد الذي يؤمه ﴿أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا﴾ أي: أهو أهدى أمن يمشي قائماً سالمًا من الخطب والعثار ﴿عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ أي: على طريق مستوي الأجزاء، لا عوج فيه ولا انحراف. أي: أيهما أهدى هل الأول أم الثاني؟ فالجواب: الثاني هو المهتدي، والأول هو الضال. وقيل: المكب هو الذي يكب رأسه فلا ينظر يمينا ولا شمالاً ولا أماماً فهو لا يأمن العثور والانكباب على وجهه. وقيل: أراد به الأعمى الذي لا يهتدي إلى الطريق فلا يزال مشيه ينكسه على وجهه. وقال قتادة: المكب هو الكافر أكب على معاصي الله في الدنيا، فحشره الله على وجهه إلى النار في العقبى، والمؤمن استقام على أمر الله في الدنيا فحشره الله على قدميه إلى الجنة في الآخرة.

والحاصل: أنه سبحانه شبه المؤمن^(٢) في تمسكه بالدين الحق ومشيه على منهاجه بمن يمشي في الطريق المعتدل الذي ليس فيه ما يتعثر به، وشبه الكافر في ركوبه ومشيه على الدين الباطل بمن يمشي في الطريق الذي فيه حفر وارتفاع وانخفاض؛ فيتعثر ويسقط على وجهه، كلما تخلص من عثرة وقع في أخرى. فالمذكور في الآية هو المشبه به، والمشبه محذوف لدلالة السياق عليه. و﴿مَنْ﴾ الثانية معطوفة على ﴿مَنْ﴾ الأولى، لأنَّ ﴿أَمْ﴾ هنا متصلة معادلة للهمزة؛ فيكون

(٢) الفتوحات.

(١) روح البیان.

عطف مفرد على مفرد، ووحد الخبر لأن ﴿أم﴾ لأحد الشيتين.

ومعنى الآية^(١): أضمن يمشي وهو يتعثر في كل ساعة ويخر على وجهه في كل خطوة لتوعر طريقه واختلاف أجزائها انخفاضاً وارتفاعاً أهدي سبيلاً وأرشد إلى المقصد الذي يؤتمه أم من يمشي سالماً من التخطئ والعثر على الطريق السوي الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف، فهذا المكب على وجهه هو المشرك الذي يمشي على وجهه في النار يوم القيامة، والذي يمشي سويّاً هو الموحد الذي يحشر على قدميه إلى الجنة.

وبعد أن امتن على عباده بما آتاهم من زينة السماء وتذليل الأرض وإمساك الطير في الهواء أخذ يذكر ما هو أقرب إلينا، وهو خلق أنفسنا فقال آمراً رسوله: أن يبين لهم ذلك ﴿قُلْ﴾ أيها الرسول الكريم ﴿هُوَ﴾ سبحانه وتعالى وحده الإله ﴿الَّذِي أَنشَأَكُم﴾ أيها الكفار، كما دل السباق والسياق، ويندرج فيه الإنسان الغافل أيضاً؛ أي^(٢): أنشأكم إنشاءً بريعاً بديعاً لا مثيل له، وابتدأ خلقكم على أحسن خلق بأن صوركم وأحسن صوركم. ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ﴾ وأعطى لكم الأذن لتسمعوا آيات الله التنزيلية، وتعملوا بموجبها. وقدم السمع؛ لأنه شرط النبوة، ولذلك ما بعث رسولاً أصم، وأفرده دون الأبصار؛ لأنه مصدر يطلق بلفظه على القليل والكثير. ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَبْصَارَ﴾ لتنظروا بها إلى الآيات التكوينية الشاهدة بشؤون الله تعالى، ولتبصروا جميع مظاهره تعالى في غاية الكمال ونهاية الإتيقان. ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ الْفُؤَادَ﴾ والقلوب لتتفكروا بها فيما تسمعون وتشاهدونه من الآيات التنزيلية والتكوينية، وترتقوا في معارج الإيمان والطاعة. والأفئدة: جمع فؤاد وهو القلب. وخصّ^(٣) هذه الثلاثة بالذكر لأن العلوم والمعارف بها تحصل، كما في كشف الأسرار؛ ولأن القلب كالحوض حيث ينصب إليه ما حصل من طريق السمع والبصر، فذكر سبحانه هنا أنه قد جعل لهم ما يدركون به المسموعات والمبصرات والمعقولات، إيضاحاً للحجة وقطعاً للمعذرة وذمّاً لهم على عدم شكر نعم الله، ولهذا قال: ﴿قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ باستعمالها فيما خلقت لأجله من الأمور المذكورة.

(١) المراغي.

(٣) روح البيان.

(٢) روح البيان.

و﴿قَلِيلًا﴾ نعت لمحذوف، و﴿مَا﴾ مزيدة لتأكيد القلة؛ أي: شكراً قليلاً أو زماناً قليلاً
تشكرون، وقيل: القلة عبارة عن العدم، قال سعدي المفتي: القلة بمعنى النفي إن
كان الخطاب للكفرة، أو بمعناها المعروف إن كان للكل، يقال: قلما أفعل كذا أي:
لا أفعله. قال بعض أهل المعرفة:

لَوْ عَمِشْتُ أَلْفَ عَامٍ فِي سَجْدَةٍ لِرَبِّي شُكْرًا لِفَضْلِهِ يَوْمَ لَمْ أَقْضِ بِالتَّمَامِ
وَالْعَامُ أَلْفُ شَهْرٍ وَالشَّهْرُ أَلْفُ يَوْمٍ وَالْيَوْمُ أَلْفُ حِينٍ وَالْحِينُ أَلْفُ عَامٍ
قال بعضهم: من وظائف السمع في الشكر: التعلم من العلماء والحكماء
الإصغاء إلى المواعظة، ومن وظائف الأبصار فيه: النظر إلى المصاحف وكتب الدين
ومعابد المؤمنين ومسالك المسلمين، وإلى وجوه العلماء والصالحين والفقراء
والمساكين بعين الرحمة، ومن وظائف الأفتدة: الفكر في جلال الله وكماله وجماله
ونواله، والخوف والرجاء منه والمحبة والاشتياق إلى لقائه والمحبة لأنبياؤه وأوليائه
والبغض لأعدائه، والنظر في المسائل والدلائل، والاهتمام في حوائج العيال،
ونحو ذلك مما فيه فائدة.

والمعنى^(١): قل لهم يا محمد: إن ربكم هو الذي برأكم وجعل لكم السمع
لتسمعوا به المواعظ، والأبصار لتنظروا بها بدائع صنع الخالق، والأفئدة لتتفكروا
في كل هذا، وتستفيدوا منه الفوائد العقلية والمادية.

ثم أبان أن الإنسان لنعمة ربّه لكنود، فقال: ﴿قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ﴾ أي: قلما
تستعملون هذه القوى التي أنعم بها ربكم عليكم في طاعته وامتنال أوامره وترك
زواجره، وذلك هو شكرانها.

ثم لخص هذا كله بقوله آمراً رسوله: ﴿قُلْ﴾ لهم أيها الرسول ﴿هُوَ﴾ سبحانه
وحده الإله ﴿الَّذِي ذَرَأَكُمْ﴾ وخلقكم وكثركم وبثكم ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ وفرقكم فيها ﴿وَالْيَوْمِ﴾
تعالى لا إلى غيره اشتراكاً أو استقلالاً ﴿تُحْشَرُونَ﴾ حشراً جسمانياً، أي: تجمعون
وتبعثون للحساب والجزاء شيئاً فشيئاً إلى البرزخ دفعةً واحدة يوم البعث، فابنوا
أموركم على ذلك ختم الآية بقوله: ﴿وَالْيَوْمِ تُحْشَرُونَ﴾؛ فبين أن جميع الدلائل

(١) المراغي.

المذكورة إنما هو لإثبات هذا المطلوب.

والمعنى: قل لهم يا محمد منبهاً على خطئهم: إن ربكم هو الذي برأكم في الأرض وبثكم في أرجائها على اختلاف ألستكم وألوانكم وأشكالكم وصوركم، ثم يجمعكم كما فرقكم، ويعيدكم كما بدأكم للحساب والجزاء، فيجزى كل نفس بما كسبت إنه سريع الحساب.

وبعد أن ذكر أن إليه المرجع والمآب.. أردفه بذكر مقالة الكافرين المنكرين لذلك، فقال: ﴿وَيَقُولُونَ﴾ أي: ويقول المشركون من فرط عنادهم واستكبارهم، أو بطريق الاستهزاء كما دل عليه لفظ ﴿هذا﴾ في قوله: ﴿مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾؛ أي: متى الحشر الموعود؟ كما ينبىء عنه قوله تعالى: ﴿وَالْيَوْمَ تُحْشَرُونَ﴾، فالوعد بمعنى الموعود، والمشار إليه: الحشر، وقيل: ما خوفوا به من الخسف والحاصب، واختيار^(١) لفظ المضارع في قوله: ﴿وَيَقُولُونَ﴾ إما لأن المقصود بيان ما يوجد من الكفار من هذا القول في المستقبل، وإما لأن المعنى: وكانوا يقولون. ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ فيما تخبرونه من الحشر، يخاطبون به النبي ﷺ والمؤمنين، حيث كانوا مشاركين له ﷺ في الوعد وتلاوة الآيات المتضمنة له، وجواب الشرط محذوف تقديره: إن كنتم صادقين فيما تخبرونه من مجيء الساعة والحشر فينبوا وقته. ﴿قُلْ﴾ لهم يا محمد ﴿إِنَّمَا أَلَمْتُ﴾ بوقته كائن ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ الذي قدر الأشياء، ودبر الأمور، لا يطلع عليه غيره. ﴿وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ أي: مخوف ظاهر بلغة تعرفونها، ومظهر للحق كاشف عن الواقع، أنذركم وقوع الموعود لا محالة، وأما العلم بوقت وقوعه فليس من وظائف الإنذار، قال يحيى بن معاذ رضي الله عنه: أخفى علمه في عباده وعن عباده، وكل يتبع أمره على جهة الاشتباه لا يعلم ما سبق له، وبماذا يختم له، وذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَلَمْتُ عِنْدَ اللَّهِ...﴾ إلخ.

ومعنى الآيتين^(٢): ويسألون الرسول استهزاء وتهكماً متى يقع ما تعدنا به من الخسف والحاصب في الدنيا والحشر والعذاب في الآخرة، إن كنت صادقاً فيما تدعي وتقول، فأمر رسوله أن يجيبهم بأن علم ذلك عند باري النسم، فقال: قل يا محمد: إنما علم ذلك على وجه التعيين عند ربي لا يعلمه إلا هو، وقد أمرني أن

(٢) المراغي.

(١) روح البيان.

أخبركم بأن ذلك كائن لا محالة، فاحذروه. ونحو الآية قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي﴾ ثم بين وظيفة الرسول، فقال: وإنما أنا منذر من عند ربي، أبين لكم شرائعه ما حلل منها وما حرم، لتكونوا على بينة من أمركم، وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم.

ثم بين حالهم حين نزول ذلك الوعد الموعود، فقال: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ﴾ الفاء عاطفة لجملة ﴿لَمَّا﴾ على جملتين محذوفتين، والرؤية بصرية، وعبر^(١) بصيغة الماضي عما في المستقبل تنزيلاً لغير الواقع منزلة الواقع لتحقيقه، والتقدير: وأتاهم الحشر والعذاب الموعود فرأوه، فلما رأوه ﴿زُلْفَةً﴾ حال من مفعول رأوا؛ لأن رأى بصرية تتعدى إلى مفعول واحد، كما ذكرناه آنفاً إما بتقدير مضاف، أي ذا زلفة وقرب، أو على أنه مصدر بمعنى الفاعل؛ أي: مزدلفاً قريباً. معنى قرب الحشر هو قرب ما أعد لهم فيه، أو ظرف؛ أي: رأوه في مكان ذي زلفة. قال مجاهد: فلما رأوه زلفة أي: قريباً. وقال الحسن: عياناً، قال أكثر المفسرين: المراد به عذاب يوم القيامة. وقال مجاهد: المراد عذاب بدر. وقيل: فلما رأوا ما وعدوا به من الحشر قريباً منهم كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿وَالْيَوْمَ تُحْشَرُونَ﴾. وقيل: فلما رأوا عملهم السيئ قريباً ﴿سَيِّئَتٌ﴾ واسودت، وعبست ﴿وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وعلتها الكآبة، ورهقها القتر، وغشيتها الذلة. قال الزجاج: المعنى: تبين فيها السوء والحزن؛ أي: ساءهم ذلك العذاب؛ فظهر عليهم بسببه في وجوههم ما يدل على كفرهم؛ وهو السواد والقتر والذلة كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾.

وخص الوجوه بالذكر؛ لأنّ الوجه هو الذي يظهر عليه أثر المسرة والمساءة، ووضع الموصول موضع ضميرهم لذكهم بالكفر وتعليل المساءة به، وأصل الكلام: ساءت رؤية الموعود وجوههم، فكانت كوجه من يقاد إلى القتل أو يعرض على بعض العذاب، من ساء الشيء يسوؤه سوءاً ومساءةً، ضد سره، ثم بني للمفعول، والفعل في الحقيقة مسند إلى أصحاب الوجوه بمعنى ساؤوا وقبحوا.

وقرأ الجمهور^(٢): ﴿سَيِّئَتٌ﴾ بكسر السين بدون إشمام، أي: أخلصوا كسرتها. وأشمها الضم أبو جعفر، والحسن، وأبو رجاء، وشيبة، وابن وثاب، وطلحة، وابن

(٢) البحر المحيط.

(١) روح البيان.

عامر، ونافع، والكسائي، وابن محيضر.

﴿وَقِيلَ لَهُمْ تَوْبِيخاً لَهُمْ وَتَشْدِيداً لِعَذَابِهِمْ بِالنَّارِ الرَّوْحَانِيَةِ قَبْلَ الْإِحْرَاقِ بِالنَّارِ الْجَسْمَانِيَةِ، وَالْقَائِلُونَ هُمُ الزَّبَانِيَةُ، وَإِيرَادُ^(١) الْمَجْهُولُ لِكُونِ الْمُرَادِ بَيَانِ الْمَقُولِ لَا بَيَانِ الْقَائِلِ. ﴿هَذَا﴾ مُبْتَدَأٌ، أَشِيرُ بِهِ إِلَى مَا رَأَوْهُ زَلْفَةً، وَخَبَرَهُ قَوْلُهُ: ﴿الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ﴾: أَي: هَذَا الْعَذَابُ الْمَشَاهِدُ لَكُمْ هُوَ الَّذِي كُنْتُمْ تَطْلُبُونَهُ فِي الدُّنْيَا وَتُسْتَعْجِلُونَهُ، إِنْكَاراً وَاسْتَهْزَاءً، عَلَى أَنَّهُ تَفْتَعِلُونَ مِنَ الدَّعَاءِ، وَالْبَاءُ عَلَى هَذَا صِلَةُ الْفِعْلِ، يُقَالُ: دَعَا بِكَذَا، إِذَا اسْتَدْعَاهُ، وَقِيلَ: هُوَ مِنَ الدَّعْوَى؛ أَي: كُنْتُمْ بِسَبَبِ ذِكْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ الْعَذَابَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَدْعُونَ أَنْ لَا بَعْثَ وَلَا حَشَرَ، فَالْبَاءُ لِلْسَّبَبِيَّةِ.

وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ^(٢): ﴿تَدْعُونَ﴾ بِشَدِّ الدَّالِّ مَفْتُوحَةً، وَالْمَعْنَى: أَنَّهُمْ يَدْعُونَ أَنَّهُ لَا بَعْثَ وَلَا حَشَرَ وَلَا جَنَّةَ وَلَا نَارَ. وَقَرَأَ قَتَادَةُ، وَابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ وَالضَّحَّاكُ وَالْحَسَنُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلَمٍ وَسَلَامٌ ﴿تَدْعُونَ﴾ بِسُكُونِ الدَّالِّ، وَهِيَ قِرَاءَةُ ابْنِ أَبِي عُبَيْلَةَ وَأَبِي زَيْدٍ وَعَصَمَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَالْأَصْمَعِيِّ عَنْ نَافِعٍ. قَالَ قَتَادَةُ: هُوَ قَوْلُهُمْ: ﴿رَبَّنَا مَجِّلْ لَنَا قِطْنًا﴾، وَقَالَ الضَّحَّاكُ: هُوَ قَوْلُهُمْ: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا جِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾ الْآيَةُ. قَالَ النَّحَّاسُ: ﴿تَدْعُونَ﴾ وَ﴿تَدْعُونَ﴾ بِمَعْنَى وَاحِدٍ؛ كَمَا تَقُولُ: قَدْرٌ وَقَتْدَرٌ، وَغَدَاً وَاغْتَدَى.

وَالْمَعْنَى^(٣): فَلَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ الْمَوْعُودَ قَرِيباً - وَكُلُّ آتٍ قَرِيبٌ وَإِنْ طَالَ زَمَنُهُ - سَاءَ لَهُمْ ذَلِكَ، وَعَلَتْ وَجُوهُهُمُ الْكَآبَةُ وَالْخُسْرَانُ، وَغَشِيَتْهَا الْقَتَرَةُ وَالسَّوَادُ؛ إِذْ جَاءَهُمْ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، وَيُقَالُ لَهُمْ عَلَى سَبِيلِ التَّقْرِيعِ وَالتَّوْبِيخِ: هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ تَسْتَعْجِلُونَ وَقُوعَهُ وَتَقُولُونَ لِرَسُولِهِ: ﴿فَأَنبِئْنَا بِمَا نَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾، وَنَحْوُ الْآيَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَبَدَأَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾، ﴿وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾.

وَرَوَى^(٤): أَنَّ الْكُفَّارَ كَانُوا يَدْعُونَ عَلَى الرَّسُولِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ بِالْهَلَاكِ، وَقِيلَ:

(٣) المراغي.

(١) روح البيان.

(٤) البحر المحيط.

(٢) البحر المحيط.

كانوا يتآمرون بينهم بأن يهلكوهم بالقتل ونحوه، فأمره أن يقول لهم بقوله: ﴿قُلْ﴾ لهم يا محمد ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾؛ أي: أخبروني خبراً أنتم في الوثوق به على ما هو كالرؤية، قال بعضهم: لما كانت الرؤية سبباً للإخبار عبر بها عنه، وقال بعضهم: لما كان الإخبار قوياً بالرؤية شاع رأي في معنى أخبر؛ أي: أخبروني ﴿إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ﴾ سبحانه وتعالى بموت أو قتل؛ أي: إن أماتني الله ﴿وَمَنْ مَعِيَ﴾ من المؤمنين، وحصل مقصودكم، والتعبير^(١) عن الموت بالإهلاك ما كانوا يدعون عليه ﷺ وعلى المؤمنين بالهلاك، ويرتبصون به ريب المنون، ويقولون: إن أمر محمد لا يتم ولا يبقى بل يزول عن قريب. ﴿أَوْ رَحْمَةً﴾ بتأخير آجالنا، وحصل مقصودنا فنحن في جوار رحمته، متربصون لإحدى الحسنيين إما أن نهلك فننقلب إلى الجنة أو نرحم بالنصرة والإدالة للإسلام، كما نرجو فأنتم ما تصنعون؟ وأي راحة لكم في موتنا؟ وأي منفعة؟ وغايتكم إلى العذاب كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ يُجِئْ﴾ وينجي، وينقذ ويخلص ﴿الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ أي: مؤلم شديد الإيلام؛ أي: لا ينجيكم أحد من عذابه إذا نزل بكم سواء متنا أو بقينا، إنما النجاة بالإيمان والعمل الصالح.

ووضع^(٢) الكافرين موضع ضمير هم للتسجيل عليهم بالكفر وتعليل نفي الإنجاء به، وقال بعضهم: كيف قال: ﴿إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ...﴾ إلخ، بعد أن علم أنه تعالى لا يهلك الأنبياء والمؤمنين؟

قلت: فيه مبالغة في التخويف كأنه قيل: نحن معاصر الأنبياء والمؤمنين، نخاف الله أن يأخذنا بذنوبنا فمن يمنعكم من عذابه وأنتم كافرون؟ وكيف لا تخافون وأنتم بهذه المشابة من الإجماع؛ فيكون معنى أهلكنا عذبنا بعذاب، ومعنى ﴿رَحْمَةً﴾ غفر لنا، كما في الجلالين.

والحاصل: أنه تعالى^(٣) أجاب عن تمني المشركين موته ﷺ وموت من معه بوجهين:

بقوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ...﴾ إلخ، يعني: قل لهم موبخاً: أخبروني

(٣) المراغي.

(١) روح البيان.

(٢) روح البيان.

عن فائدة موتي لكم سواء أمانتي الله ومن معي أو أآخر أجلنا؛ فأني راحة لكم في ذلك؟ وأي منفعة لكم فيه؟ ومن ذا الذي يجيركم من عذاب الله إذ نزل بكم؟ أتظنون أن الأصنام أو غيرها تجيركم؟ وهلا تمسكتم بما يخلصكم من العذاب فتقروا بالتوحيد والنبوة والبعث؟!

وخلاصة هذا: أنه لا مجير لكم من عذاب الله بسبب كفركم الموجب لهذا العذاب، سواء هلكنما كما تتمنون ففزنا برحمة الله، أو انتصرنا عليكم ورفعنا شأن الإسلام كما نرجو، فكلا الأمرين فيه ظفر بما ينبغي، ونيل لما نحب ونهوى، وفي هذا إيماء إلى أمرين:

١ - حثهم على طلب الخلاص بالإيمان الخالص لله والإخبات إليه.

٢ - أنه كان ينبغي أن يكون ما هم فيه شاغلاً لهم عن تمنّي هلاك النبي ﷺ ومن معه من المؤمنين.

﴿قُلْ﴾ لهم يا محمد ﴿هُوَ﴾؛ أي: الذي أدعوكم إلى عبادته ﴿الرَّحْمَنُ﴾ الرحيم مولاي النعم كلها، وموصلها إلى الخلق كلهم ﴿ءَامَنَّا بِهِ﴾ وحده لما علمنا أن كل ما سواه فإما نعمة أو مُنْعَمٌ عليه، ولم نكفر به كما كفرتم، على أن يكون وقوع ﴿آمَنَّا﴾ مقدماً على ﴿به﴾ تعريضاً للكفار، حيث ورد عقيب ذكرهم. ﴿وَعَلَيْهِ﴾ لا على غيره ﴿تَوَكَّلْنَا﴾؛ أي: اعتمدنا؛ أي: فوضنا أمورنا إليه لا إلى غيره أصلاً كما فعلتم أنتم حيث توكلتم على رجالكم وأموالكم، لعلمنا بأن ما عداه كائناً ما كان بمعزل من النفع والضرر؛ فوقع ﴿عليه﴾ مقدماً يدل على الاختصاص، قال الزمخشري: فإن قلت: لِمَ أُخِّرَ مفعول ﴿ءَامَنَّا﴾ وقدم مفعول ﴿تَوَكَّلْنَا﴾؟

قلت: لوقوع ﴿ءَامَنَّا﴾ تعريضاً بالكافرين حين ورد عقيب ذكرهم؛ كأنه قيل: آمنا ولم نكفر كما كفرتم، ثم قال: وعليه توكلنا خصوصاً لم نتوكل على ما أنتم متوكلون عليه من رجالكم وأموالكم.. كرخي. ﴿فَسَتَأْمُونُ﴾ يا كفار مكة عن قريب ألّبتة عند معاينة العذاب ﴿مَنْ﴾ استفهامية أو موصولة ﴿هُوَ فِي صَلَاةٍ مُبِينٍ﴾ منا ومنكم، أي: خطأ ظاهر. أي: قل لهم: آمنا برب العالمين الرحمن الرحيم، وعليه توكلنا في جميع أمورنا، وهو سيجيرنا من عذاب الآخرة، وفي هذا تعريض بهم حيث اتكلوا على أولادهم وأموالهم ﴿وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ (٢٥)

وإشارة إلى أنهم لا يرحمون في الدارين؛ لأنهم كفروا بالله وتوكلوا على غيره، ثم ذكر ما هو كالنتيجة لما قبله فقال: ﴿فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ أي: فستبين لكم من الضال منا ومن المهتدي، ولمن تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. وقرأ الجمهور ﴿فَسَتَعْلَمُونَ﴾ بقاء الخطاب، نظراً إلى الخطاب في قوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ﴾. وقرأ الكسائي بالتحتية على الخبر نظراً إلى قوله: ﴿فَمَنْ يُجِبِرِ الْكَافِرِينَ﴾.

ولما ذكر أنه يجب التوكل عليه لا على غيره.. أقام الدليل على ذلك؛ فقال أمراً رسوله أن يقول لهم: ﴿قُلْ﴾ لهم يا محمد ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ أي: أخبروني ﴿إِنْ أَصْبَحَ مَأْوُكُمْ﴾ أي: إن صار مأوكم الذي تشربونه وتنتفعون به. وكان ماء أهل مكة من بثرين: بثر زمزم، وبثر ميمون الحضرمي. ﴿غَوَّارًا﴾ خبر أصبح، وهو مصدر وصف به؛ أي: غائراً في الأرض بالكلية ذاهباً ونازلاً فيها، وقيل: بحيث لا تناله الدلاء، ولا يمكن لكم نيله بنوع حيلة، كما يدل عليه الوصف بالمصدر. ﴿فَمَنْ يَأْتِيكُمْ﴾ على ضعفكم حينئذٍ ﴿بِمَاءٍ مَّعِينٍ﴾؛ أي: بماء جار على وجه الأرض من عان الماء من باب باع أو من معن، كلاهما بمعنى جرى، وقيل: معن بمعنى كثر، وعان بمعنى جرى، والمعنيان متقاربان. وأظاهر للعيون سهل المأخذ، يعني: تناوله الأيدي، فهو على هذا اسم مفعول من العين بمعنى الباصرة كميع من البيع.

ولعل تكرير الأمر بـ ﴿قُلْ﴾ لتأكيد المقول، وتنشيط المقول له. فإن قلت: كيف خص ذكراً لنعمته بالماء من بين سائر نعمه؟ قلت: لأن الماء أهون موجود وأعز مفقود؛ كما في «الأسئلة المقحمة»، روي: أن هذه الآية تليت عند بعض المستهزئين، فقال: تجيء به الفؤوس والمعاويل فذهب ماء عينيه، نعوذ بالله من الجراءة على الله وبيناته وترك حرمة القرآن وآياته، وإنما عوقب بذهاب ماء عينيه؛ لأنَّ الجزء من جنس العمل. وقرأ ابن عباس ﴿فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ عَذْبٍ﴾.

والمعنى: قل لهم يا محمد: أخبروني يا أهل مكة إن ذهب مأوكم في الأرض ولم تصل إليه الدلاء فمن يأتاكم بماء جار تشربونه عذباً زلالاً، ولا جواب لكم إلا أن تقولوا هو الله سبحانه، وإذا فلم تجعلون ما لا يقدر على شيء شريكاً في العبادة لمن هو قادر على كل شيء؟! وفي هذا طلب إقرار منهم ببعض نعمه ليريه قبح ما هم عليه من الكفر.

وقصارى ذلك: أنه تعالى فضلاً منه وكرماً أنبع لكم المياه، وأجراها في سائر الأقطار، بحسب حاجتكم إليها قلة وكثرة، فله الحمد والمنة على جميع النعمة.

الإعراب

﴿تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ① الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ② .

﴿تَبَرَّكَ الَّذِي﴾ فعل، وفاعل، والجملة مستأنفة، ﴿بِيَدِهِ﴾ خبر مقدم، ﴿الْمُلْكُ﴾ مبتدأ مؤخر، والجملة الاسمية صلة الموصول؛ لا محل لها من الإعراب. ﴿وَهُوَ﴾ الواو عاطفة، ﴿هُوَ﴾ مبتدأ، ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ﴾ متعلق بـ ﴿قَدِيرٌ﴾، و﴿قَدِيرٌ﴾ خبر المبتدأ، والجملة معطوفة على جملة الصلة مقررة لمضمونها، ﴿الَّذِي﴾ بدل من الموصول الأول، ﴿خَلَقَ الْمَوْتَ﴾ فعل وفاعل مستتر، ومفعول به، ﴿وَالْحَيَاةَ﴾ معطوف على ﴿الْمَوْتَ﴾ والجملة صلة الموصول، اللام حرف جرّ وتعليل، ﴿يَبْلُوَكُمْ﴾ فعل مضارع، وفاعل مستتر، ومفعول به، ﴿أَيُّكُمْ﴾ مبتدأ، ﴿أَحْسَنُ﴾ خبر، ﴿عَمَلًا﴾ تمييز محوّل عن المبتدأ، والجملة الاسمية في محل نصب مفعول ثانٍ ﴿لِيَبْلُوَكُمْ﴾ وجملة ﴿يَبْلُوَكُمْ﴾ مع أن المضمر في تأويل مصدر مجرور باللام، تقديره: لبلائه إياكم، الجار والجرور متعلق بخلق من حيث تعلقه بـ ﴿الْحَيَاةَ﴾؛ إذ هي محل الاختبار والتكليف، وأما الموت فلا شيء من ذلك فيه. ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ مبتدأ وخبر ﴿الْغَفُورُ﴾ خبر ثانٍ، والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل خلق.

﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفْوُتٍ فَآتِجِ الْأَبْصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ﴾ ③ ثُمَّ أَتِجِ الْأَبْصَرَ كَرِّينَ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْأَبْصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيدٌ ④ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ⑤ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَيُقَسَّ الْأَمِصِيرُ ⑥ .

﴿الَّذِي﴾ بدل ثانٍ من الموصول الأول، وقيل: بدل من ﴿الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ وقيل: نعت لهما، أو أنه في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف أو منصوب على المدح. ﴿خَلَقَ﴾ فعل ماضٍ، وفاعل مستتر ﴿سَبْعَ سَمَاوَاتٍ﴾ مفعول به ﴿طِبَاقًا﴾ صفة لسبع

سموات أو حال منه؛ لأنه تخصص بالإضافة، والجملة الفعلية صلة الموصول، لا محل لها من الإعراب. ﴿مَا تَرَى﴾ ما نافية، ﴿تَرَى﴾ فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر يعود على محمد أو على كل من يصلح للخطاب ﴿فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ﴾ متعلق بـ ﴿تَرَى﴾، ﴿مِنْ تَقْوَى﴾ من زائدة، ﴿تَقْوَى﴾ مفعول به لـ ﴿تَرَى﴾، وترى بصرية تتعدى إلى مفعول واحد، وجملة النفي مستأنفة مسوقة لتأكيد استقامة خلقه تعالى. ﴿فَأَنْجِ الْبَصَرَ﴾ الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت عدم التفاوت في خلق الرحمن، وأردت الاستثبات فيه والعيان بعد الإخبار. فأقول لك: ارجع البصر. ﴿ارْجِعْ﴾ فعل أمر، وفاعل مستتر، ﴿الْبَصَرَ﴾ مفعول به، والجملة في محل نصب مقول لجواب إذا المقدرة، وجملة إذا المقدرة مستأنفة. ﴿هَلْ﴾ حرف استفهام ﴿تَرَى﴾ فعل مضارع، وفاعل مستتر، ﴿مِنْ﴾ زائدة، ﴿فُطُورٍ﴾ مفعول به والجملة الفعلية في محل نصب مفعول لفعل محذوف تقديره: فانظر هل ترى من فطور؟ ولكنه علق عنها بحرف الاستفهام. ﴿ثُمَّ﴾ حرف عطف وترتيب مع تراخ، ﴿أَنْجِ الْبَصَرَ﴾ فعل أمر، وفاعل مستتر، ومفعول به، والجملة في محل نصب معطوفة على جملة قوله: ﴿فَأَنْجِ الْبَصَرَ﴾. ﴿كَرَّيْنِ﴾ منصوب على المفعولية المطلقة؛ لأنه بمعنى رجعتين، وهو وإن كان مثنى لفظاً لا يقصد به معنى التثنية، بل المقصود به التكرير؛ أي: كررات ﴿يَنْقَلِبُ﴾ فعل مضارع مجزوم بالطلب السابق، ﴿إِلَيْكَ﴾ متعلق به ﴿الْبَصَرُ﴾ فاعل، ﴿خَاسِتًا﴾ حال من ﴿الْبَصَرِ﴾، والجملة جملة جوابية، لا محل لها من الإعراب. ﴿وَهُوَ﴾ الواو حالية، ﴿هُوَ حَسِيرٌ﴾ مبتدأ وخبر، والجملة حال من ﴿الْبَصَرِ﴾ أيضاً، أو من الضمير المستكن في ﴿خَاسِتًا﴾، فتكون حالاً متداخلة.

﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ٥﴾
 وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَيْسَ الْمَصِيرُ ٦﴾.

﴿وَلَقَدْ﴾ الواو، استئنافية واللام موطئة للقسم ﴿قد﴾: حرف تحقيق ﴿زَيَّنَّا﴾ فعل، وفاعل ﴿السَّمَاءَ﴾ مفعول به، ﴿الدُّنْيَا﴾ صفة للسماء، ﴿بِمَصْبِيحٍ﴾ متعلق بـ ﴿زَيَّنَّا﴾، والجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب، وجملة القسم مستأنفة مسوقة لبيان دلائل أخرى على كمال قدرته تعالى. ﴿وَجَعَلْنَاهَا﴾ فعل، وفاعل، ومفعول أول، ﴿رُجُومًا﴾ مفعول ثان، والجملة معطوفة على جملة ﴿زَيَّنَّا﴾،

﴿لِّلشَّيْطَانِ﴾ متعلق بـ ﴿رُجُومًا﴾، ﴿وَأَعْتَدْنَا﴾ فعل، وفاعل معطوف على ﴿زَيْنًا﴾. ﴿لَهُمْ﴾ متعلق بـ ﴿أَعْتَدْنَا﴾، ﴿عَذَابَ السَّعِيرِ﴾ مفعول به، ﴿وَالَّذِينَ﴾ الواو عاطفة، ﴿لِلَّذِينَ﴾ خبر مقدم، ﴿كَفَرُوا﴾ صلة الموصول، ﴿يَرِيهِمْ﴾ متعلق بـ ﴿كَفَرُوا﴾، ﴿عَذَابُ جَهَنَّمَ﴾ مبتدأ مؤخر، والجملة معطوفة على جملة القسم. ﴿وَيَسْنَ﴾ الواو عاطفة، ﴿بِئْسَ﴾ فعل ماض جامد لإنشاء الذم، ﴿الْمَصِيرُ﴾ فاعل، والجملة الفعلية خبر عن المخصوص بالذم، وهو محذوف تقديره: هي، وجملة المخصوص معطوفة على ما قبلها، أو مستأنفة مسوقة لإنشاء الذم.

﴿إِذَا أَلْقَا فِيهَا سَمْعُوا لَهَا شَيْقًا وَهَى تَقُورُ ۖ تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أَلْقَى فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾ (٧).

﴿إِذَا﴾ ظرف لما يستقبل من الزمان، ﴿أَلْقَا﴾ فعل ماض مغير الصيغة، ونائب فاعل، ﴿فِيهَا﴾ متعلق بـ ﴿أَلْقَا﴾، والجملة الفعلية في محل خفض بإضافة إذا إليها على كونها فعل شرط لها، والظرف متعلق بالجواب الآتي، ﴿سَمْعُوا﴾ فعل وفاعل، ﴿لَهَا﴾ حال من ﴿شَيْقًا﴾: لأنه صفة نكرة قدّمت عليها، ﴿شَيْقًا﴾ مفعول ﴿سَمْعُوا﴾، وجملة ﴿سَمْعُوا﴾ جواب إذا، وجملة ﴿إِذَا﴾ مستأنفة. ﴿وَهَى﴾ الواو حالية، ﴿هي﴾ مبتدأ، وجملة ﴿تَقُورُ﴾ خبر المبتدأ، والجملة الاسمية في محل نصب حال من الهاء في ﴿لَهَا﴾. ﴿تَكَادُ﴾ فعل مضارع، وهي من أفعال المقاربة تعمل عمل ﴿كَانَ﴾، واسمها ضمير مستتر يعود على جهنم، ﴿تَمَيِّزُ﴾ فعل مضارع، وفاعل مستتر، وأصله: تمييز، حذف إحدى التاءين للتخفيف، ﴿مِنَ الْغَيْظِ﴾ متعلق بـ ﴿تَمَيِّزُ﴾، وجملة تمييز في محل نصب خبر تكاد، وجملة تكاد مستأنفة. ﴿كُلَّمَا﴾ اسم شرط غير جازم في محل نصب على الظرفية الزمانية، مبني على السكون، والظرف متعلق بالجواب الآتي، ﴿أَلْقَى﴾ فعل ماض مغير الصيغة، ﴿فِيهَا﴾ متعلق به، ﴿فَوْجٌ﴾ نائب فاعل، والجملة فعل شرط لـ ﴿كُلَّمَا﴾ في محل جر بالإضافة، ﴿سَأَلَهُمْ﴾ فعل ماض، ومفعول به، ﴿خَزَنَتُهَا﴾ فاعل، والجملة الفعلية جواب ﴿كُلَّمَا﴾ لا محل لها من الإعراب، وجملة ﴿كُلَّمَا﴾ مستأنفة. ﴿أَلَمْ﴾ الهمزة للاستفهام التوبيخي، ﴿لَمْ﴾ حرف جزم، ﴿يَأْتِكُمْ﴾ فعل مضارع مجزوم بـ ﴿لَمْ﴾، والكاف مفعول به، ﴿نَذِيرٌ﴾ فاعل، والجملة الاستفهامية في محل نصب مفعول ثان لسأل.

﴿قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾ (٩).

﴿قَالُوا﴾ فعل وفاعل، والجملة مستأنفة استثنافاً بيانياً كأنه قيل: ماذا قالوا بعد السؤال؟ فقال: قالوا. ﴿بَلَىٰ﴾ حرف جواب لإثبات النفي مبني على السكون ﴿قَدْ﴾ حرف تحقيق، ﴿جَاءَنَا﴾ فعل، ومفعول به ﴿نَذِيرٌ﴾ فاعل، والجملة في محل نصب مقول ﴿قَالُوا﴾، ﴿فَكَذَّبْنَا﴾ فعل، وفاعل، معطوف على ﴿جَاءَنَا﴾، ﴿وَقُلْنَا﴾ فعل، وفاعل، معطوف على كذَّبنا، ﴿مَا﴾ نافية، ﴿نَزَّلَ اللَّهُ﴾ فعل، وفاعل، ﴿مِن شَيْءٍ﴾ من زائدة، ﴿شَيْءٍ﴾ مفعول به، والجملة في محل نصب مقول لـ ﴿قُلْنَا﴾، ﴿إِنْ أَنتُمْ﴾ نافية، ﴿أَنتُمْ﴾ مبتدأ، ﴿إِلَّا﴾ أداة حصر، ﴿فِي ضَلَالٍ﴾ خبر المبتدأ، ﴿كَبِيرٍ﴾ صفة ضلال، والجملة الاسمية في محل نصب مقول ﴿قُلْنَا﴾.

﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ (١٠) ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحِّقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ (١١).

﴿وَقَالُوا﴾ فعل وفاعل، معطوف على ﴿قَالُوا بَلَىٰ﴾، ﴿لَوْ﴾ حرف شرط غير جازم، ﴿كُنَّا﴾ فعل ناقص واسمه، وجملة ﴿نَسْمَعُ﴾ خبره، ﴿أَوْ نَعْقِلُ﴾ معطوف على ﴿نَسْمَعُ﴾، وجملة كان فعل شرط لـ ﴿لَوْ﴾، لا محل لها من الإعراب، و﴿مَا﴾ نافية، ﴿كُنَّا﴾ فعل ناقص واسمه، ﴿فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ خبره، والجملة الناقصة جواب ﴿لَوْ﴾ لا محل لها من الإعراب، وجملة ﴿لَوْ﴾ الشرطية في محل نصب مقول ﴿قَالُوا﴾. ﴿فَاعْتَرَفُوا﴾ الفاء عاطفة، ﴿اعترفوا﴾ فعل وفاعل، ﴿بِذَنبِهِمْ﴾ متعلق به، والجملة معطوفة على جملة ﴿قالوا﴾، ﴿فَسُحِّقًا﴾ الفاء عاطفة، ﴿سُحِّقًا﴾ مفعول مطلق لفعل محذوف وجوباً تقديره: فسحقهم الله سحقاً؛ أي: أبعدهم الله من رحمته بعداً، ويجوز أن يكون مفعولاً به لفعل محذوف تقديره: ألزمهم الله سحقاً، والجملة معطوفة على جملة اعترفوا، ﴿لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ جار ومجرور، متعلق بـ ﴿سُحِّقًا﴾ أو صفة له، واللام فيه للبيان كاللام في سقياً لك وجدعاً له.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ (١٢) ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (١٣) ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (١٤).

﴿إِنَّ الَّذِينَ﴾ ناصب واسمه، ﴿يَخْشَوْنَ رَبَّهُم﴾ فعل وفاعل، ومفعول به،

والجملة صلة الموصول، ﴿بِالْغَيْبِ﴾ حال من الواو في ﴿يَحْشَوْنَ﴾، أو من ﴿رَبِّهِمْ﴾، ﴿لَهُمْ﴾ خبر مقدم، ﴿مَغْفِرَةٌ﴾ مبتدأ مؤخر، ﴿وَأَجْرٌ﴾ معطوف على مغفرة، ﴿كَبِيرٌ﴾ صفة ﴿أَجْرٍ﴾، والجملة الاسمية في محل رفع خبر إن، وجملة إن مستأنفة. ﴿وَأَسْرَؤُا﴾ الواو استثنائية، ﴿أَسْرَؤُا﴾ فعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعل، ﴿قَوْلَكُمْ﴾ مفعول به، والجملة مستأنفة. ﴿أَوْ﴾ حرف عطف، ﴿أَجْهَرُا﴾ فعل أمر، وفاعل، معطوف على أسرؤا، ﴿بِدَّةٌ﴾ متعلق بـ ﴿أَجْهَرُا﴾. ﴿إِنَّهُمْ﴾ ناصب واسمه، ﴿عَلِيمٌ﴾ خبره، ﴿بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ متعلق بـ ﴿عَلِيمٌ﴾، وجملة إن مستأنفة مسوقة لتعليل الأمر بتساوي السر والجهر بالنسبة إلى علمه تعالى. ﴿أَلَا يَعْلَمُ﴾ الهمزة للاستفهام التقريري، ﴿لَا﴾ نافية، ﴿يَعْلَمُ﴾ فعل مضارع، و﴿مَنْ﴾ اسم موصول في محل الرفع فاعل، ومفعول ﴿يَعْلَمُ﴾ محذوف تقديره: سرّكم وجهركم، وجملة ﴿خَلَقَ﴾ صلة الموصول، ومفعول ﴿خَلَقَ﴾ محذوف أيضاً تقديره: ألا يعلم سرّكم وجهركم من خلقهما، والجملة الاستفهامية جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب. ﴿وَهُوَ﴾ الواو حالية، ﴿هُوَ﴾ مبتدأ، ﴿اللطيفُ﴾ خبره، ﴿الخبيرُ﴾ خبر ثانٍ له، والجملة الاسمية في محل نصب حال من فاعل ﴿يَعْلَمُ﴾.

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾

﴿٥٦﴾.

﴿هُوَ الَّذِي﴾ مبتدأ وخبر، والجملة مستأنفة. ﴿جَعَلَ﴾ فعل ماضٍ، وفاعل مستتر، ﴿لَكُمْ﴾ متعلق بـ ﴿ذُلُولًا﴾، ﴿الْأَرْضَ﴾ مفعول أول لـ ﴿جَعَلَ﴾، ﴿ذُلُولًا﴾ مفعول ثانٍ له، والجملة الفعلية صلة الموصول. ﴿فَامْشُوا﴾ الفاء فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفتم أنّ الله جعل لكم الأرض ذلولا لتنتفعوا بها، وأردتم بيان كيفية الانتفاع بها. فأقول لكم: ﴿امشوا في مناكبها﴾. ﴿امشوا﴾ فعل أمر، وفاعل، ﴿فِي مَنَاكِبِهَا﴾ متعلق بـ ﴿امشوا﴾، والجملة الفعلية في محل نصب مقول لجواب إذا المقدر، وجملة إذا المقدرة مستأنفة. ﴿وَكُلُوا﴾ فعل، وفاعل، معطوف على ﴿فَامْشُوا﴾، ﴿مِن رِّزْقِهِ﴾ متعلق بـ ﴿كُلُوا﴾، ﴿وَإِلَيْهِ﴾ خبر مقدم ﴿النُّشُورُ﴾ مبتدأ مؤخر، والجملة في محل نصب حال من فاعل ﴿كُلُوا﴾؛ أي: حالة كون نشوركم إليه، أو مستأنفة.

﴿ءَأْمِنْتُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخِفَّ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ﴾ ﴿٥٧﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ

أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ ﴿٧﴾ .

﴿أَأْمِنْتُمْ﴾ الهمزة للاستفهام الإنكاري، ﴿أَمِنْتُمْ﴾ فعل، وفاعل، ﴿مَنْ﴾ اسم موصول في محل نصب مفعول به، و﴿مَنْ﴾ عبارة عن الله تعالى، ﴿فِي السَّمَاءِ﴾ جار ومجرور صلة ﴿مَنْ﴾ الموصولة، ﴿أَنْ يَخْشِفَ﴾ ناصب وفعل مضارع، وفاعل مستتر، ﴿بِكُمْ﴾ متعلق بـ ﴿يَخْشِفَ﴾، ﴿الْأَرْضِ﴾ مفعول به، والجملة في تأويل مصدر منصوب على أنه بدل اشتمال من الموصولة؛ أي: أأمنتكم خشفه بكم الأرض، والجملة الاستفهامية جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب. ﴿إِذَا﴾ الفاء عاطفة، ﴿إِذَا﴾ حرف فجاءة، ﴿هِيَ﴾ مبتدأ، وجملة ﴿تَمُورُ﴾ خبره، والجملة معطوفة على جملة ﴿أَنْ يَخْشِفَ﴾ على أنها بدل اشتمال؛ أي: أأمنتكم خشفه بكم الأرض فمورها بكم. ﴿أَمْ﴾ عاطفة بمعنى بل وهمزة الاستفهام الإنكاري، ﴿أَمِنْتُمْ﴾ فعل وفاعل، ﴿مَنْ﴾ اسم موصول في محل نصب مفعول به، ﴿فِي السَّمَاءِ﴾ صلة لـ ﴿مَنْ﴾ الموصولة، والجملة معطوفة على جملة ﴿أَأْمِنْتُمْ﴾، وجملة ﴿أَنْ يُرْسِلَ﴾ في تأويل مصدر منصوب على أنه بدل اشتمال مِنْ ﴿مَنْ﴾ الموصولة؛ أي: أأمنتكم إرساله عليكم حاصبًا. ﴿عَلَيْكُمْ﴾ متعلق بـ ﴿يُرْسِلَ﴾، ﴿حَاصِبًا﴾ مفعول به، ﴿فَسَتَعْلَمُونَ﴾ الفاء استئنافية، والسين حرف استقبال، ﴿تَعْلَمُونَ﴾ فعل وفاعل، مرفوع بالنون، والجملة الفعلية مستأنفة مسوقة لبيان التخويف بعذاب الآخرة، ﴿كَيْفَ﴾ اسم استفهام في محل رفع خبر مقدم، ﴿نَذِيرٌ﴾ مبتدأ مؤخر مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بكسرة المناسبة، وهو مضاف، وياء المتكلم المحذوفة في محل الجر مضاف إليه، والجملة الاسمية في محل نصب سادة مسدّ مفعولي ﴿تَعْلَمُونَ﴾، وقد علقَ عنها الفعل بالاستفهام.

﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ ﴿٨﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَائِرٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرِّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿٩﴾ ،

﴿وَلَقَدْ﴾: ﴿الواو﴾ استئنافية، واللام موطئة للقسم، ﴿قد﴾ حرف تحقيق، ﴿كَذَّبَ الَّذِينَ﴾ فعل وفاعل والجملة جواب القسم، وجملة القسم مستأنفة. ﴿مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ صلة الموصول، ﴿فَكَيْفَ﴾ الفاء عاطفة، ﴿كَيْفَ﴾ اسم استفهام في محل نصب خبر ﴿كَانَ﴾ مقدم عليها، ﴿كَانَ﴾ فعل ماض ناقص ﴿نَكِيرِ﴾ اسم كان مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بالكسرة،

وهو مضاف، والياء المحذوفة مضاف إليه، وجملة ﴿كَانَ﴾ معطوفة على جملة القسم. ﴿أَوَّلَهُ يَرَوَا﴾ الهمزة للاستفهام التقريري، داخل على محذوف تقديره: أغفلوا ولم يروا. والجملة المحذوفة جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب. والواو عاطفة على تلك المحذوفة، ﴿لَمْ يَرَوْا﴾ جازم وفعل وفاعل، معطوف على تلك المحذوفة، ﴿إِلَى الطَّيْرِ﴾ متعلق بـ ﴿يَرَوْا﴾، ﴿فَوْقَهُمْ﴾ ظرف متعلق بصافات، و﴿صَفَّتْ﴾ حال من الطير، ﴿وَيَقْبِضَنَّ﴾ الواو عاطفة، ﴿يَقْبِضَنَّ﴾ فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناء، ونون النسوة فاعل، ومفعول ﴿يَقْبِضَنَّ﴾ و﴿صَفَّتْ﴾ محذوف تقديره: أجنحتهن، وجملة يقبضن في محل نصب على الحال، معطوفة على ﴿صَفَّتْ﴾؛ أي: حالة كونهن صافات أجنحتهن تارة وقابضات أجنحتهن أخرى. ﴿مَا﴾ نافية، ﴿يُمْسِكُهُنَّ﴾ فعل ومفعول به، ﴿إِلَّا﴾ أداة حصر، ﴿الرَّحْمَنُ﴾ فاعل، والجملة مستأنفة. ﴿إِنَّمَا﴾ ناصب واسمه، ﴿يَكُلُّ شَيْئًا﴾ متعلق بـ ﴿بَصِيرٌ﴾، و﴿بَصِيرٌ﴾ خبره، وجملة إن مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها.

﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ۝١٥﴾
هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِن أَمْسَكَ رِزْقَهُمْ بَلَ لَجُوعًا فِي عُسْرٍ وَأُنْفُورٍ ۝١٦﴾.

﴿أَمَّنْ﴾: أم حرف عطف بمعنى بل فقط، لا بمعنى بل وهمزة الاستفهام؛ لأن الاستفهام لا يدخل على الاستفهام، فهي منقطعة، ﴿مَنْ﴾ اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ، ﴿هَذَا﴾ اسم إشارة في محل الرفع خبر المبتدأ، والجملة جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب، ﴿الَّذِي﴾ بدل من اسم الإشارة، أو نعت له، ﴿هُوَ﴾ مبتدأ، ﴿جُنْدٌ﴾ خبره، والجملة الاسمية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، ﴿لَّكُمْ﴾ صفة أولى لـ ﴿جُنْدٌ﴾ وجملة ﴿يَنْصُرُكُمْ﴾ نعت ثان له أو حال منه، ﴿مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ﴾ جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من فاعل ﴿يَنْصُرُكُمْ﴾، ﴿إِنْ﴾ نافية مهيأة، ﴿الْكَافِرُونَ﴾ مبتدأ، ﴿إِلَّا﴾ أداة حصر، ﴿فِي غُرُورٍ﴾ خبر المبتدأ، والجملة الاسمية معترضة لا محل لها من الإعراب. ﴿أَمَّنْ﴾ أم منقطعة بمعنى بل فقط، عاطفة على ما تقدم، ﴿مَنْ﴾ اسم استفهام مبتدأ، ﴿هَذَا﴾ خبره، والجملة معطوفة على ما قبلها، ﴿الَّذِي﴾ بدل من اسم الإشارة، وجملة ﴿يَرْزُقُكُمْ﴾ صلة الموصول، ﴿إِنْ﴾ حرف شرط جازم، ﴿أَمْسَكَ﴾ فعل ماض في محل الجزم، وفاعله ضمير يعود على الله، ﴿رِزْقَهُمْ﴾ مفعول به، وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله تقديره: إن أمسك الله

رزقه عنكم.. فمن يرزقكم من دونه، وجملة الشرط مستأنفة لا محل لها من الإعراب، ﴿بَلْ﴾ حرف عطف وإضراب على مقدر يستدعيه المقام تقديره: إنهم لم يتأثروا بذلك، ولم يذعنوا للحق بل لجأوا. ﴿لَجَّوْا﴾ فعل ماض وفاعل، ﴿فِ عَتْرٍ﴾ متعلق به، ﴿وَنَقُورٍ﴾ معطوف على ﴿عَتْرٍ﴾، والجملة الفعلية معطوفة على تلك المحذوفة.

﴿أَمَّنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.

﴿أَمَّنْ﴾ الهمزة للاستفهام التويخي المتضمن للإنكار، مقدمة على محلها للزومها الصدارة، وإلا فمحلها بعد الفاء، حتى لو كان بدل الهمزة هل لقليل: فهل من يمشي إلخ. والفاء فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن شرط مقدر تقديره: إذا عرفت سوء حال المشركين وحسن حال المؤمنين، وأردت ضرب المثل لحال الفريقين.. فأقول لك: من يمشي. ﴿مَنْ﴾ اسم موصول في محل رفع مبتدأ، وجملة ﴿يَمْشِي﴾ صلة ﴿مَنْ﴾ الموصولة، ﴿مُكِبًّا﴾ حال من فاعل يمشي، ﴿عَلَى وَجْهِهِ﴾ متعلق بـ﴿مُكِبًّا﴾، ﴿أَهْدَى﴾ خبر، ﴿أَمَّنْ﴾ ﴿أَمْ﴾ حرف عطف معادل لهمزة الاستفهام، ﴿مَنْ﴾ معطوف على ﴿مَنْ﴾ الأول، وجملة ﴿يَمْشِي﴾ صلتها، ﴿سَوِيًّا﴾ حال من فاعل ﴿يَمْشِي﴾، ﴿عَلَى صِرَاطٍ﴾ متعلق بـ﴿يَمْشِي﴾، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب مقول لجواب إذا المقدرة، وجملة إذا المقدرة مستأنفة، ﴿مُسْتَقِيمٍ﴾ صفة ﴿صِرَاطٍ﴾.

﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾ ﴿١٣﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾.

﴿قُلْ﴾: فعل أمر، وفاعل مستتر يعود على محمد، والجملة مستأنفة. ﴿هُوَ الَّذِي﴾ مبتدأ وخبر، والجملة في محل نصب مقول ﴿قُلْ﴾. ﴿أَنْشَأَكُمْ﴾ فعل ماض وفاعل مستتر، ومفعول به، والجملة صلة الموصول. ﴿وَجَعَلَ﴾ فعل ماض، وفاعل مستتر، معطوف على ﴿أَنْشَأَكُمْ﴾. ﴿لَكُمْ﴾ متعلق بـ﴿جَعَلَ﴾، إن كان بمعنى الخلق، أو في محل المفعول الثاني إن كان بمعنى التصيير، ﴿السَّمْعَ﴾ مفعول به، ﴿وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾ معطوفان على ﴿السَّمْعَ﴾. ﴿قَلِيلًا﴾ صفة لمصدر محذوف؛ أي: شكراً قليلاً، أو لزمان محذوف؛ أي: زماناً قليلاً. ﴿مَا﴾ زائدة لتأكيد القلة. ﴿تَشْكُرُونَ﴾

فعل وفاعل، والجمله في محل نصب حال مقدرة من ضمير ﴿لَكُمْ﴾. ﴿قُلْ﴾ فعل أمر، وفاعل مستتر يعود على ﴿محمّد﴾، والجمله مستأنفة، ﴿هُوَ الَّذِي﴾ مبتدأ وخبر، والجمله الاسمية في محل نصب مقول ﴿قُلْ﴾، ﴿ذَرَأَكُمْ﴾ فعل ماض، وفاعل مستتر، ومفعول به، والجمله صلة الموصول، ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ متعلق بـ ﴿ذَرَأَكُمْ﴾. ﴿وَالِيهِ﴾ ﴿الْوَاوِ﴾ عاطفة، ﴿إِلَيْهِ﴾ متعلق بـ ﴿تُحْشَرُونَ﴾، و﴿تُحْشَرُونَ﴾ فعل مضارع، ونائب فاعل، والجمله معطوفة على جملة ﴿ذَرَأَكُمْ﴾.

﴿يَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٢٥) قُلْ إِنَّمَا أَلَمْتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّتَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدْعُونَ ﴿٢٧﴾.

﴿يَقُولُونَ﴾ الواو استثنائية، ﴿يقولون﴾ فعل، وفاعل مرفوع بالنون، والجمله مستأنفة ﴿مَتَىٰ﴾ ظرف زمان في محل نصب على الظرفية مبني على السكون، والظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم، ﴿هَٰذَا﴾ مبتدأ مؤخر، ﴿الْوَعْدُ﴾ بدل منه، والجمله الاسمية في محل نصب مقول القول؛ ﴿إِنْ﴾ حرف شرط، ﴿كُنتُمْ﴾ فعل ناقص في محل جزم بـ ﴿إِنْ﴾ على كونه فعل شرط لها، والتاء اسم كان، ﴿صَادِقِينَ﴾ خبرها، وجواب الشرط محذوف تقديره: إن كنتم صادقين فيما تخبرونه من أمر القيامة والحشر. . فينبوا وقته على وجه التحديد، وجمله ﴿إِنْ﴾ الشرطية في محل نصب مقول القول. ﴿قُلْ﴾ فعل أمر، وفاعل مستتر، والجمله مستأنفة، ﴿إِنَّمَا﴾ أداة حصر، ﴿أَلَمْتُ﴾ مبتدأ، ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ ظرف متعلق بمحذوف خبر المبتدأ ومضاف إليه، والجمله الاسمية في محل نصب مقول ﴿قُلْ﴾. ﴿وَأِنَّمَا﴾ الواو عاطفة، ﴿إِنَّمَا﴾ أداة حصر، ﴿أَنَا﴾ مبتدأ، ﴿نَذِيرٌ﴾ خبره، ﴿مُبِينٌ﴾ صفة لـ ﴿نَذِيرٌ﴾، والجمله في محل نصب معطوفة على ما قبلها، ﴿فَلَمَّا﴾ الفاء: عاطفة على محذوف تقديره: وأتاهم الحشر والعذاب الموعود فرأوه فلما رأوه إلخ، ﴿لَمَّا﴾ اسم شرط غير جازم، ﴿رَأَوْهُ﴾ فعل، وفاعل، ومفعول به، ورأى هنا بصرية تتعدى لمفعول واحد، ﴿زُلْفَةً﴾ حال من مفعول ﴿رَأَوْهُ﴾، ولكنه على تقدير مضاف؛ أي: ذا زلفة أو بتأويله بمشتق؛ أي: مزدلفاً قريباً، والجمله فعل شرط لـ ﴿لَمَّا﴾ في محل جر بالإضافة، ﴿سَيِّتَتْ﴾ فعل ماض مغير الصيغة، ﴿وُجُوهُ الَّذِينَ﴾ نائب فاعل، ومضاف إليه، والجمله جواب ﴿لَمَّا﴾، وجمله ﴿لَمَّا﴾ معطوفة على الجملة المحذوفة، وجمله ﴿كَفَرُوا﴾ صلة الموصول. ﴿وَقِيلَ﴾ الواو عاطفة، ﴿قِيلَ﴾ فعل ماض مغير الصيغة،

﴿هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ﴾ إلخ، نائب فاعل محكي ل ﴿قِيلَ﴾، والجملة معطوفة على جملة ﴿سَيِّئَتْ﴾، وإن شئت قلت: ﴿هَذَا﴾ مبتدأ، ﴿الَّذِي﴾ خبره، والجملة في محل الرفع نائب فاعل ل ﴿قِيلَ﴾، ﴿كُنْتُمْ﴾ فعل ناقص واسمه، ﴿بِهِ﴾ متعلق بـ ﴿تَدْعُونَ﴾، وجملة ﴿تَدْعُونَ﴾ خبر كان، وجملة كان صلة الموصول.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾

﴿٢٨﴾.

﴿قُلْ﴾: فعل أمر، وفاعل مستتر، والجملة مستأنفة، ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ الهمزة للاستفهام التوبيخي، ﴿رَأَيْتُمْ﴾ فعل، وفاعل، بمعنى أخبروني، والجملة الفعلية في محل نصب مقول ﴿قُلْ﴾، ﴿إِنْ﴾ حرف شرط جازم ﴿أَهْلَكْنِي اللَّهُ﴾ ﴿أَهْلَكَ﴾ فعل ماض في محل جزم بـ ﴿إِنْ﴾ على كونه فعل شرط لها، والنون للوقاية، والياء مفعول به، ولفظ الجلالة فاعل ﴿وَمَنْ﴾، والواو عاطفة، ﴿مَنْ﴾ اسم موصول في محل النصب معطوف على الياء، ﴿مَعِيَ﴾ ظرف متعلق بمحذوف، صلة من الموصولة، ﴿أَوْ رَحِمَنَا﴾ فعل وفاعل مستتر، ومفعول به، معطوف على فعل الشرط، وجواب الشرط محذوف، تقديره: فلا فائدة لكم في ذلك ولا نفع يعود عليكم، وجملة ﴿إِنْ﴾ الشرطية سادة مسدّ مفعولي ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾. ﴿فَمَنْ﴾ الفاء تعليلية، ﴿مَنْ﴾ اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ، والاستفهام إنكاري بمعنى النفي، ﴿يُجِيرُ الْكَافِرِينَ﴾ فعل مضارع، وفاعل مستتر، ومفعول به، ﴿مِنْ عَذَابِ﴾ متعلق بـ ﴿يُجِيرُ﴾، ﴿أَلِيمٍ﴾ صفة ﴿عَذَابِ﴾، وجملة ﴿يُجِيرُ﴾ في محل رفع خبر ﴿مَنْ﴾ الاستفهامية، والجملة الاستفهامية جملة تعليلية مسوقة لتعليل الجواب المحذوف؛ أي: لا فائدة لكم في ذلك؛ لأنه لا أحد ﴿يُجِيرُ﴾ الكافرين من عذاب أليم.

﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ ءَامَنًا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ ﴿٢٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ﴾ ﴿٣٠﴾.

﴿قُلْ﴾ فعل أمر، وفاعل مستتر والجملة مستأنفة ﴿هُوَ الرَّحْمَنُ﴾ مبتدأ وخبر، والجملة في محل نصب مقول ﴿قُلْ﴾، ﴿ءَامَنًا﴾ فعل وفاعل، ﴿بِهِ﴾ متعلق بـ ﴿ءَامَنًا﴾، والجملة خبر ثان ل ﴿هُوَ﴾، ﴿وَعَلَيْهِ﴾ متعلق بـ ﴿تَوَكَّلْنَا﴾، وجملة ﴿تَوَكَّلْنَا﴾ معطوفة على ﴿ءَامَنًا﴾، ﴿فَسَتَعْلَمُونَ﴾ الفاء فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب

شرط مقدر تقديره: إذا أَيْتِمَ عن الإيمان وأصررتُم على الكفر، وأردتم معرفة من هو على الضلال منا ومنكم. . فأقول لكم ﴿تَعْلَمُونَ﴾: السين حرف استقبال، ﴿تَعْلَمُونَ﴾ فعل وفاعل، والجملة في محل نصب مقول لجواب إذا المقدرة، وجملة إذا المقدرة مستأنفة. ﴿مَنْ﴾ اسم استفهام في محل رفع مبتدأ أول، ﴿هُوَ﴾ ضمير للمفرد المذكر الغائب في محل رفع مبتدأ ثان، ﴿فِي ضَلَالٍ﴾ خبر للمبتدأ الثاني، ﴿مُتَّبِعِينَ﴾ صفة ﴿ضَلَالٍ﴾، وجملة المبتدأ الثاني خبر للأول، وجملة الأول في محل النصب سادة مسدّ مفعولي ﴿تَعْلَمُونَ﴾ المعلقة بالاستفهام. ﴿قُلْ﴾ فعل أمر، وفاعل مستتر، والجملة مستأنفة، ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾ فعل، وفاعل، بمعنى أخبروني، والجملة في محل نصب مقول قل، ﴿إِنْ﴾ حرف شرط، ﴿أَصْبَحَ﴾ فعل ماض ناقص في محل الجزم بـ ﴿إِنْ﴾ الشرطية على كونه فعل شرط لها، ﴿مَاؤُكْرُ﴾ اسمها، ﴿غَوْرًا﴾ خبرها، ﴿فَمَنْ﴾ الفاء رابطة الجواب وجوباً، ﴿مَنْ﴾ اسم استفهام في محل رفع مبتدأ، وجملة ﴿يَأْتِيكُمْ﴾ خبره، والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط، ﴿يَكَلِّمُ﴾ متعلق بـ ﴿يَأْتِيكُمْ﴾، ﴿مَعِينٍ﴾ صفة ﴿ماءٍ﴾، وجملة إن الشرطية في محل النصب سادة مسدّ مفعولي ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾.

التصريف ومفردات اللغة

﴿تَبَرَّكَ﴾ تفاعل من البركة؛ وهي الزيادة والنماء حسية أو معنوية. وقال بعضهم: البركة: كثرة الخير ودوامه، فنسبتها إلى الله تعالى باعتبار كثرة ما يفيض منه على مخلوقاته من فنون الخيرات؛ أي: تكاثر خير الذي بيده الملك، وتزايد نعمه وإحسانه، قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾. قال الراغب: البركة. ثبوت الخير الإلهي في الشيء. ﴿خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾ والموت عند أهل السنة: صفة وجودية مضادة للحياة كالحرارة والبرودة، والحياة: صفة وجودية زائدة على نفس الذات مغايرة للعلم والقدرة مصححة لانصاف الذات بهما.

﴿طَبَاقًا﴾ جمع طبقة كرحبة ورحاب، أو جمع طبق كجمل وجمال وجبل وجبال، وفي المصباح: وأصل الطباق الشيء على مقدار الشيء مطبقاً له من جميع جوانبه، وقيل: هو مصدر بمعنى الفاعل، يقال: طابقه طباقاً ومطابقة، وطباق الشيء مثل كتاب مطابقة بكسر الباء، وطابقت بين الشيئين إذا جعلتهما على حدو

واحد وألزقتهما، والباب يدل على وضع شيء مبسوط على مثله حتى يغطيه، والمعنى: مطابقة بعضها فوق بعض وسماء فوق سماء.

﴿فِ خَلْقِ الرَّحْمَنِ﴾ والإضافة فيه من إضافة المصدر إلى فاعله، والمفعول محذوف تقديره: في خلق الرحمن لهن أو لغيرهن. ﴿مِنْ تَقْوَى﴾ قال الراغب: التفاوت: الاختلاف في الأوصاف، كأنه يفوت وصف أحدهما الآخر أو وصف كل واحد منهما الآخر، وحكى أبو زيد: تفاوت الشيء تفاوتاً بضم الواو وفتحها وكسرهما، والقياس هو الضم كالتقابل، والفتح والكسر شاذان. والتفاوت: عدم التناسب؛ لأن بعض الأجزاء يفوت الآخر.

﴿فَأَرْجِعْ الْبَصَرَ﴾؛ أي: رده إلى رؤية السماء. و﴿رَجَعَ﴾ يجيء لازماً ومتعدياً يقال: رجع بنفسه رجوعاً، وهو العود إلى ما منه البدء، مكاناً أو فعلاً أو قولاً، بذاته كان رجوعه أو بجزء من أجزائه أو بفعل من أفعاله، ورجعه غير رجعاً؛ أي: رده وأعاده. ﴿مِنْ فُطْرٍ﴾ جمع فطر، كما في القاموس. وهو الشق، يقال: فطره فانفطر؛ أي: شقه فانشق؛ والمعنى: من شقوق وصدوع لامتناع خرقها والتثامها. وفي المختار: والفطر: الشق، يقال: فطره فانفطر وتفطر الشيء: تشقق، وبابه نصر.

﴿كَرَّرَ﴾؛ أي: رجعتين أخريين، والمراد بالثنائية التكرير والتكثير كما في لبيك، أي: أجبت لك إجابات كثيرة بعضها إثر بعض، وذلك لأن الكلال الآتي لا يقع بالمرتين؛ أي: رجعة بعد رجعة وإن كثرت، وهو مصدر من كرر من باب رد، يقال: كرر على عدوه بعد ما فرّ، كرراً وكروراً، والكرة مرة منه.

﴿خَاسِئًا﴾ اسم فاعل من خَسَأَ بمعنى تباعد وهرب، وفيه معنى الصغار والذلة، فإذا قيل: خَسَأَ الكلب خَسَأً فمعناه: تباعد من هوانه وخوفه كأنه زجر وطرده عن مكانه الأول بالصغار، وخَسَأَ يجيء متعدياً أيضاً يقال: خَسَأَتِ الكلب فخساً؛ أي: باعدته وطرده وزجرته مستهيناً به فانزجر، وذلك إذا قيل له: اخسأ. قال الراغب: ومنه: خَسَأَ البصر؛ أي: انقبض من مهانة، وفي القاموس: الخاسيء من الكلاب والخنازير: المبعد لا يترك أن يدنو من الناس، ولا يكون ﴿خَاسِئًا﴾ في الآية من المتعدي إلا بأن يكون بمعنى المفعول؛ أي: مبعداً.

﴿وَهُوَ حَسِيرٌ﴾؛ أي: كليل، وهو فعيل بمعنى الفاعل من الحسور الذي هو الإعياء، وفي «المختار»: وحسر بصره: انقطع نظره من طول مدى وما أشبه ذلك، فهو حسير ومحسور أيضاً، وبابه: جلس، وهو فعيل بمعنى فاعل من الحسور، وهو الإعياء.

﴿بِمَصْبِيحٍ﴾ الياء فيه مبدلة من الألف في المفرد، لأنه جمع مصباح لوقوعها بعد كسرة. ﴿رُجُومًا﴾ الرجوم: جمع رجم بالفتح، وهو مصدر سمي به المفعول؛ أي: ما يرمى به للطرد والزجر، ويجوز أن يكون باقياً على مصدريته، ويقدر مضاف؛ أي: ذات رجوم، وإنما جمع المصدر باعتبار أنواعه أو جمع راجم، كسجود جمع ساجد.

﴿وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ﴾؛ أي: عذاب جهنم الموقدة المشعلة، فالسعير فعيل بمعنى مفعول من سعرت النار إذا أوقدتها، ولذلك لم يؤت بالتاء في آخره مع أنه اسم للدركة الرابعة من دركات النار السبع، وهي: جهنم ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية، ولكن كل من هذه الأسماء يطلق على الآخر، فيعبر عن النار تارة بالسعير وتارة بجهنم وأخرى بآخر.

﴿إِذَا أُلْقُوا فِيهَا﴾ أصله: ألقوا بوزن أفعلوا، استثقلت الضمة على الياء فحذفت ولما سكنت التقى ساكنان فحذفت الياء لذلك، وضمت القاف لمناسبة الواو. ﴿وَهُيَ تَقُورُ﴾ أصله: تقور بوزن تفعل، نقلت حركة الواو إلى الفاء فسكنت إثر ضمة فصارت حرف مد. ﴿تَكَادُ﴾ أصله: تكود مضارع كود بكسر العين في الماضي وفتحها في المستقبل، نقلت حركة الواو إلى الكاف فسكنت، لكنها قلبت ألفاً لتحركها في الأصل وفتح ما قبلها في الحال. ﴿تَمَيِّزُ﴾ أصله: تتميز حذفت منه إحدى التائين كما تقدم.

﴿جَهَنَّمَ﴾؛ أي: الدركة النارية التي تلقاهم بالتجهم والعبوسة، يقال: رجل جهم؛ أي: كالح منقبض، وقال بعضهم: جهنم من الجهنام، وهي بئر بعيدة القعر. ﴿شَبَقًا﴾؛ أي: صوتاً كصوت الحمير، وقيل: الشهيق في الصدر، والزفير في الحلق، أو شهيق الحمار آخر صوته، والزفير أوله. وقيل: الشهيق رد النفس، والزفير إخراجها. ﴿وَهُيَ تَقُورُ﴾ الفور: شدة الغليان، ويقال ذلك في النار، وفي القدر

وفي الغضب، وفورات الماء سميت تشبيهاً بغليان القدر، وفعلت كذا من فوري؛ أي: من غليان الحال، وفارة المسك تشبيهاً به في الهيئة كما في «المفردات». ﴿تَكَادُ تَمَيَّزُ﴾ والتميز: الانقطاع والانفصال بين المتشابهات، والغيط: أشد الغضب، يقال: يكاد فلان ينشق من غيظه إذا وصف بالإفراط في الغضب. ﴿خَزَنَتَهَا﴾ جمع خازن بمعنى الحافظ، والموكل بالشيء.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ أصله: يخشون، قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح فالتقى ساكنان: الألف والواو، فحذفت الألف. ﴿وَأَسْرُوا قَوْلَكُمْ﴾ أصله: أسرروا بوزن أفعلوا، نقلت حركة الراء الأولى إلى السين فسكنت فأدغمت في الراء الثانية. ﴿ذُلُّوا﴾ هو فعول بمعنى مفعول؛ أي: مذلة مسخرة منقادة لما تريدون، يقال: دابة ذلول بينة الذل؛ أي: الانقياد. وهو ضد الصعوبة، وفي «القاموس»: الذل بمعنى ضد الصعوبة بالضم والكسر والذل بمعنى الهوان بالضم فقط، والذلول فعول بمعنى فاعل، ولذا عرى عن علامة التأنيث مع أن الأرض مؤنث سماعي.

﴿فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا﴾ أصل ﴿امشوا﴾ امشوا بوزن افعلوا، استثقلت الضمة على الياء فحذفت للتخفيف ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين، وضمت الشين لمناسبة الواو ضمّاً عارضاً، ولذلك عند الابتداء به يبدأ بهمزة وصل مكسورة؛ لأن ضم الحرف الثالث عارض غير أصلي، والعارض لا يعتد به في غالب الأحوال. ﴿مَنَاكِبِهَا﴾ المناكب: جمع منكب، وهو مجتمع رأس الكتف والعضد، يقال: تشابهت منهم المناكب والرؤوس؛ أي: ليس فيهم مفضل، قال الراغب: المنكب: مجتمع ما بين العضد والكتف، ومنه: استعير للأرض في قوله تعالى: ﴿فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا﴾ كاستعارة الظهر لها في قوله: ﴿مَا تَرَكْ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ﴾ انتهى، أو في جبالها وشبهت بالمناكب من حيث الارتفاع.

﴿وَالْيَوْمِ الشُّورُ﴾ يقال: نشر الله الميت نشرًا: أحياه بعد موته، ونشر الميت بنفسه نشوراً فهو يتعدى ولا يتعدى كرجعه رجعاً ورجع بنفسه رجوعاً إلا أن الميت لا يحيى بنفسه بدون إحياء الله تعالى؛ إذ هو محال.

﴿أَنْ يَخْصِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ﴾ قال الجوهري: خسف المكان يخسف خسوفاً؛ ذهب في الأرض، وخسف الله به الأرض خسفاً: غاب به فيها. وفي «القاموس» أيضاً:

خسف الله بفلان الأرض: غيبه فيها. ﴿فَإِذَا هِيَ تَمُورُ﴾ أصله: تمور بوزن تفعل، نقلت حركة الواو إلى الميم فسكنت إثر ضمة فصارت حرف مدّ. قال في «القاموس»: المَور: الاضطراب والجريان على وجه الأرض والتحرك.

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْطَّيْرِ﴾ والطيّر يطلق على جنس الطائر، وهو كل ذي جناح يسبح في الهواء إما لكون جمعه في الأصل كركب وراكب أو مصدره جعل اسماً لجنسه، فباعتراب تكثره في المعنى وُصف بـ ﴿صَفَّتْ﴾، وفي «المفردات»: إنه جمع طائر. ﴿صَفَّتْ﴾ والصف: أن يجعل الشيء على خط مستو كالناس والأشجار ونحو ذلك، كما مرّ. ﴿جُنْدٌ لَّكُمُ﴾ والجند: جمع معد للحرب.

﴿لَجُؤًا فِي عَنَتٍ وَنُفُورٍ﴾ أصله: لججوا بجيمين بوزن فعلوا، أدغمت الجيم الأولى في الثانية. والعنوّ: التجاوز عن الحد، أصله: عتوو بوزن فعول بضم الفاء، أدغمت واو فعول في الواو لام الكلمة، والنفور: الفرار.

﴿مُكِبًّا﴾ اسم فاعل من أكب الرباعي، وأصله: مكبب، نقلت حركة الباء الأولى إلى الكاف فسكنت فأدغمت في الباء الثانية، والمكبب: الساقط على وجهه، يقال: كبيبته فأكب وانكب، وقيل: هو الذي يكب رأسه فلا ينظر يمينا ولا شمالاً ولا أماماً، فهو لا يأمن العثور والانكباب على وجهه، فهو اسم فاعل من أكب اللازم المطاوع لكبه، يقال: كبّه الله على وجهه في النار فأكبّ؛ أي: سقط، وهذا على خلاف القاعدة في أنّ الهمزة إذا دخلت على اللازم تصيرّه متعدّياً وهذه قد دخلت على المتعدي فصيرته لازماً. ﴿سَوِيًّا﴾ أصله: سوييا بوزن فاعيل، أدغمت ياء فاعيل في الياء لام الكلمة.

﴿وَالْأَفْنِدَةُ﴾ جمع فؤاد، قال في «القاموس»: من التفؤد، وهو التحرك والتوقد، ومنه: الفؤاد للقلب مذكّر، والجمع أفندة انتهى. ﴿ذَرَأُكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ قال في «القاموس»: ذرأ كـ ﴿جعل﴾: خلق، وذرأ الشيء: كثره، ومنه: الذرّة مثلثة لنسل الثقلين. ﴿سَيِّتَ وَجْهُهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من ساء الشيء يسوؤه سوءاً ومساءة نقيض سره ثم بني للمفعول، وفي «القاموس»: ساء فعل به ما يكره، فيكون متعدّياً، ويجوز أن يكون لازماً بمعنى قبح، ومنه: ﴿سَاءَ مَثَلًا﴾ وسيء إذا قبح. وأصل ﴿سَيِّتَ﴾ سوى بوزن فعل: مبني للمجهول، استثقل الانتقال من ضمة إلى

كسرة فنقلت كسرة الواو إلى السين فسكنت الواو إثر كسرة فقلبت ياءً، وهكذا كل فعل أجوف بني للمجهول، وكانت عينه واواً، وكذلك ما كانت عينه ياءً إلا أن هناك اختلافاً يسيراً في التصريف. ﴿وَقِيلَ﴾ القول فيه كالقول في شيء.

﴿نَدْعُونَ﴾ فيه إبدال تاء الافتعال دالا وإدغام الدال فاء الكلمة فيها، فالأصل: تدتعيون، استثقلت الحركة على الياء فحذفت فلما سكنت حذفت لالتقاء الساكنين وضمت العين لمناسبة الواو. ﴿فَمَنْ يُجِئُ الْكَافِرِينَ﴾ وفي «القاموس»: أجاره إذا أنقذه وأعادَهُ. ﴿غَوْرًا﴾ وهو مصدر وصف به؛ أي: غائراً في الأرض بالكلية ذاهباً ونازلاً فيها، يقال: غار الماء غوراً من باب قال إذا نضب، وفي المفردات: الغور: المنهبط من الأرض.

﴿بِمَاءٍ مَّعِينٍ﴾؛ أي: ظاهر تتراءاه العيون، وأصله: معيون بوزن مفعول كمبيع أصله: مبيوع، فنقلت ضمة الياء إلى العين لتصح الياء، وقيل: هو من معن الماء؛ أي: كثر، فهو على هذا الاعتبار فعيل لا مفعول، والميم أصلية، أما على الأول فالميم زائدة؛ لأنَّ الفعل عين. وصاحب القاموس يميل إلى الثاني، والراغب الأصفهاني إلى الأول.

البلاغة

وقد تضمنت هذه السورة الكريمة ضرباً من البلاغة، وأنواعاً من الفصاحة والبيان والبديع:

فمنها: إسناد البركة إلى الموصول في قوله: ﴿بَنَرَكَ الَّذِي يَدِيهِ الْمُلْكُ﴾ للاستشهاد بما في حيز الصلة على تحقق مضمونها، والموصولات معارف، ولا شك أن المؤمنين يعرفونه بكون الملك بيده، وأما غيرهم فهم في حكم العارفين؛ لأنَّ الأدلة القطعية لما دلت على ذلك كان في قوة المعلوم عند العاقل.

ومنها: الطباق بين ﴿الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ﴾ وبين ﴿وَأَمِيرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ أَجْهَرُوا﴾، وبين ﴿صَفَّيْنِ وَيَقِضْنِ﴾.

ومنها: الاستعارة التمثيلية التبعية في قوله: ﴿خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ﴾، حيث شبه حالهم في تكليفه تعالى إياهم بتكاليفه وخلق الموت والحياة لهم وإثابته لهم

وعقوبته بحال المختبر مع من جرّبه واختبره، لينظر مدى طاعته أو عصيانه فيكرمه أو يهينه.

ومنها: الإظهار في موضع الإضمار في قوله: ﴿مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ﴾؛ لأن مقتضى السياق أن يقال: في خلقه للإشعار بأنّه تعالى خلقها بقدرته القاهرة رحمةً وتفضلاً.

ومنها: زيادة ﴿مِنْ﴾ في قوله: ﴿مِن تَفَوتٍ﴾ لتأكيد النفي. والمعنى: ما ترى فيه شيئاً من اختلاف واضطراب في الخلقة.

ومنها: الإطناب بتكرار الجملة مرتين زيادةً في التذكير والتنبيه في قوله: ﴿فَاتَّبِعِ الْبَصَرَ﴾، ﴿ثُمَّ اتَّبِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾، وكذلك قوله: ﴿مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾، ﴿فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾.

ومنها: تصدير الجملة بالقسم في قوله: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا﴾ لإبراز كمال الاعتناء بمضمونها.

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: ﴿بِمَصَابِيحٍ﴾، حيث شبه الكواكب والنجوم بمصابيح، وحذف المشبه وأبقى المشبه به على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية؛ لأنّ الناس يزينون مساجدهم ودورهم بإثقاب المصابيح، ولكنها مصابيح لا توازيها مصابيحهم إضاءةً.

ومنها: تنكير ﴿مصابيح﴾ للتعظيم والتفخيم؛ أي: بكواكب مضيئة بالليل.

ومنها: إيراد الإلقاء في قوله: ﴿إِذَا أُلْقُوا فِيهَا﴾ دون الإدخال إشعاراً بتحقيروهم وكون جهنم سفلية.

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: ﴿شَهيقًا﴾، حيث شبه صوت جهنم بصوت الحمار، لأنّ الشهيقة حقيقة في صوت الحمار.

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: ﴿وَهُيَ تَفُورٌ﴾، حيث شبه هيجان جهنم بغليان القدر وفورانها.

ومنها: الاستعارة المكنية التبعية في قوله: ﴿تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ﴾، حيث شبه جهنم في شدّة غليانها ولهبها بإنسان شديد الغيظ والحقن على عدوه يكاد يتقطع من

شدة الغيظ، وحذف المشبه به، ورمز إليه بشيء من لوازمه، وهو الغيظ الشديد، بطريق الاستعارة المكنية.

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: ﴿مِنَ الْغَيْظِ﴾، حيث شبه اشتعال النار بهم في قوة تأثيرها فيهم وإيصال الضرر إليهم باغتيال المغتاز على غيره المبالغ في إيصال الضرر إليه، فاستعير اسم الغيظ لذلك الاشتعال استعارة تصريحية أصلية وفي هذه الآية أيضاً فنُ حسن الاتباع فقد جرى الشعراء على نهجها، فولعوا بإسناد أفعال من يعقل إلى ما لا يعقل.

ومنها: الاستفهام الإنكاري، للتقريع والتوبيخ في قوله: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾.

ومنها: المقابلة في قوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ﴾، قابله بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ وهي من المحسنات البديعية.

ومنها: الجمع بين حرف الجواب ونفس الجملة المجاب بها، مبالغة في الاعتراف وتحسراً على فوت سعادة التصديق وتمهيداً لبيان التفريط الواقع منهم.

ومنها: جمع ضمير الخطاب في قوله: ﴿إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ﴾ مع أن مخاطب كل فوج نذيره لتغليبه على أمثاله مبالغة في التكذيب وتمادياً في التضييل كما ينبىء عنه تعميم المنزل في قوله: ﴿مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ مع ترك ذكر المنزل عليه.

ومنها: تقديم السرّ على الجهر في قوله: ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ﴾ للإيذان بافتضاحهم ووقوع ما يحذرون من أول الأمر، والمبالغة في بيان شمول علمه تعالى المحيط بجميع المعلومات، كأنّ علمه تعالى بما يسرونه أقدم منه بما يجهرون به مع كونهما في الحقيقة على السوية.

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: ﴿ذُلُّوا﴾، شبه الأرض المسخرة للارتفاع بها بالدابة المنقادة لراكبها بجامع السهولة في كلّ.

ومنها: استعارة المناكب للأرض في قوله: ﴿فَأَمْسُوا فِي مَنَاكِبِهَا﴾؛ لأنّ المناكب جمع منكب حقيقة في الإنسان، فاستعير للجبال من الأرض بجامع الارتفاع في كلّ.

ومنها: الالتفات في قوله: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ من الخطاب إلى الغيبة، لإبراز الإعراض عنهم.

ومنها: الالتفات إلى الخطاب في قوله: ﴿أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ﴾ للتشديد في تبكيثهم وتعجيزهم.

ومنها: إيثار الرحمن في قوله: ﴿مِن دُونِ الرَّحْمَنِ﴾ للدلالة على أَنَّ رحمة الله هي المنجية من غضبه لا غير.

ومنها: التنوين في قوله: ﴿إِنَّ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ﴾ للدلالة على عظمه وفحشه لكونه من جهة الشيطان.

ومنها: الالتفات من الخطاب في قوله: ﴿يَنصُرُكُم﴾ إلى الغيبة في قوله: ﴿إِنَّ الْكَافِرُونَ﴾؛ لأنَّ الاسم الظاهر من قبيل الغيبة للإيدان باقتضاء حالهم بالإعراض عنهم. بيان قبائحهم لغيرهم، وفيه أيضاً الإظهار في مقام الإضمار لذمهم بالكفر وتعليل غرورهم به؛ لأنَّ مقتضى السياق أن يقال: إنَّهم إلا في غرور.

ومنها: تخصيص الثلاثة المذكورة في قوله: ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾ بالذكر؛ لأنَّ العلوم والمعارف بها تحصل كما مرَّ.

ومنها: اختيار لفظ المضارع على الماضي في قوله: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾ إمَّا لأنَّ المقصود بيان ما يوجد من الكفار من هذا القول في المستقبل، وإمَّا لأنَّ المعنى: وكانوا يقولون.

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: ﴿أَفَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾، حيث مثل للمؤمن والكافر. فالكافر أعمى لا يهتدي إلى الطريق بل يمشي متعسفاً فلا يزال يعثر وينكب على وجهه، والمؤمن صحيح البصر يمشي في طريق واضحة مستقيمة سالماً من العثر والخرور على وجهه، وهكذا تتجلى طريقة القرآن في التجسد.

ومنها: تخصيص الوجوه في قوله: ﴿سَيَبْتَ وَجْهُهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ لكون الوجه هو الذي يظهر عليه أثر المسرة والمساءة.

ومنها: وضع الموصول فيه موضع ضميرهم لذمهم بالكفر وتعليل المساءة به.

ومنها: إيراد صيغة المجهول في قوله: ﴿وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ﴾ لكون المراد بيان القول لا بيان القائل.

ومنها: وضع الكافرين موضع ضميرهم في قوله: ﴿فَمَنْ يُجِئِ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ للتسجيل عليهم بالكفر وتعليل نفي الإنجاء به.

ومنها: الحصر في قوله: ﴿وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا﴾؛ لأنّ تقديم المعمول على عامله يفيد الحصر.

ومنها: تكرير الأمر بـ ﴿قُلْ﴾ في قوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي...﴾ إلخ، وفي قوله: ﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ﴾، وقوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ...﴾ إلخ، لتأكيد المقول وتنشيط المقول له.

ومنها: الزيادة والحذف في عدّة مواضع.

والله سبحانه وتعالى أعلم

خلاصة ما حوته هذه السورة الكريمة من الموضوعات

- ١ - وصف السموات.
- ٢ - بيان أنّ نظام العالم لا عِوَج فيه ولا اختلاف.
- ٣ - وصف عذاب الكافرين في الدنيا والآخرة.
- ٤ - التذكير بخلق الإنسان ورزقه وأشباه ذلك^(١).

والله أعلم

(١) إلى هنا تم تفسير سورة الملك، وصلى الله وسلّم على سيّدنا ومولانا محمّد، وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. في الليلة الرابعة عشرة قبيل صلاة العشاء من شهر صفر من شهور سنة ألفٍ وأربع مئة وستّ عشرة (١٤١٦/٢/١٤) من الهجرة الشريفة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية.

سورة ج

سورة القلم، وتسمى سورة ن: مكية^(١) في قول الحسن، وعكرمة، وعطاء، وجابر. ورُوي عن ابن عباس وقتادة: أنَّ من أولها إلى قوله: ﴿سَنَسُئُكَ عَلَى الْغُرُوطِ﴾ مكي، وبعد ذلك إلى قوله: ﴿وَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ مدني، وبأقيها مكي أيضاً، كذا قال الماوردي.

وأخرج ابن الضريس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت إذا نزلت فاتحة سورة بمكة كتبت بمكة ثم يزيد الله فيها ما يشاء، وكان أول ما نزل من القرآن ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾، ثم ﴿نَ﴾ ثم ﴿الْمَزِيلُ﴾ ثم ﴿الْمَذِيرُ﴾. وأخرج النحاس وابن مردويه، والبيهقي عنه قال: نزلت سورة ﴿ن﴾ بمكة، وأخرج ابن مردويه عن عائشة مثله.

وأيها: اثنتان وخمسون آية، وكلماتها: ثلاث مئة كلمة، وحروفها: ألف ومئتان وستة وخمسون حرفاً.

مناسبتها لما قبلها من وجوه^(٢):

١ - أنه ذكر في آخر الملك تهديد المشركين بتغيير مائهم في الأرض، وذكر هنا ما هو كالدليل على ذلك. وهو ثمر البستان الذي طاف عليه طائف، فأهلكه وأهلك أهله وهم نائمون.

٢ - أنه ذكر فيما قبل أحوال السعداء والأشقياء، وذكر قدرته الباهرة وعلمه الواسع، وأنه لو شاء.. لخسف بهم الأرض أو أرسل عليهم حاصباً. وكان ما أخبر به هو ما أوحى به إلى رسوله وكان المشركون ينسبونه في ذلك مرة إلى الشعر وأخرى إلى السحر وثالثة إلى الجنون، فبرأه الله في هذه السورة مما نسبوه إليه، وأعظم أجره على صبره على أذاهم، وأثنى على خلقه.

وعبرة أبي حيان^(٣): مناسبتها لما قبلها: أنه سبحانه ذكر فيما قبلها أشياء من

(٣) البحر المحيط.

(١) الشوكاني.

(٢) المراغي.

أحوال السعداء والأشقياء، وذكر قدرته الباهرة وعلمه الواسع، وأنه تعالى لو شاء..
لخسف بهم أو لأرسل عليهم حاصباً. وكان ما أخبر تعالى به هو ما تلقفه
رسول الله ﷺ بالوحي، وكان الكفار ينسبونه مرةً إلى الشعر ومرةً إلى السحر ومرةً
إلى الجنون. فبدأ سبحانه وتعالى هذه السورة ببراءته مما كانوا ينسبونه إليه من
الجنون وتعظيم أجره على صبره على أذاهم، وبالثناء على خلقه العظيم. انتهى.

الناسخ والمنسوخ فيها: قال أبو عبد الله محمد بن حزم: سورة ﴿ت﴾ محكم
كلها إلا آيتين:

إحدهما: قوله تعالى: ﴿فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ هَذَا الْحَدِيثَ﴾ نسخت بآية السيف.
الآية الثانية: قوله تعالى: ﴿فَأَنْصِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ...﴾ الآية، نسخت أيضاً بآية
السيف.

والله أعلم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿١﴾ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿٢﴾ مَا أَنْتَ بِمُحْذَرٍ ﴿٣﴾ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾ فَاسْتَبْصِرْ وَاصْبِرْ ﴿٥﴾ بِأَيِّكُمْ الْمَقْتُولُ ﴿٦﴾ إِنْ رَّبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ
 بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٧﴾ فَلَا تُطِيعِ الْمُكَذِّبِينَ ﴿٨﴾ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ﴿٩﴾ وَلَا تُطِيعِ كُلَّ حَلَافٍ مِثْلِهِ ﴿١٠﴾ هَمَّازٍ مَشْلَمٍ بِبَيْسِرٍ ﴿١١﴾ مَنَاجٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾ عُتِلَ بَعْدَ
 ذَلِكَ زَيْبٍ ﴿١٣﴾ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴿١٤﴾ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٥﴾ سَنَسِفُهُ عَلَى الْمُتَرَلِّهِمْ ﴿١٦﴾ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾ وَلَا يَسْتَنْوُونَ ﴿١٨﴾
 فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٩﴾ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿٢٠﴾ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴿٢١﴾ أَنْ انْقُدُوا عَلَى
 حَرْؤِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٢﴾ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَخْفَتُونَ ﴿٢٣﴾ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ ﴿٢٤﴾ وَغَدَا
 عَلَى حَرٍِّ قَدِيرٍ ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَأَصَاوُونَ ﴿٢٦﴾ بَلْ نَحْنُ خَرُومُونَ ﴿٢٧﴾ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلْزَأْ أَمْلَ لَكُمْ لَوْلَا
 تُسْمِعُونَ ﴿٢٨﴾ قَالُوا سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَامِؤْنَ ﴿٣٠﴾ قَالُوا يَبْرَأْنَا إِنَّا
 كُنَّا طَائِفِينَ ﴿٣١﴾ عَسَى رَبَّنَا أَنْ يَتُوبَ لَنَا خَيْرَ مِمَّا مَنَّا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴿٣٢﴾ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَلَّ الْآخِرَةَ أَكْبَرُ لَوْ
 كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ﴿٣٤﴾ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ
 تَحْكُمُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٣٧﴾ إِنْ لَكُمْ فِيهِ مَا تَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾ أَمْ لَكُمْ آيَاتُنَا بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ إِنْ لَكُمْ مَا تَحْكُمُونَ ﴿٣٩﴾ سَلَّمْتُ إِلَهُكُمْ بِالَّذِي رَعَيْتُمْ ﴿٤٠﴾ أَمْ لَكُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا
 صَادِقِينَ ﴿٤١﴾ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى الشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾ خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ رَفَعَهُمْ ذُلَّهُمْ
 وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى الشُّجُودِ وَهُمْ سَلَامُونَ ﴿٤٣﴾ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ يَهْدِ الْخَلْدِ سَتَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا
 يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٤٥﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿٤٦﴾ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ
 فَهُمْ يَكْنُتُونَ ﴿٤٧﴾ فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْمَوْثِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٨﴾ لَوْلَا أَنْ تَدَارَكُكُمْ
 نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَبَدَّ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿٤٩﴾ فَأَجْنَبْهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٥٠﴾ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا
 لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُمْ لَمُحْذَرُونَ ﴿٥١﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾

المناسبة

قد تقدم قريباً بيان المناسبة بين هذه السورة والتي قبلها، وقد بدأ سبحانه هذه السورة بأنه أقسم بالقلم، وما يسطر به من الكتب، إن محمداً الذي أنعم عليه بنعمة

النبوة، ليس بالمجنون كما تدعون، وكيف يكون مجنوناً والكتب والأقلام أعدت لكتابة ما ينزل عليه من الوحي؟. وقد أقسم سبحانه بالقلم والكتب فتحاً لباب التعليم بهما، ولا يقسم ربنا إلا بالأمور العظام، فإذا أقسم بالشمس والقمر والليل والفجر، فإنما ذلك لعظمة الخلق وجمال الصنع، وإذا أقسم بالقلم والكتب فإنما ذاك ليعم العلم والعرفان، وبه تتهذب النفوس، وترقى شؤوننا الاجتماعية والعمرانية، ونكون كما وصف الله ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ ثم وعد رسوله بما سيكون له من جزيل الأجر على صبره على احتمال أذى المشركين، وأردف هذا بوصفه بحسن الخلق ورفقه بالناس امتثالاً لأمره ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن.

ثم هدد المشركين وتوعدهم بما سيبتين لهم من عاقبة أمره وأمرهم، وأنه سيكون العزيز المهيب في القلوب وسيكونون الأذلاء، وأنه سيستولي عليهم ويأسر فريقاً منهم ويقتل آخر، وسيعلمون حينئذ من المجنون، والله هو العليم بالمجانين الذين ضلوا عن سبيله، والعقلاء الذين اهتدوا بهديه.

قوله تعالى: ﴿فَلَا تُطِيعُوا الْمُكَذِّبِينَ...﴾ الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر مقالة المشركين في الرسول بنسبته إلى الجنون مع ما أنعم الله به عليه من الكمال في الدين والخلق، أردفه بما يقوي قلبه ويدعوه إلى التشدد مع قومه مع قلة العدد، وكثرة الكفار؛ إذ هذه السورة من أوائل ما نزل كما مر، فنهاهم عن طاعتهم عامة. ثم أعاد النهي عن طاعة المكذبين الذين اتصفوا بالأخلاق الذميمة التي ذكرت في هذه الآيات خاصة دلالة على قبح سيرتهم، وضعة نفوسهم وتدسيتهم لها بعظيم الذنوب والآثام.

قوله تعالى: ﴿إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ...﴾ الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أنه سبحانه وتعالى لما ذكر فيما سلف أن ذا المال والبنين كفر وعصى وتمرد لما آتاه الله من النعم أردف هذا ببيان أن ما أوتيته إنما كان ابتلاء وامتحاناً، ليرى أيصرف ذلك في طاعة الله وشكره، فيزيد له في النعمة أم يكفر بها، فيقطعها عنه ويصّب عليه ألوان البلاء والعذاب، كما أن أصحاب الجنة لما أتوا بهذا القدر اليسير من المعاصي دمر الله جنتهم، فما بالك بمن حاد الله ورسوله وأصر على الكفر والمعصية؟.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ لِلْمُتَفَيِّنِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ النَّعِيمَ...﴾ الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أَنَّ الله سبحانه وتعالى لَمَّا ذكر حال أهل الجنة الدنيوية، وما أصابهم فيها من النعمة حين عصوه، وخالفوا أمره، أعقب هذا ببيان أن لمن اتقاه وأطاعه جنات النعيم التي لا تبید ولا تفسى في الدار الآخرة، ثم رد على من قال من الكفار: إن صح أنا نبعث كما يزعم محمد وأصحابه لم يفضلونا، بل نكون أحسن منهم حالاً؛ لأن من أحسن إلينا في الدنيا يحسن إلينا في الآخرة بأنكم كيف تسوون بين المطيع والعاصي فضلاً أن تفضلوا العاصي عليه؟.

ثم أخذ يقطع عليهم الحجة فقال: أتلقيتم كتاباً من السماء، فقرأتم فيه أنكم تختارون ما تشاؤون، وتكونون وأنتم مجرمون كالمسلمين الصالحين؟ أم أعطيناكم عهداً أكدناها بالإيمان فاستوثقتم بها، هي ثابتة لكم إلى يوم القيامة؟ أم لكم أناس يذهبون مذهبكم في هذا القول. وإن صح أن لكم ذلك فلتأتوا بهم يوم يشتد الأمر، ويصعب الخطب، وتدعونهم حينئذٍ إلى السجود فلا يستطيعون، وتكون أبصارهم خاشعة ذليلة وقد كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود وهم سالمون أصحاباء، فيأبون كل الإباء.

قوله تعالى: ﴿فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ هَذَا الْحَدِيثَ...﴾ إلى آخر السورة، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أَنَّ الله سبحانه وتعالى لَمَّا خوف الكفار من هول يوم القيامة، خوفهم مما في قدرته من القهر، فقال لرسوله ﷺ مؤنباً لهم وموبخاً: خل بيني وبين من يكذب بهذا القرآن، فإني عالم بما ينبغي أن أفعل بهم، فلا تشغل قلبك بهم وتوكل عليّ في الانتقام منهم، إنا سندينهم من العذاب درجةً فدرجةً، ونورطهم فيه بما نوليهم من النعم، ونرزقهم من الصحة والعافية فتزداد معاصيهم من حيث لا يشعرون، فكلما جددوا معصية جددنا لهم نعمة وأنسيناهم شكرها. ثم قال لرسوله: ماذا ينقمون منك؟ أنت تسألهم أجراً على تبليغ الرسالة يثقل عليهم فامتنعوا عن إجابة دعوتك؟ أم عندهم علم الغيب المكتوب في اللوح المحفوظ، فهم يكتبون منه ما يحكمون به؟ كلاً، لا هذا ولا ذاك، إذا فالقوم معاندون فلم يبق إلا أن تصبر لحكم ربك، وقد حكم بإمھالهم، وتأخير نصرتك، وهم إن أمهلوا فلن يھملوا.

ثم نهى رسوله أن يكون كيونس عليه السلام حين غضب على قومه، فارقهم ونزل في السفينة، فابتلعه الحوت، ودعا ربه وقال: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾، وهو مملوء غيظاً وحنقاً. ثم أخبر رسوله بأن الكافرين ينظرون إليه شزراً حين يسمعون منه القرآن، ويقولون حسداً على ما آتاه الله من النبوة: إنك لمجنون تنفيراً منه ومن دعوته. وما القرآن إلا عظة للجن والإنس جميعاً لا يفهمها إلا من كان أهلاً لها.

أسباب النزول

قوله تعالى: ﴿مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ﴾ ﴿٢﴾ سبب نزوله^(١): ما أخرجه ابن المنذر عن ابن جريج قال: كانوا يقولون للنبي ﷺ: إنه مجنون ثم شيطان، فنزلت هذه الآية.

قوله تعالى: ﴿وَأَنَّكَ لَكَلِّ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ ﴿٣﴾ سبب نزوله: ما أخرجه أبو نعيم في الدلائل، والواحي بسند رواه عن عائشة قالت: ما كان أحد أحسن خلقاً من رسول الله ﷺ، ما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته، إلا قال: لبيك، فلذلك أنزل الله سبحانه هذه الآية.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ﴾ ﴿١١﴾ سبب نزوله: ما أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي قال: نزلت هذه الآية في الأخنس بن شريق، وأخرج ابن المنذر عن الكلبي مثله، وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: نزلت في الأسود بن عبد يغوث، وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: نزلت على النبي ﷺ ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ﴾ ﴿١٠﴾ هَازٍ مَشْلَمٍ بِنَمِيمٍ ﴿١١﴾ فلم نعرفه حتى نزل بعد ذلك ﴿عُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَيْبٍ﴾ ﴿١٢﴾ فعرفناه له زمة كزمة الشاة.

قوله تعالى: ﴿إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾ سبب نزوله: ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن جريج أن أبا جهل قال يوم بدر: خذوهم أخذاً فاربطوهم في الحال، ولا تقتلوا منهم أحداً، فنزلت هذه الآية ﴿إِنَّا بَلَوْنَهُمْ...﴾ يقول في قدرتهم عليهم كما اقتدر أصحاب الجنة على الجنة.

(١) لباب القول.

التفسير وأوجه القراءة

﴿ت﴾؛ أي: هذه السورة^(١) نون أو بحق ﴿ت﴾، وهي هذه السورة أقسم الله بها على سبيل التأكيد في إثبات الحكم الآتي على ما عليه عادة الخلق مع ما فيه من بيان شأن المقسم به، وإلا فكما أنه تعالى لا يليق القسم بشأنه العالي فكذا لا يصح لغيره أن يكون مقسماً به.

واختلف في معنى النون. قيل: إنه اسم لهذه السورة، وقيل: إنه مقتطع من اسمه تعالى الرحمن أو النصير أو الناصر أو النور، وقيل: اسم للحوت الذي جعل الله على ظهره الأرض، وقيل: المراد به الدواة التي يكتب بها، وقيل: اسم للقرآن. والأرجح كما مر غير مرة أنه من المتشابه الذي اختص الله بعلمه كسائر حروف الهجاء التي افتتح بها كثير من السور. وفي المراغي: إنَّ أرجح الآراء في معنى الحروف المقطعة التي وقعت في أوائل السور أنها حروف تنبيه، نحو: ألا وأما. وقرأ الجمهور أبو بكر، وورش، وابن عامر، والكسائي، وابن محيصن، وابن هبيرة بإدغام النون الثانية. من هجائها في واو ﴿وَالْقَلَمِ﴾ بغنة، وقوم بغير غنة. وقرأ الباقر^(٢): حمزة، وأبو عمرو، وابن كثير، وقالون، وحفص بالإظهار. وقرأ ابن عباس، وابن أبي إسحاق، والحسن، وأبو السمال، ونصر بكسر النون لالتقاء الساكنين، أو بإضمار حرف قسم.

وقرأ سعيد بن جبير، وعيسى بخلاف عنه بفتحها، فاحتمل أن تكون حركة إعراب بإضمار فعل. وقرأ محمد بن السميع وهارون بضمها على البناء.

والواو في قوله: ﴿وَالْقَلَمِ﴾ واو القسم، أقسم الله سبحانه بالقلم لما فيه من البيان، وهو واقع على كل قلم يكتب به. وقال جماعة من المفسرين: المراد به القلم الذي كتب به اللوح المحفوظ، أقسم الله به تعظيماً له.

وفي «الخطيب»: تنبيه: في القلم المقسم به قولان:

أحدهما: أن المراد به جنس القلم الشامل للأقلام التي يكتب بها في الأرض والسماء. قال تعالى: ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝﴾، لأنه ينتفع به كما

(٢) البحر المحيط والشوكاني.

(١) روح البيان.

ينتفع بالمنطق قال تعالى: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۖ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۖ﴾، فالقلم يبينك ما يبين اللسان في المخاطبة بالمكاتبة للغائب والحاضر، ولهذا قيل: القلم أحد اللسانين.

والثاني: أنه القلم الذي جاء في الخبر عن ابن عباس: «أول ما خلق الله القلم ثم قال له: اكتب، قال: ما أكتب، قال: اكتب ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة من عمل أو أجل أو رزق أو أثر، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال: ثم ختم فم القلم فلم ينطق، ولا ينطق إلى يوم القيامة، وهو قلم من نور طوله كما بين السماء والأرض». وروى مجاهد: أول ما خلق الله تعالى القلم، قال: اكتب المقادير، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وما يجري بين الناس، فهو أمر قد فرغ منه انتهى.

وقوله: ﴿وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ معطوف على القلم، و﴿ما﴾ موصول اسمي، والواو عائد على أصحاب القلم المدلول عليهم بذكره، لأن ذكر آلة الكتابة يدل على الكاتب.

والمعنى: وبالكتاب الذي يسطره الكاتبون من الملائكة وغيرهم؛ أي: وبما تكتبه الملائكة في صحفهم التي يكتبون فيها المقادير التي تقع في العالم ينتسخون ذلك من اللوح المحفوظ، أو المراد به ما تكتبه الحفظة الموكلون ببني آدم من أعمالهم، كذا في القرطبي. ويجوز أن تكون ﴿ما﴾ مصدرية؛ أي: وبسطرهم وكتابتهم. فأقسم أولاً بالقلم، ثم بسطر الملائكة أو بمسطورهم، فالمقسم به شيان على ثلاثة أشياء: نفي الجنون عنه، وثبوت الأجر له، وكونه على دين الإسلام اه شيخنا.

والمعنى: أقسم بالقلم وبما يكتب به من الكتب. قال الزمخشري: ويجوز أن يراد بالقلم أصحابه، ويكون الضمير في ﴿يَسْطُرُونَ﴾ لهم، كأنه قيل: أقسم بأصحاب القلم ومسطوراتهم أو تسطيرهم انتهى. فيكون كقوله تعالى: ﴿كَظَلَمْتُ فِي بَحْرِ لُجِّي﴾؛ أي: وكذا ظلمات، ولهذا عاد عليه الضمير في قوله: ﴿يَغْشَاهُ مَوْجٌ﴾. وقيل: إن الضمير في ﴿يَسْطُرُونَ﴾ راجع إلى القلم خاصة من باب إسناد الفعل إلى الآلة وإجرائها مجرى العقلاء. كأنه قيل: أقسم بالقلم وما يسطره القلم. والسطر: الصفت

من الكتابة، ومن الشجر المغروس، ومن القوم الوقوف. واطر فلان كذا؛ أي: كتبه سطرأ سطرأ. وعن بعض الحكماء^(١): قوام أمور الدين والدنيا بشيئين: القلم والسيف، والسيف تحت القلم لولا القلم ما قام دين ولا صلح عيش. قال بعضهم: **إِنْ يَخْدُمَ الْقَلَمُ السَّيْفَ الَّذِي خَضَعَتْ لَهُ الرِّقَابُ وَدَانَتْ خَوْفُهُ الْأُمَمُ كَذَا قَضَى اللَّهُ لِلْأَقْلَامِ مِذْبَرِيثَ أَنْ السُّيُوفَ لَهَا مِذْ أَرْهَفَتْ خَدَمُ** وقال بعضهم:

إِذَا أَقْسَمَ الْأَبْطَالُ يَوْمًا بِسَيْفِهِمْ وَعَدُّوهُ مِمَّا يَجْلِبُ الْمَجْدَ وَالْكَرَمُ كَفَى قَلَمَ الْكُتَّابِ فَخْرًا وَرِفْعَةً مَدَى الدَّهْرِ أَنَّ اللَّهَ أَقْسَمَ بِالْقَلَمِ وجواب القسم قوله: ﴿مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ﴾ ﴿٢﴾ ﴿مَا﴾ نافية، و﴿أَنْتَ﴾ اسمها، و﴿بِمَجْنُونٍ﴾ خبرها، والباء: في ﴿بِنِعْمَةِ رَبِّكَ﴾ متعلقة بمحذوف هو حال من الضمير في خبر ﴿مَا﴾ وهو ﴿مَجْنُونٌ﴾، والعامل فيها معنى النفي، كأنه قيل: انتفى عنك الجنون يا محمد، وأنت بريء منه متلبساً بنعمة الله التي هي النبوة والرياسة العامة. والمراد تنزيهه عليه السلام عما كانوا ينسبونه إليه ﷺ من الجنون حسداً وعداوةً ومكابرةً مع جزمهم بأنه ﷺ في غاية الغايات من حصافة العقل، ورزانة الرأي، والجنون حائل بين النفس والعقل، كما سيأتي.

قال أبو حيان^(٢): قوله: ﴿بِنِعْمَتِ رَبِّكَ﴾ قسم اعترض به بين المحكوم عليه والحكم على سبيل التأكيد، والتشديد والمبالغة في انتفاء الوصف الذميمة عنه ﷺ، وذهب إلى القسم أيضاً الشيخ نجم الدين في «تأويلاته». والمعنى: أي: وما أنت ونعمة ربك بمجنون. وقيل: النعمة هنا الرحمة، والآية رد على الكفار حيث قالوا: ﴿يَتَأْتِيَهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾.

ومعنى الآية: أنك لست بالمجنون كما يزعمون، فقد أنعم الله عليك بالنبوة وحصافة العقل وحسن الخلق.

ثم بين بعض نعمه عليه، فقال:

(٢) البحر المحيط.

(١) روح البيان.

١ - ﴿وَإِنَّ لَكَ﴾ يا محمد بمقابلة مقاساتك ألوان الشدائد من جهتهم وتحملك لأعباء الرسالة ﴿لَأَجْرًا﴾؛ أي: لثواباً عظيماً. ﴿غَيْرَ مَمْنُونٍ﴾ أي: غير مقطوع ولا منقوص مع عظمه، كقوله تعالى: ﴿عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُوذٍ﴾. ومنه قيل: الممنون للمنيّة؛ لأنها تنقص العدد، وتقطع المدد، يقال: مننت الحبل إذا قطعته. وقال مجاهد: ﴿غَيْرَ مَمْنُونٍ﴾ غير محسوب. وقال الحسن: غير مكدر باليمن. وقال الضحاك: أجراً بغير عمل. وقيل: غير مقدر، وقيل: غير ممنون به عليك من جهة الناس. ويقال: أجر النبي مثل أجر الأمة قاطبة غير منقوص. وقال بعضهم: أجره قبول شفاعته، وهي غير منقطعة عن أهل الكبائر من أمته، لا يخيب الله رجاءه ﷺ في غفرانهم جميعاً بلا عتاب ولا عذاب.

والمعنى: أي وإن لك الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي لا ينقطع على إبلاغك رسالة ربك إلى الخلق وصبرك على الأذى ومقاساة الشدائد.

٢ - ﴿وَإِنَّكَ﴾ يا محمد ﴿لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾؛ أي: إنك على طبع كريم. قال الماوردي: وهذا هو الظاهر. وحقيقة الخلق في اللغة: ما يأخذ الإنسان نفسه به من الأدب؛ أي: خلقت على خلق عظيم لا يدرك شأوه أحد من الخلق، ولذلك تحتل من جهتهم ما لا يكاد يحتمله البشر. قال بعضهم: لكونك متخلقاً بأخلاق الله وأخلاق كلامه القديم ومتأيداً بالتأييد القدسي، فلا تتأثر بافترائهم، ولا تتأذى بأذاهم، إذ بالله تصبر لا بنفسك، كما قال: ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾، ولا أحد أصبر من الله. وكلمة ﴿على﴾ للاستعلاء فدلّت على أنه ﷺ مشتمل على الأخلاق الحميدة، ومستول على الأفعال المرضية حتى صارت بمنزلة الأمور الطبيعية له، ولهذا قال تعالى: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ (٨١)؛ أي: لست متكلفاً فيما يظهر لكم من أخلاقي، لأنّ المتكلف لا يدوم أمره طويلاً بل يرجع إليه الطبع. وقد ثبت في «الصحيح» عن عائشة رضي الله عنها: أنها سئلت عن خلق النبي ﷺ فقالت: كان خلقه القرآن، أرادت به أنه ﷺ كان متحلياً بما في القرآن من مكارم الأخلاق ومحاسن الأوصاف، ومتخلياً عما يزجر عنه من السيئات وسفاسف الخصال. وقد جمع الله سبحانه وتعالى فيه ما كان متفرقاً في غيره من الأنبياء، كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿فِيهِدْهُمْ أَقْصَدَ﴾. فهذه درجة عالية لم يتيسر لأحد من الأنبياء عليهم السلام، فلا جرم وقد وصفه الله تعالى بكونه على خلق

عظيم، كما قال بعضهم:

لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةُ لِمَحَمَّدٍ
وهذه الجملة والتي قبلها معطوفتان على جملة جواب القسم.

والمعنى: وإنك يا محمد قد بَرَأكَ اللهُ سبحانه وتعالى على الحياء والكرم،
والشجاعة والصفح، والحلم، وكل خلق كريم. روى الشيخان عن أنس رضي الله
عنه خادم رسول الله ﷺ قال: خدمت رسول الله ﷺ عشر سنين، فما قال لي: أف
قط، ولا قال لشيء فعلته: لم فعلته، ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلته». وروى أحمد
عن عائشة رضي الله عنها: «ما ضرب رسول الله ﷺ بيده خادماً له قط، ولا ضرب
امراً، ولا ضرب بيده شيئاً قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا خير بين شيئين
قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما ما لم يكن إثماً، فإن كان إثماً كان أبعد الناس
منه، ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم له.

وفي الآية: رمز إلى أن الأخلاق الحسنة لا تكون مع الجنون، وكلما كان
الإنسان أحسن أخلاقاً كان أبعد من الجنون.

ثم توعدهم بما يحل بهم من النكال، والوبال في الدنيا والآخرة فقال:
﴿فَسَبِّحْ﴾ يا محمد ﴿وَيُصَبِّحْ﴾ أي^(١): ويبصر الكفار إذا تبين الحق وانكشف
الغطاء، وذلك يوم القيامة. يقال: أبصرته وبصرت به: علمته وأدركته، فالمعنى:
فستعلم يا محمد، ويعلمون يوم القيامة حين يتبين الحق من الباطل.

وقال الفاشاني: فستبصر ويبصرون عند كشف الغطاء بالموت. وقال قتادة:
هذا وعيد لهم بعذاب يوم بدر، والمعنى: ستري ويرى أهل مكة إذا نزل بهم
العذاب ببدر بأيكم المفتون. وهذا هو الأوضح. ﴿وَبِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ﴾؛ أي: أيكم
الذي ابتلي بفتنة الجنون. ﴿فَأَيُّكُمْ﴾ مبتدأ، و﴿الْمَفْتُونُ﴾ بمعنى المجنون خبره، والباء
مزيدة في المبتدأ كما في بحسبك درهم. وقيل: الباء: ليست زائدة، والمفتون
مصدر بمعنى الفتون، وهو الجنون، جاء على وزن مفعول كالمعقول والميسور
والمجلود بمعنى العقل كما في قوله:

(١) روح البيان.

حَتَّى إِذَا لَمْ يَشْرُكُوا لِإِعْظَامِهِ لَحْمًا وَلَا لِفُؤَادِهِ مَعْقُولًا
 أي: عقلاً. والجلادة واليسر. وعلى هذا الباء إما للإلصاق نحو قولهم: به
 داء؛ أي: بأي الفريقين منكم المجنون أبفريق المؤمنين أم بفريق الكافرين؛ وقال
 الفراء: إنَّ الباء بمعنى في، والمفتون بمعنى المجنون مبتدأ مؤخر. أي: في أيكم
 المفتون أفي الفريق الذي أنت فيه أم في الفريق الآخر؟. ويؤيد هذا قراءة ابن أبي
 عجلة ﴿فِي أَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ﴾. وقال الأخفش: الكلام على حذف مضاف؛ أي: بأيكم
 فتن المفتون، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقيل: المفتون: المعذب
 من قول العرب: فتنن الذهب بالنار إذا أحميته، ومنه قوله تعالى: ﴿يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ
 يُفْتَنُونَ﴾ (١٣). وقيل: المفتون هو الشيطان، لأنه مفتون في دينه، والمعنى: بأيكم
 المفتون، والأمة داخله في خطاب ﴿فَسَتَّبِعُوا﴾ بالتبعية، لا يختص به ﷺ، وهو
 تعريض لصناديد قريش كأبي جهل وأضرابه.

والمعنى^(١): فستعلم أيها الرسول وسيعلم مكذبوك من المفتون الضال منكم
 ومنهم؟. ونحو الآية قوله تعالى: ﴿سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِّنَ الْكَذَّابِ الْآثِرِ﴾ (٢٦)؛ أي:
 أصالح عليه السلام أم قومه؟ وقوله: ﴿وَلَيَأْتِيَنَّ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَّ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ
 مُّبِينٍ﴾.

والخلاصة: ستبصر ويبصرون غلبة الإسلام واستيلاءك عليهم بالقتل والأسر،
 وهيبتك في أعين الناس أجمعين، وصيرورتهم أذلاء صاغرين. وهذا يشمل ما كان
 في بدر وغيرها من الوقائع التي كان فيها النصر المبين للمؤمنين، والخزي والهوان
 وذهاب صولة المشركين مما كان عبرة ومثلاً للآخرين.

ثم أكد ما تضمنه الكلام السابق من الوعد والوعيد، فقال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
 أَعْلَمُ...﴾ إلخ. وهذه الجملة تعليل للجملة التي قبلها، فإنها تتضمن الحكم عليهم
 بالجنون لمخالفتهم لما فيه نفعهم في العاجل والآجل، واختيارهم ما فيه ضررهم
 فيهما.

والمعنى: أي إنَّ ربك يا محمد هو وحده أعلم ﴿بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾
 سبحانه الذي هو التوحيد الموصل إلى سعادة الدارين، وهام في تيه الضلال متوجهاً

(١) المراغي.

إلى ما يفضيه إلى الشقاوة الأبدية. وهذا هو المجنون الذي لا يفرق بين النفع والضرر، بل يحسب الضر نفعاً فيؤثره والنفع ضرراً فيهجره. ﴿وَهُوَ﴾ سبحانه ﴿أَعْلَمُ بِالْمُنْهَكِينَ﴾ إلى سبيله الموصلة إلى السعادة العاجلة والآجلة، الفائزين بكل مطلوب الناجين من كلّ محذور. وهم العقلاء المراجيح، فيجزي كلّاً من الفريقين حسبما يستحقه من العقاب والثواب، وإعادة ﴿هُوَ أَعْلَمُ﴾ لزيادة التقرير. وفي ^(١) الآية إشعار بأنّ المجنون في الحقيقة هو العاصي لا المطيع.

والفاء في قوله: ﴿فَلَا تُطْعِ الْمُكَذِّبِينَ﴾ فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت ما تقدم لك، وأردت بيان ما هو اللازم لك فأقول لك: لا تطع المكذبين؛ أي: دم على ما أنت عليه من عدم طاعتهم فيما يدعونك إليه من الكف عنهم ليكفوا عنك، وتصلب في ذلك. نهاء سبحانه عن ممايلة المشركين، وهم رؤساء كفار مكة؛ لأنهم كانوا يدعونه إلى دين آبائهم، فنهاء الله عن طاعتهم. أو هو تعريض بغيره عن أن يطيع الكفار. أو المراد بالطاعة مجرد المداراة بإظهار خلاف ما في الضمير. فنهاء الله عن ذلك، كما يدل عليه قوله: ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ﴾؛ أي: أحبوا لو تلاينهم وتسامحهم في بعض الأمور وترك الدعوة إلى الله سبحانه ﴿يُدْهِنُونَ﴾؛ أي: فهم يدهنونك حينئذ ويلايئونك، ويسامحونك بترك الطعن في دينك، وترك رميك بالجنون والكهانة والسحر، فإنّ الإدهان هو الملاينة والمسامحة والمداراة، كذا قال الفراء والكلبي. وقال الضحّاك والسدي: ودّوا لو تكفر فيتمادوا على الكفر. وقال الربيع بن أنس: ودّوا لو تكذب فيكذبون. وقال قتادة: ودّوا لو تذهب عن هذا الأمر فيذهبون معك. وقال الحسن ^(٢): ودّوا لو تصانعهم في دينك فيصانعونك. وقال مجاهد: ودّوا لو تركن إليهم وترك ما أنت عليه من الحقّ فيما يلونك. قال ابن قتيبة: كانوا أرادوه على أن يعبد آلهتهم مدة، ويعبدوا الله مدة. و﴿لو﴾ مصدرية؛ أي: ودّوا ادهانك فهم الآن يدهنون لطمعهم في ادهانك. والفاء في ﴿يدهنون﴾ للعطف على ﴿تُدْهِنُ﴾، فيكون ﴿يدهنون﴾ داخلاً في حيز ﴿لو﴾، ولذا لم ينصب ﴿يدهنون﴾ بسقوط النون جواباً للتمني. قال سيبويه: وزعم قالون أنها في بعض المصاحف ﴿ودّوا لو تدهن

(١) روح البيان.

(٢) الشوكاني.

فيدهنوا ﴿ بدون نون، والنصب على جواب التمني المفهوم من ﴿رُدُّوْا﴾.

وقال بعضهم: المعنى^(١): لا توافقهم في الظاهر كما لا توافقهم في الباطن.
قال: موافقة الظاهر أثر موافقة الباطن وكذا المخالفة، وإلا كان نفاقاً سريع الزوال
ومصانعة وشيكة الانقضاء، وأما هم فلأنهم ما كهم في الرذائل وتعمقهم في التلون
والاختلاف لتشعب أهوائهم، وتفرق أمانيتهم يصانعون، ويضمون تلك الرذيلة إلى
رذيلتهم طمعاً في مدهانتك معهم، ومصانعتك إياهم. قال بعضهم^(٢): المداينة يبيع
الدين بالدنيا فهي من السيئات، والمدارة يبيع الدين بالدنيا فهي من الحسنات.
ويقال: الإدهان: الملاينة لمن لا ينبغي له ذلك، وهو لا ينافي الأمر بالمدارة كما
قال ﷺ: «أمرت بمدارة الناس كما أمرت بالتبليغ». وفرق الإمام الغزالي بين
المدارة والمداينة بالغرض الباعث على الإغضاء. فإن أغضيت لسلامة دينك، ولما
ترى فيه من إصلاح أخيك بالإغضاء فأنت مدار، وإن أغضيت لحظ نفسك واجتلاب
شهواتك، وسلامة جاهك فأنت مدهان. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إنا لنبشّ
في وجوه أقوام وإنّ قلوبنا لتلعنهم. وهذا معنى المدارة، وهو مع من يخاف شره.

ومعنى الآية: ﴿فَلَا تَطِيعِ الْمُكَذِّبِينَ﴾^(٣)؛ أي: دم على ما أنت عليه من عدم
طاعة المكذّبين عامّة، وتشدد في ذلك. وفي هذا النهي إيماء إلى النهي عن
مداراتهم، ومدهانتهم استجلاباً لقلوبهم وجذباً لهم إلى اتباعه. ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ
فِيْدَهُنَّ﴾^(٤)؛ أي: ودّ المشركون لو تلين لهم في دينك بالركون إلى آلهتهم فيلينون
لك في عبادة إلهك. روى: أنّ رؤساء مكة دعوه إلى دين آبائه، فنهاء عن طاعتهم.

وخلاصة ذلك^(٣): ودّوا لو تترك بعض ما أنت عليه مما لا يرضونه مصانعة
لهم فيفعلون مثل ذلك، ويتركون بعض ما لا ترضى، فتلين لهم ويلينون لك، وترك
بعض الدين أو كله كفر بواح. والمراد من هذا النهي التهيج والتشدد في المخالفة،
والتصميم على معاداتهم. ونحو الآية قوله: ﴿وَلَوْلَا أَنْ بُشِّنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ
إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا﴾^(٥) إِذَا لَادَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَبْوَةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا
نَصِيرًا^(٦).

(٣) المراغي.

(٢) روح البيان.

(١) روح البيان.

ثم خص من هؤلاء المكذبين أصنافاً هانت عليهم نفوسهم، فأفسدوا فطرتها تشهيراً بهم، فقال:

١ - ﴿وَلَا تُطْعَمُ كُلُّ حَلَّافٍ﴾؛ أي: ولا تطعم يا محمد المكثار من الحلف في الحق، وفي الباطل لجهله حرمة اليمين وعدم مبالاته من الحنث لسوء عقيدته، الكاذب الذي يتقي بأيمانه الكاذبة التي يجترىء بها على الله ضعفه ومهانتة أمام الحق، وتقديم هذا الوصف على سائر الأوصاف الزاجرة عن الطاعة لكونه أدخل في الزجر. قال في «الكشاف»: وكفى به مزجراً لمن اعتاد الحلف، ومثله قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ انتهى. ودخل^(١) فيه الحلف بغير الله تعالى، فإنه من الكبائر. وأصل الحلف: اليمين الذي يأخذ بعضهم من بعض بها الحلف؛ أي: العهد. ثم عبر بها عن كل يمين.

٢ - ﴿مُهَيِّنٍ﴾ فعيل من المهانة، وهي القلّة والحقارة؛ أي: حقير الرأي والتدبير؛ لأنّه لا يعرف عظمة الله سبحانه، ولذا أقدم على كثرة الحلف. ويجوز أن يراد به الكذاب؛ لأنّه حقير عند الناس. والكذب أس كل شر ومصدر كل معصية.

٣ - ﴿هَمَّازٍ﴾؛ أي: عياب طعان مغتاب للناس، وهو مبالغة هامز من الهمز، وهو الضرب والطنع والكسر والعيب، فاستعير للمغتاب الذي يذكر الناس بالمكروه ويظهر عيوبهم ويكسر أعراضهم، كأنّه يضربهم بأذاه إيّاهم. وقيل^(٢): الهَمَّاز الذي يذكر الناس في وجوههم، واللماز الذي يذكرهم في مغيبهم، كذا قال أبو العالية والحسن، وعطاء بن أبي رباح. وقال مقاتل عكس هذا. قال الحسن: يلوي شذقيه في أقفية الناس. وفي الحديث: «لا يكون المؤمن طعّاناً ولا لعاناً، وفي حديث آخر: «طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس». يعني: من ينظر إلى عيب نفسه، فيكون ذلك مانعاً له عن النظر إلى عيب غيره وتعييبه به، وذلك لا يقتضي أن لا ينهى العاصي عن معصيته اقتداءً بأمر الله تعالى بالنهي عن المنكر لا إعجاباً بنفسه وازدراءً لقدر غيره عند الله تعالى.

٤ - ﴿مَسْلَمٍ﴾ أي: ساع بين الناس ﴿بَنِيمٍ﴾؛ أي: بنميّة. والنميم كالنميّة:

(٢) الشوكاني.

(١) روح البيان.

نقل كلام الناس من بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد، وهو من الكبائر. ومنه:
قول الشاعر:

وَمَوْلَى كَبَيْتِ النَّمْلِ لَا خَيْرَ عِنْدَهُ لِمَوْلَاهُ إِلَّا سَغِيَهُ بِنَمِيمٍ
والمعنى: أي نقال للحديث من قوم إلى قوم على وجه الإفساد بينهم. أما^(١)
نقل الكلام بقصد النصيحة فواجب كقول من قال: ﴿يَتَمَوَّعُ إِلَيْكَ الْمَلَأُ يَأْتِمِرُونَ بِكَ
لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرَجَ إِلَيْكَ مِنَ التَّصْحِيحِ﴾. وفي الحديث: «لا يدخل الجنة نمام».

٥ - ﴿مَنَاعٌ﴾ مبالغة مانع ﴿لِلْخَيْرِ﴾؛ أي: بخيل بالمال، والخير: المال؛ أي:
بخيل بماله ممسك له لا وجود به لدى البأساء والضراء، فهو لا يدفع عوز
المعوزين، ولا يساعد المحتاجين، ولا ينجد الأمة إذا حزبها الأمر، وضاعت بها
السبل كدفع عدوٍ يهاجم البلاد أو دفع كارثة نزلت بها تحتاج إلى بذل المال. أو
مناع للناس من الخير الذي هو الإيمان، والطاعة. وكان للوليد بن المغيرة عشرة من
البنين، وكان يقول لهم ولأقاربه: من تبع منكم دين محمد لا أنفعه بشيء أبداً.
وكان الوليد موسراً له تسعة آلاف مثقال فضة، وكانت له حديقة في الطائف.

٦ - ﴿مُعْتَدٍ﴾؛ أي: متجاوز لما حذّه الله سبحانه من أوامر ونواه. فهو يخوض
في الباطل خوضه في الحق، ولا يتحرج عن ارتكاب المآثم والمظالم، وفي
«التأويلات النجمية»: متجاوز في الظلم على نفسه بانغماسه في بحر الشهوات،
وانهماكه في ظلمة المنهيات.

٧ - ﴿أَثِيمٌ﴾؛ أي: كثير الآثام، ديدنه ذلك، فهو لا يبالي بما ارتكب ولا بما
اجترح، وفي «التأويلات النجمية»: كثير الآثام بالركون إلى الأخلاق الرديئة والرغبة
في الصفات المردودة.

٨ - ﴿عُتْلٍ﴾؛ أي: جاف غليظ القلب، يعامل الناس بالغلظة والفظاظة. من
عتله إذا قاده بعنف وغلظة. ﴿بَعْدَ ذَلِكَ﴾؛ أي: هو بعد ما عدّ من مقابحه ومعاييه
﴿زَنِيمٍ﴾؛ أي: دعي ملصق بالقوم وملحق بهم بالنسب، وليس منهم. فالزنييم هو
الذي تبتّاه أحد؛ أي: اتخذ ابنه وليس بابن له من نسبه في الحقيقة، قال تعالى:

(١) روح البيان.

﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ﴾. قال الراغب: الزنيم والمزتم: الزائد في القوم، وليس منهم؛ أي: المنتسب إلى قوم، وهو معلق بهم لا منهم تشبيهاً بالزمتين من الشاة، وهما المتدليتان من أذنهما ومن الحلق. وفي «الكشاف»: الزنيم من الزنمة، وهي الهنة من جلد الماعزة تقطع فتخلى معلقة في حلقها؛ لأنه زيادة معلقة بغير أهله. والظاهر من قول ابن عباس رضي الله عنهما الحقيقة حيث قال: إنه لم يعرف حتى قيل: زنيم فعرف أنه كان له زنمة في حلقه. ويقال: كان يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها. وقال مجاهد: كانت له ستة أصابع في يده في كل إبهام إصبع زائدة. والظاهر: أن هذه الأوصاف ليست لمعين. قال العتيبي: لا نعلم أن الله سبحانه وصف أحداً، ولا ذكر من عيوبه ما ذكر من عيوب الوليد بن المغيرة، فألحق به عاراً لا يفارقه أبداً. وفي قوله: ﴿بَعْدَ ذَلِكَ﴾ دلالة على أن دعوته أشد معاييه وأقبح قبائحه. وكان الوليد دعياً في قريش، وليس من نسبهم وسنخهم؛ أي: أصلهم. ادعاه أبوه المغيرة بعد ثماني عشرة سنة من مولده. وقيل: بغت أم الوليد ولم يعرف، حتى نزلت هذه الآية. فمعنى ﴿زَنِيمٍ﴾ حينئذٍ: ولد الزنا. قال الشاعر:

زَنِيمٌ لَيْسَ يُعْرِفُ مَنْ أَبُوهُ بِغَيِّ الْأُمِّ دُو حَسْبٍ لَّئِيمُ
وقال سعيد بن جبير: الزنيم: المعروف بالشر. وقيل: هو رجل من قريش، كان له زنمة كزنمة الشاة. وقيل: هو الظلوم. وقيل: نزلت الآية في الأخنس بن شريق، واسمه أبي، وكان ثقيفاً مصطلقياً في قريش، فلذلك قال: زنيم لا على جهة الذم لنسبه، ولكن على جهة التعريف به، ذكره السهيلي. قال ابن عطية: وظاهر اللفظ عموم من بهذه الصفة، والمخاطبة بهذا مستمرة باقي الزمن لا سيما لولاة الأمور. فقوله: ﴿بَعْدَ ذَلِكَ﴾ ههنا نظير ﴿ثُمَّ﴾ في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ من حيث إنها للتراخي رتبة.

ثم هذا الترتيب إنما هو في قول الواصف لا في حصول تلك الصفات في الموصوف، وإلا فكونه عتلاً هو قبل كونه صاحب خير يمنعه. وفي «برهان القرآن»: قوله: ﴿حَلَّافٍ﴾ إلى قوله: ﴿زَنِيمٍ﴾ أوصاف تسعة، ولم يدخل بينها واو العطف، ولا بعد السابع، فدل على أن ضعف القول بواو الثمانية صحيح. وقرأ الحسن ﴿عتل﴾ برفع اللام على الذم، والجمهور بجرها.

ثم ذكر بعض ما ربما دعاه إلى طاعتهم، فقال: ﴿أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ﴾ (٧٤) متعلق بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ﴾ على تقدير الجار؛ أي: لا تطع يا محمد من هذه مثالبه ومعاييه، لأنه كان مشمولاً ذا مال كثير مستظهِراً بالبنين؛ أي: لا تطعه من جراء ماله وكثرة أولاده وتقويه بهم، فإن ذلك لا يجديه نفعاً عند ربه، كما قال سبحانه: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾ (٨٨) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (٨٩).

وقرأ ابن عامر، وأبو جعفر، والمغيرة، وأبو حيوه ﴿أَنْ كَانَ﴾ بهمزة واحدة ممدودة على الاستفهام. وقرأ حمزة وأبو بكر والمفضل ﴿أَنْ كَانَ﴾ بهمزتين مخففتين. وقرأ الباقون بهمزة واحدة على الخبر. وعلى قراءة الاستفهام يكون المراد به التوبيخ والتقريع، حيث جعل شكر نعمة الله الكفر به وبرسوله. وقرأ نافع في رواية عنه بكسر الهمزة على الشرط.

ثم ذكر سبب النهي عن طاعته، فقال: ﴿إِذَا تَتَلَّى عَلَيْهِ مَا يَنْتُنَا﴾ استئناف جار مجرى التعليل للنهي؛ أي: إذا تقرأ عليه آيات كلامنا القديم. يعني: القرآن ﴿قَالَ﴾ ذلك الحلاف المهيمن هي ﴿أَسْطُورُ الْأَوَّلِينَ﴾؛ أي: أحاديث لا نظام لها، اكتبها الأقدمون كذباً فيما زعموه لقوله تعالى: ﴿اَكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمَلَّى عَلَيْهِ﴾. قال السدي: أساجيع الأولين؛ أي: جعل مجازاة النعم التي خولناها من المال والبنين، وشكرها الكفر بآياتنا. قال المبرد: الأساطير جمع أسطورة نحو: أحذوثة وأحاديث.

والمعنى: أي إذا تلي عليه القرآن قال: ما هو إلا من كلام البشر، ومن قصص الأولين التي دونت في الكتب، وليس هو من عند الله تعالى.

وبعد أن ذكر قبائح أفعاله وتوعده، فقال: ﴿سَيَسْمُوُ عَلَى الْخُرُطُورِ﴾ (١١)؛ أي: سنجعل له سمةً وعلامةً يعرف بها بالكي على أكرم مواضعه لغاية إهانته وإذلاله. وأصل^(١) ﴿سَيَسْمُوُ﴾ سنوسمه، كما سيأتي. من الوسم، وهو إحداث السمة بالكسر؛ أي: العلامة بالميسم، والميسم بالكسر: المكواة؛ أي: آلة الكي. والخرطوم كزنبور: الأنف أو مقدمه. وفي التعبير عن الأنف بلفظ الخرطوم استهانة بصاحبه واستقبح له، لأنه لا يستعمل إلا في الفيل والخنزير، وكلما كان الحيوان أخبث وأقبح كانت

(١) روح البيان.

الاستهانة والاستقبح أشد وأكثر. قيل: أصاب أنف الوليد جراحة يوم بدر، فبقيت علامتها. قال صاحب «الكشف»: هو ضعيف، فإن الوليد مات قبله فلم يوسم بوسم بقي أثره مدة حياته.

والمراد: أنا سنين أمره بياناً واضحاً حتى لا يخفى على أحد كما لا يخفى ذو السمة على الخرطوم. وفي هذا إذلالٌ ومهانة له؛ لأن السمة على الوجه شين، فما بالك بها في أكرم موضع؟ وهو الأنف الذي هو مكان العزة والحمية والأنفة، ومن ثم قالوا: الأنف في الأنف، وقالوا: حمي أنفه، وقالوا: هو شامخ العرين. وعلى عكسه قالوا في الذليل: جدد أنفه ورغم أنفه. قال جرير:

لَمَّا وَضَعْتُ عَلَى الْفَرْدُوقِ مَيْسِمِي وَعَلَى الْبُعَيْثِ جَدَعْتُ أَنْفَ الْأَخْطَلِ
وفي التعبير بلفظ الخرطوم، استخفاف به؛ لأنه لا يستعمل إلا في الفيل والخنزير، كما مرّ. وفي استعمال أعضاء الحيوان للإنسان كالمشفر للشفة، والظلف للقدم دلالة على التحقير كما لا يخفى.

والخلاصة: سنذله في الدنيا غاية الإذلال، ونجعله ممقوتاً مذموماً مشهوراً بالشرّ، ونسمه يوم القيامة على أنفه ليعرف بذلك كفره وانحطاط درجته؛ أي: سنُعلمه يوم القيامة بعلامة مشوهة يعلم بها من سائر الكفرة بأن نسود وجهه غاية التسويد، إذ كان بالغاً في عداوة سيد المرسلين عليه وعليهم السلام أقصى مراتب العداوة. فيكون الخرطوم مجازاً عن الوجه على طريق ذكر الجزء وإرادة الكلّ.

﴿إِنَّا بَلَوْنَهُمْ﴾ أي: إِنَّا نحن ابتلينا وامتحنا كفار مكة بالقحط والجوع. والابتلاء: الاختبار. وهذا كلام مرتب على محذوف تقديره: أعطينا أهل مكة الأموال ليشكروا لا لييطروا، فلما بطروا ابتليناهم بالجوع والقحط سبع سنين بدعوة رسول الله ﷺ حتى أكلوا الجيف والجلود والعظام والدم لتمردهم وكفرانهم نعم الله تعالى. ﴿كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾ أي^(١): ابتلاء مثل ابتلاء أصحاب الجنة المعروف. خبرها عندهم، واللام في الجنة للعهد، والكاف في موضع النصب على أنها نعت لمصدر محذوف، و﴿مَا﴾ مصدرية. والجنة: البستان، وأصحاب الجنة: قوم من

(١) روح البيان.

أهل صنعاء اليمن، وذلك أنها كانت بأرض اليمن على فرسخين من صنعاء لرجل يؤدي حقَّ الله منها، فمات وصارت إلى أولاده فمنعوا الناس خيرها، وبخلوا بحق الله فيها. قال الواحدي: هم قوم من ثقيف، كانوا باليمن مسلمين، ورثوا من أبيهم ضيعة فيها جنات وزروع ونخيل، وكان أبوهم يجعل مما فيها من كل شيء حظاً للمساكين عند الحصاد والصرام، فقال بنوه: المال قليل والعيال كثير، ولا يسعنا أن نفعل كما كان يفعل أبونا، وعزموا على حرمان المساكين، فصارت عاقبتهم إلى ما قص الله سبحانه في كتابه. قال الكلبي: كان بينهم وبين صنعاء فرسخان، ابتلاهم الله تعالى أن حرق جنتهم. وقيل: هي جنة كانت بصوران وصوران على فراسخ من صنعاء، وكان أصحاب هذه الجنة بعد رفع عيسى يسير.

وقوله: ﴿إِذْ أَقْسَمُوا﴾ وحلفوا. ظرف لبلونا ﴿لَيَصْرِمُنَّهَا﴾؛ أي: والله ليصرمن ثمارها من الرطب والعنب، ويقطعنها، ويجمعن محصولها من الزرع وغيره ﴿مُصْرِمِينَ﴾؛ أي: حال كونهم داخلين في الصباح مبكرين إليها، وسواد الليل باق. و﴿يصرمنها﴾ جواب القسم، و﴿مُصْرِمِينَ﴾ حال من فاعل ﴿يصرمنها﴾ وجاء جواب القسم على خلاف منطوقهم، ولو جاء على منطوقهم.. لقليل: لنصرمنها بنون التكلم. ﴿وَلَا يَسْتَنْوَنَ﴾ ⑧؛ أي: لا يقولون: إن شاء الله. وتسميته استثناء مع أنه شرط من حيث إن مؤداه مؤدى الاستثناء، فإن قولك: لأخرجن إن شاء الله، ولا أخرج إلا إن شاء الله بمعنى واحد، والجملة مستأنفة، أو حال بعد حال.

والأظهر أن المعنى^(١): ولا يستثنون حصة المساكين، أي: لا يميزونها ولا يخرجونها كما يفعله أبوهم. وقال أبو حيان: ولا يثنون عما عزموا عليه من منع المساكين، ولعل إيراد الاستثناء بعد إيراد إقسامهم على فعل مضمحل لمقصودهم مستنكر عند أرباب المروءة، وأصحاب الفتوة لتقبيح شأنهم بذكر السببين لحرمانهم، وإن كان أحدهما كافياً فيه، لكن ذكر الإقسام على أمر مستنكر أولاً، وجعل ترك الاستثناء حالاً منه ثانياً يفيد أصالته وقوته في اقتضاء الحرمان.

ومعنى الآية^(٢): أنا امتحنا كفار مكة بما تظاهر عليهم من النعم والآلاء وما رحمانهم به من واسع العطاء لنرى حالهم أيشكرون هذه النعم، ويؤدون حقها

(١) روح البيان.

(٢) المراغي.

وينيبون إلى ربهم ويتبعون الداعي لهم إلى سبيل الرشاد؛ وهو الرسول ﷺ الذي بعثناه لهم هادياً وبشيراً ونذيراً، أم يكفرون به ويكذبونه فيجحدون حق الله عليهم فيبتليهم بعذاب من عنده، ويبيد تلك النعم جزاء كفرانهم وجحودهم كما اختبرنا أصحاب ذلك البستان الذين منعوا حق الله فيه، وعزموا على أن لا يؤدوا زكاته لبائس ولا فقير، فحق عليهم من الجزاء ما هم له أهل. ﴿إِذْ أَتَوْا﴾... إلخ؛ أي: حين حلفوا ليجدن ثمرها غدوة حتى لا يعلم بهم سائل ولا فقير فيتوافر لهم ما كان يأخذه هؤلاء الفقراء، ولم يشنوا عما هموا به.

ثم أخبر سبحانه عما جازاهم لكفرانهم بهذه النعم ومنعهم حق الفقراء فقال: ﴿طَافَ عَلَيْهَا﴾؛ أي: على تلك الجنة؛ أي: أحاط بها ﴿طَائِفٌ﴾؛ أي: بلاء طائف كقوله: ﴿وَأُحِيطَ بِشَرِّهِ﴾. وذلك إذ لا يكون الطائف إلا بالليل، وأيضاً دل عليه ما بعده من ذكر النوم. وكان ذلك الطائف ناراً نزلت من السماء، فأحرقتها. وقيل: الطائف جبريل اقتلعها. ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾؛ أي: مبتدئ من جهته تعالى. قال الراغب: الطوف: الدوران حول الشيء، ومنه: الطائف لمن يدور حول البيت حافظاً، ومنه: استعير الطائف من الجن والحبال والخادم وغيرها. قال تعالى: ﴿طَافَ﴾ إلخ، تعريضاً بما نالهم من النائبة انتهى. ﴿وَهُمْ نَائِمُونَ﴾ في محل نصب على الحال؛ أي: وهم^(١) غافلون عما جرت به المقادير، أو غافلون عن طوافه بالنوم الذي هو أخو الموت. والنوم: استرخاء أعصاب الدماغ برطوبات البخار الصاعد إليه، أو أن يتوفى الله النفس من غير موت؛ أي: أن يقطع ضوء الروح عن ظاهر الجسد دون باطنه، أو النوم موت خفيف، والموت نوم ثقيل. وكلّ هذه التعريفات صحيحة. ﴿فَأَصْبَحَتْ﴾؛ أي: فصارت تلك الجنة بالاحتراق ﴿كَالصَّرِيمِ﴾؛ أي: شبيهة بالبستان الذي صرمت وقطعت ثماره بحيث لم يبق منها شيء؛ لأنّ النار السماوية أحرقتها، أو صارت كالليل في اسودادها، لأنّ الليل يقال له: الصريم؛ أي: صارت سوداء كالليل لا احتراقها، أو كالنهار في ابيضاضها من فرط اليبس، والصريم فعيل بمعنى مفعول.

والمعنى^(٢): فطرق تلك الجنة طارق من أمر الله ليلاً، وهم نيام، إذ أرسل

(١) روح البيان.

(٢) المراغي.

عليها صاعقة فاحترقت وصارت تشبه الليل البهيم في السواد. أخرج عبد بن حميد، وابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «إياكم والمعصية، فإنَّ العبد ليذنب الذنب الواحد فينسى به الباب من العلم، وإنَّ العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل، وإنَّ العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقاً قد كان هيء له، ثم تلا ﴿طَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ﴾... الآية. قد حرموا خير جنتهم بذنبيهم».

﴿تَنَادَوْا﴾؛ أي: نادى بعضهم بعضاً حال كونهم ﴿مُضِيِّينَ﴾؛ أي: داخلين في الصباح ﴿أَنِ اغْدُوا﴾؛ أي: ^(١) أن اغدوا وبكروا على أن ﴿أَن﴾ مفسرة؛ لأنَّ في التنادي معنى القول، أو بأن اغدوا وبكروا على أنها مصدرية؛ أي: اخرجوا غدوة وأول النهار. ﴿عَلَى حَرْثِكُمْ﴾ ويستأنكم وضيعتكم والمراد بالحرث: الثمار والزروع. يقول الفقير: فالحرث يجوز أن يراد به الحاصل مطلقاً، وأن يراد به الزرع خصوصاً؛ لأنه أعزُّ شيء يعيش به الإنسان. وتعدية الغدو بعلی لتضمنه معنى الإقبال والاستيلاء. وقال بعضهم: إنه يتعدى بعلی كما في «القاموس»: غدا عليه غدواً وغدوة بالضم واغتنى: بكر. قال الراغب: الحرث: إلقاء البذر في الأرض وتهيتها للزرع، ويسمى المحروث: حرثاً. قال تعالى: ﴿أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ﴾ ﴿إِن كُنْتُمْ صَرِيمِينَ﴾؛ أي: قاصدين للصرم وقطع الثمرة، وجمع المحصول. وجواب الشرط محذوف؛ أي: إن كنتم صارمين فاغدوا. وقيل: معنى ﴿صَرِيمِينَ﴾ ماضين في العزم من قولهم: سيف صارم.

والمعنى ^(٢): فنادى بعضهم بعضاً عند طلوع الفجر؛ أي: هلموا واذهبوا إلى الثمار والزروع والأعشاب فاصرموها؛ إن كنتم قاصدين للصرم، ولا تخبروا المساكين. وقد أحكموا التدبير، وأخذوا الأمر جد الخفية حتى لا يستمع لهم أحد، كما قال: ﴿فَانْطَلَقُوا﴾؛ أي: فمضوا وذهبوا إلى جنتهم وحرثهم ﴿وَهُزُّ﴾؛ أي: والحال أنهم ﴿يَتَخَفَتُونَ﴾ ويسرون الكلام بينهم؛ لئلا يعلم أحد بهم. وقيل ^(٣): المعنى: يخفون أنفسهم من الناس حتى لا يروهم فيقصدهم كما كانوا يقصدون أباهم وقت الحصاد. والأول أولى لقوله: ﴿أَن لَّا يَتَخَلَّتْ﴾؛ أي: الجنة ﴿الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ نَسِيبٌ﴾ من

(٣) الشوكاني.

(١) روح البيان.

(٢) المراح.

المساكين فضلاً عن أن يكثروا. لَأَنَّ ﴿أَنْ﴾ هي المفسرة للتخافت المذكور لما فيه من معنى القول.

والمعنى: يسرّ بعضهم إلى بعض هذا القول، وهو لا يدخل هذه الجنة اليوم عليكم مسكين فيطلب منكم أن تعطوه منها ما كان يعطيه أبوكم.

والمعنى^(١): يتشاورون فيما بينهم بطريق المخافتة والسر كي لا يسمع أحد بهم، ولا يدخل عليهم. وقرأ عبد الله وابن أبي عبله ﴿لَا يَدْخُلَنَّ﴾ بإسقاط أن على إضمار يقولون. والمسكين: هو الذي لا شيء له، وهو أبلغ من الفقير، والمراد بنهي المسكين عن الدخول المبالغة في النهي عن تمكينه من الدخول كقولهم: لا أرينك ههنا، فإن دخول المسكين عليهم لازم لتمكينهم إياه من الدخول كما أن رؤية المتكلم المخاطب لازم لحضوره عنده، فذكر اللازم ليتقل منه إلى الملزوم.

﴿وَعَدُوا﴾؛ أي: مشوا بكرة مصممين ﴿عَلَىٰ حَزْرٍ﴾؛ أي: على منع المساكين وحرمانهم. والحد: المنع عن حدة وغضب، يقال: نزل فلان حريداً، أي: ممتنعاً من مخالطة القوم، وحاردت السنة: منعت قطرها، والناقة: منعت درها، وحرد: غضب. وقرأ الجمهور ﴿حَزْرٍ﴾ بسكون الراء، وقرأ أبو العالية، وابن السميع بفتحها. ﴿قَدَرِينَ﴾ حال مقدرة من فاعل ﴿عَدُوا﴾، فإن القدرة مع الفعل عند أهل الحق.

والمعنى: أي وخرجوا أول الصباح مصممين على امتناع من أن يتناول المساكين من جنتهم حال كونهم قادرين على نفعهم أو على الاجتناء، والصرم بزعمهم، فلم يحصل إلا الكد والحرمان، فهم قد تعجلوا الحرمان، وكان أولى بهم أنت تكون همهم متوجهة إلى النفع الذي هم قادرون عليه. ولكن^(٢) واخيبة أملاه، وواضياح مسعاهم، ويا هول ما رأوه مما لا تصدقه العين، ولا يخطر لهم ببال بستان كان بالأمس عامراً زاخراً بالخير والبركة أصبح قاعاً صفصفاً قد تغيرت معالمه، ودرست رسومه حتى تشككوا فيه حين رأوه، كما قال سبحانه: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهَا﴾؛ أي: فلما صاروا إلى جنتهم ورأوها محترقة أنكروها، وشككوا فيها، و﴿قَالُوا﴾؛ أي: قال بعضهم لبعض: ﴿إِنَّا لَنَاقِلُونَ﴾ عن طريق جنتنا، وما هي بها لما رأوا من هلاكها، أي: قالوا: أبستاننا هذا أم نحن ضالون طريقه؟. ولكن بعد أن تبينت لهم معالمه

(١) روح البيان.

(٢) المراغي.

واستيقنوها عادوا على أنفسهم بالملامة، وقالوا مضربين عن قولهم الأول: ﴿بَلْ نَحْنُ مُجْرِمُونَ﴾ (١)؛ أي: لسنا بضالين بل نحن قد حرمتنا خيرها بجنايتنا على أنفسنا بشؤم عزمنا على البخل، ومنع مساعدة البائسين والمعوزين، وندموا على ما فرط منهم حيث لا ينفع الندم، كما يرشد إلى ذلك قوله سبحانه حاكياً عنهم: ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ﴾؛ أي: أرجحهم رأياً وأحسنهم تدبيراً ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ﴾ يا قوم ﴿لَوْلَا سَيْحُونَ﴾؛ أي: هلا تذكرون الله سبحانه بالتسبيح والتلهيل والتكبير وغيرها، وتشكرونه على ما أولاكم من النعم، فتؤدّوا حق البائس الفقير، وتتوبون إليه من خبث نيتكم ليبارك لكم فيما أنعم وتفضل، ولكنكم أعرضتم عما أظهرت لكم به من الرأي، وضربتم به عرض الحائط، وقد كان قال لهم حين عزموا على ذلك: اذكروا الله وانتقامه من المجرمين، وتوبوا إليه من هذه العزيمة الخبيثة من فوركم، وسارعوا إلى حسم شرها قبل حلول النقمة، فعصوه فغيرهم.

وفي الآية (١): دليل على أنّ العزم على المعصية مما يؤاخذ به الإنسان، لأنهم عزموا على أن يفعلوا، فعوقبوا قبل فعلهم، ونظيرها قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾، وعلى هذا قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا ظِلَهِ الْأَيْمَرِ وَبَاطِنَهُ﴾ والعزم: قوة قصد الفعل والجزم به، والمحققون على أنه يؤاخذ به. وأما الهم وهو ترجيح قصد الفعل فمرفوع.

وبعد اللتيا والتي (٢) وبعد ضياع الفرصة تبين لهم خطأ ما كانوا عزموا عليه، واعترفوا بذنوبهم، كما حكى عنهم سبحانه بقوله: ﴿قَالُوا سُبْحَنَ رَبِّنَا﴾؛ أي: تنزيهاً لربنا عن أن يكون ظالماً فيما صنع بجنتنا؛ أي: قالوا معترفين بالذنب، والاعتراف به يعد من التوبة: ﴿سُبْحَنَ رَبِّنَا﴾؛ أي: تنزه مالك أمرنا عن كل سوء ونقصان سيما عن أن يكون ظالماً فيما فعل بنا. ﴿إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ لأنفسنا بقصد حرمان المساكين اتباعاً لشح النفس، كأنهم قالوا: نستغفر الله من سوء صنيعنا، ونتوب إليه من خبث نيتنا حيث قصدنا عدم إخراج حق المساكين من غلة بستاننا، ولو تكلموا بهذه الكلمة قبل نزول العذاب لنجوا من نزوله، لكنهم تكلموا بعد خراب البصرة، هيئات هيئات فقد ضاعت الفرصة، وحل مكانها الغصة. وهكذا شأن الإنسان.

(١) روح البيان.

(٢) المراغي.

وبعد أن حدث ما حدث ألقى كلّ منهم تبعه ما وقع على غيره، وتشاحنوا وهذا ما أشار إليه بقوله سبحانه: ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ حالك كونهم ﴿يَتَلَوْنَهُ﴾؛ أي: يلوم^(١) بعضهم بعضاً على ما فعلوا، فإنّ منهم من أشار بذلك، ومنهم من استصوبه، ومنهم من سكت راضياً به، ومنهم من أنكره. فيقول هذا لهذا: أنت الذي أشرت علينا بهذا الرأي، ويقول ذاك لهذا: أنت الذي خوفتنا الفقر، ويقول الثالث لغيره: أنت الذي رغبتني في جمع المال.

ثم نادوا على أنفسهم بالويل والثبور، كما أشار إلى ذلك سبحانه حاكياً عنهم ﴿قَالُوا يَوَيْلًا﴾ ويا هلاكنا أقبل إلينا لتتعجب منك؛ أي: قالوا: أقبل أيها الهلاك فلا نستحق غيرك. ثم بينوا علة هذا الدعاء بقولهم: ﴿إِنَّا كُنَّا طُغْيَيْنَ﴾؛ أي: عاصين متجاوزين حدود الله بمنع الفقراء وترك الاستثناء. قال ابن كيسان أي: طغينا في نعم الله فلم نشكرها كما شكرها أبونا من قبل.

ثم رجعوا إلى الله، وسألوه أن يعوّضهم بخير منها، فقالوا: ﴿عَسَىٰ رَبُّنَا﴾؛ أي: نترجى ربنا ﴿أَن يُّبَدِّلَنَا﴾ ويعطينا بدلاً ﴿خَيْرًا مِّنْهَا﴾ أي: من جنتنا بتوبتنا من زلّاتنا، ويكفر عنا سيئاتنا. قيل: إنهم تعاقدوا فيما بينهم، وقالوا: إن أبدلنا الله خيراً منها لنصنعن كما صنع أبونا، فدعوا الله وتضرّعوا إليه، فأبدلهم من ليلتهم ما هو خير منها. قيل: إنّ الله أمر جبريل أن يقتل تلك الجنة المحترقة، ويأخذ من الشام جنة فيجعلها مكانها. وقرأ الجمهور^(٢) ﴿يُبَدِّلَنَا﴾ بالتخفيف من الإبدال. وقرأ أبو عمرو وأهل المدينة بالتشديد من التبديل، وهما لغتان. والإبدال: رفع الشيء جملةً ووضع آخر مكانه. والتبديل: تغيير ذات الشيء أو تغيير صفته.

﴿إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ﴾؛ أي: راجون العفو منه، طالبون الخير منه، راجعون إليه تعالى. و﴿إِلَىٰ﴾ لانتهاء الرغبة، لأنّ الله تعالى منتهى رجائهم، وطلبهم أو لتضمنها معنى الرجوع، وإلا فالمشهور أن تتعدى الرغبة بكلمة في أو عن دون إلى. روى عن مجاهد: أنهم تابوا فأبدلهم الله تعالى خيراً منها.

﴿كَذَٰلِكَ﴾ خبر مقدم لإفادة القصر ﴿الْقَصْرِ﴾ مبتدأ مؤخر، والألف واللام فيه

(١) روح البيان.

(٢) الشوكاني.

للعهد؛ أي: مثل ذلك العذاب الذي بلونا به أهل مكة، وأصحاب الجنة المذكورة العذاب؛ أي: عذاب الدنيا النازل فيها على من طغى بمنع حقوق الله تعالى. وفي «كشف الأسرار»: كذلك أفعّل بأمتك يا محمد إذا لم تعطف أغنياؤهم على فقرائهم بأن أمنعهم القطر، وأرسل عليهم الجوائح، وأرفع البركة من زروعهم وتجارتهم. ففيه وعيد لمانعي الزكاة والصدقة بإهلاك المال، وإنزال العذاب بأيّ طريق كان.

والمعنى^(١): وهكذا عذاب من خالف أمر الله تعالى، وبخل بما آتاه الله وأنعم به عليه ومنع حق البائس الفقير، وإذا كانت هذه حال من فعل الذنب اليسير كأصحاب الجنة، فما بالكم بذنب من يعاند الرسول ويصر على الكفر والمعصية.

ويعد أن أبان لهم أن عذاب الدنيا كما سمعتم، ورأيتم أشار إلى عذاب الآخرة، فقال: ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ﴾ المعد للكفرة والطغاة ﴿أَكْبَرُ﴾؛ أي: أشدّ وأعظم لبقائه ودوامه ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾؛ أي: لو كان المشركون يعلمون أنه أكبر وأعظم لا حترزوا عما يؤديهم إليه، ويطرّحهم ويرميهم فيه، ولكنهم لا يعلمون ذلك، ولذلك أصروا على إشراكهم وتكذيبهم للنبي ﷺ. وجواب الشرط محذوف كما قدرنا.

والخلاصة: أنّ عذاب الآخرة أشدّ وأنكى من عذاب الدنيا، فما عذاب هذه إلا هلاك الأموال والثمرات، وعذاب تلك نار وقودها الناس والحجارة، لو كانوا من ذوي العلم والمعرفة. لا رتدعوا عن غيهم، وثابوا إلى رشدهم، وهذا نعي عليهم بالغفلة، وأنهم ليسوا من أرباب النهي والمعرفة.

ولما فرغ سبحانه وتعالى من ذكر حال الكفار وتشبيه ابتلائهم بابتلاء أصحاب الجنة المذكورة. ذكر حال المتقين، وما أعدّه لهم من الخير، فقال: ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ﴾ ما يوجب سخطه من الكفر والمعاصي ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ سبحانه وتعالى في الدار الآخرة ﴿جَنَّاتٍ أَلِيمٍ﴾ الخالص الذي لا يشوبه كدر، ولا ينغصه خوف زوال. وذكر^(٢) ﴿عِنْدَ﴾ للتشريف والتكريم، وذلك لأنه لا ملك فيها حقيقة ولا صورة إلا الله تعالى، فكأنها حاضرة عنده تعالى يتصرف فيها كيف يشاء، وإلا فمحال كون عندية الجنة بالنسبة إلى الله تعالى مكانية، وهي ظرف معمول للاستقرار الذي تعلق به للمتقين.

(٢) روح البيان.

(١) المراغي.

ويجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف منصوب على الحالية من المنوي في قوله: ﴿لَتُنْفِئَنَّ﴾ ولا يجوز أن يكون حالاً من جنات لعدم العامل. والأظهر: أن معنى ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ في جوار القدس، فالمراد عندية المكانة المنزهة عن الجهة والتحيز لا عندية المكان، كما في قوله تعالى: ﴿عِنْدَ مَلِكٍ مُّقَدِّرٍ﴾، إذ للمقربين قرب معنوي من الله تعالى. ومعنى ﴿جَنَّاتٍ أَلْعَمَ﴾: جنات ليس فيها إلا التنعم الخالص عن شائبة ما ينغصه من الكدورات وخوف الزوال، كما عليه نعيم الدنيا. واستفيد الحصر من الإضافة اللامية الاختصاصية، فإنها تفيد اختصاص المضاف إليه.

وكان صناديد كفار قريش يرون وفور حظهم في الدنيا وقلة حظوظ المسلمين فيها، فإذا سمعوا ذكر الآخرة، وما وعد الله المسلمين فيها قالوا: إن صح أنا نبعث كما يزعم محمد ومن معه لم تكن حالنا وحالهم إلا مثل ما هي في الدنيا، وإلا لم يزيدوا علينا ولم يفضلونا، وأقصى أمرهم أن يساونا. فرد الله سبحانه عليهم مكذّباً لهم بقوله: ﴿أَتَجْعَلُ الْتَائِبِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾ (٣٥) ... إلخ. والهمزة^(١) فيه للاستفهام الإنكاري داخلة على مقدر يقتضيه المقام، والفاء: عاطفة على ذلك المحذوف، والتقدير: أنحيف في الحكم فنجعل المؤمنين كالكافرين في حصول النجاة والوصول إلى الدرجات، فنسوي بين هؤلاء وهؤلاء في الجزاء، كلا ورب الأرض والسماء. والمراد^(٢) بالمجرمين الكافرون على ما دل عليه سبب النزول، وهم المجرمون الكاملون الذين أجرموا بالكفر والشرك، وإلا فالإجرام في الجملة لا ينافي الإسلام نعم المسلم المطيع ليس كالمسلم الفاسق. ففيه وعظ للعاقل وزجر للمتبصر.

ثم قيل لهم بطريق الالتفات لتأكيد الرد وتشديده: ﴿مَا لَكُمْ﴾ أيها المجرمون ﴿كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ هذا الحكم الأعوج الأقبح، كأنَّ أمر الجزاء مفوض إليكم فتحكمون فيه بما شئتم. وهذا تعجيب من حكمهم، واستبعاد له، وإيدان بأنّه لا يصدر عن عاقل. و﴿مَا﴾ الاستفهامية في موضع رفع بالابتداء، والاستفهام للإنكار؛ أي: لإنكار أن يكون لهم وجه مقبول يعتد به في دعواهم حتى يتمسك به، و﴿لَكُمْ﴾ خبرها.

والمعنى: أي شيء ظهر لكم حتى حكمتم هذا الحكم القبيح كأنَّ أمر الجزاء مفوض إليكم فتحكمون فيه بما شئتم. ومعنى ﴿كَيْفَ﴾ في أي حال حكمتم أفي حال

العلم حكمتكم أم في حال الجهل؟ فيكون ظرفاً أو أعالمين حكمتكم أم جاهلين؟
فيكون حالاً.

والخلاصة: أي ماذا حصل لكم من فساد الرأي وخبل العقل حتى قلتم ما
قلتم؟

ثم سد عليهم طريق القول، وقطع عليهم كلّ حجة يستندون إليها فيما يدّعون،
فقال: ﴿أَمْ لَكُمْ﴾؛ أي: بل ألكم ﴿كِتَابٌ﴾ نازل من السماء. و﴿أَمْ﴾ فيه منقطة
بمعنى بل الإضرابية وهمزة الإنكار. ﴿فِيهِ﴾ متعلق بقوله: ﴿تَذَرُوهُنَّ﴾ أي: تقرأون
فيه ﴿إِنَّ لَكُمْ فِيهِ﴾ أي: في ذلك الكتاب، أو في يوم القيام ﴿لَمَّا تَخْرُجُونَ﴾ وتشتهون؛
أي: بل ألكم كتاب نازل من السماء فيه تقرأون أنّ لكم في ذلك الكتاب ما تشتهونه
في الآخرة. وأصل الكلام: ﴿أَنَّ لَكُمْ﴾ بالفتح؛ لأنه مدرّوس فيكون مفعولاً واقعاً
موقع المفرد، وتكون لام الابتداء زائدة. فلا تكسر همزة ﴿إِنَّ﴾ ولكن لما جيء
باللام كسرت، فإن لام الابتداء لا تدخل على ما هو في حيز ﴿أَنَّ﴾ المفتوحة،
وهذه اللام للابتداء، داخلة على اسم ﴿إِنَّ﴾.

والمعنى: تدرسون في الكتاب أنّ لكم في الآخرة ما تختارونه لأنفسكم، وأن
يكون العاصي كالمطيع بل أرفع حالاً منه، فأتوا بكتاب إن كنتم صادقين. ويجوز أن
يكون حكاية للمدرّوس كما هو كقوله تعالى: ﴿وَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ (٧٨) سَلَّمَ عَلَى نُوحٍ
فِي الْآخِرِينَ (٧٩)، فيكون الموضع من مواضع كسر همزة ﴿إِنَّ﴾ لعدم وقوعها موقع
المفرد، حكاية الله في القرآن بصورته. والفرق بين الوجهين: أنّ المدرّوس في الأول
ما انسبك من الجملة، وفي الثاني الجملة بلفظها. وقوله: ﴿فِيهِ﴾ لا يستغنى عنه
بفيه أولاً، فقد يكتب المؤلف في كتابه ترغيباً للناس في مطالعته أنّ في هذا الكتاب
كذا وكذا.

قال سعدی المفتي: لك أن تمنع كون الضمير للكتاب، بل الظاهر أنه ليوم
القيام المعلوم بدلالة المقام.

وقرأ الجمهور^(١): ﴿إِنَّ لَكُمْ﴾ بكسر الهمزة، فقيل: هو استئناف قول على
معنى: إنّ لكم كتاباً فلکم فيه متخیر. وقيل: ﴿أَنَّ﴾ معمولة لتدرسون؛ أي:

(١) البحر المحيط.

تدرسون في الكتاب أَنَّ لكم لما تَخَيَّرُونَ؛ أي: تختارون من النعيم. وكسرت الهمزة من ﴿إِنَّ﴾ لدخول اللام في الخبر، وهي بمعنى ﴿أَنَّ﴾ بفتح الهمزة، قاله الزمخشري، وبدأ به، وقال: ويجوز أن تكون حكاية للمدروس كما هو كقوله تعالى: ﴿وَزَكَّا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ (٧٨) سَلَّمَ عَلَى نُوحٍ﴾ انتهى. وقرأ طلحة بن مصرف والضحاك ﴿أَنَّ لكم﴾ بفتح الهمزة، واللام في ﴿لَمَّا﴾ زائدة كهي في قراءة من قرأ ﴿أَلَا أَنهَم لِيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ﴾ بفتح همزة أنهم. وقرأ الأعرج ﴿أَنَّ لكم﴾ على الاستفهام.

وحاصل معنى الآية^(١): أفبايديكم كتاب نزل من السماء تدرسونه، وتداولونه ينقله الخلف من السلف، يتضمن حكماً مؤكداً كما تدعون أن لكم ما تختارون وتشتهون، وأنَّ الأمر مفوض إليكم لا إلى غيركم.

وخلاصة هذا: أفسدت عقولكم حتى حكمتم بهذا؟ أم جاءكم كتاب فيه تخيركم، وتفويض الأمر إليه.

ثم زاد سبحانه في التوبيخ، فقال: ﴿أَمْ لَكُمْ﴾؛ أي: بل ألكم أيها المشركون ﴿أَيُّنَّ﴾؛ أي: موافق وعهود مؤكدة بالأيمان مضمونة لكم ﴿عَلَيْنَا بِلَعْنَةٍ﴾ نهاية الصحة وغاية الجودة، لا نخرج من عهدها ﴿إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ على ﴿إِنَّ لَكُمْ لَمَّا تَحْكُمُونَ﴾ وتشتهون. و﴿أَمْ﴾ منقطعة تقدر بـ(بل) الإضرابية وهمزة الإنكار، نظير ما مرّ. و﴿عَلَيْنَا﴾^(٢) صفة ﴿أَيُّنَّ﴾، وكذا ﴿بِلَعْنَةٍ﴾؛ أي: متناهية في التوكيد والصحة؛ لأنَّ كل شيء يكون في نهاية الجودة وغاية الصحة يوصف بأنه بالغ، يقال لفلان عليّ يمين بكذا إذا ضمنت وكفلت له به، وحلفت له على الوفاء به؛ أي: بل أضمتنا لكم وأقسمنا لكم بأيمان مغلظة، فثبت لكم علينا عهود مؤكدة بالأيمان مستمرة إلى يوم القيامة لا نخرج من عهدها إلا بوفائها. وقوله: ﴿إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ متعلق بالمقدر في ﴿لَكُمْ﴾؛ أي: ثابتة لكم إلى يوم القيامة لا نخرج من عهدها حتى نحكمكم يومئذٍ، ونعطيك ما تحكمون، أو متعلق بـ﴿بِلَعْنَةٍ﴾؛ أي: أيمان تبلغ ذلك اليوم وتنتهي إليه وافرة لم تبطل منها يمين إلى أن يحصل المقسم عليه الذي هو التحكيم واتباعنا لحكمهم.

(٢) روح البيان.

(١) المراغي.

وعبارة الخازن هنا : معناه : ألكم عهود ومواثيق مؤكدة عاهدناكم عليها فاستوثقتم بها منا إلى يوم القيامة ؛ أي : لا تنقطع تلك الأيمان والعهود إلى يوم القيامة إن لكم في ذلك العهد لما تحكمون لأنفسكم من الخير والكرامة عند الله تعالى ، انتهى .

وقوله : ﴿إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ﴾ جواب القسم ، وقيل : قد تمّ الكلام عند قوله : ﴿إِنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ ثم ابتداء فقال : ﴿إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ﴾ أي : ليس الأمر كذلك .

وقرأ الجمهور ^(١) : ﴿يَلْعَنُ﴾ بالرفع على النعت لـ ﴿أَيْتَنُ﴾ . وقرأ الحسن وزيد بن علي بنصبها على الحال من ﴿أَيْتَنُ﴾ ، لأنها قد تخصصت بالوصف ، أو من الضمير في ﴿لَكُمْ﴾ ، أو من الضمير في ﴿عَلَيْنَا﴾ . وقرأ الأعرج ﴿إِنْ لَكُمْ عَلِي﴾ كالتي قبلها على الاستفهام .

والمعنى : أم معكم عهود منا مؤكدة لا نخرج من عهدها إلى يوم القيامة على أنه سيحصل لكم كل ما تهوون وتشتهون .

وخلاصة ذلك : أم أقسمنا لكم قسما على أن لكم كل ما تحبون .

ثم طلب إلى رسوله ﷺ أن يسألهم على طريق التوبيخ والتقريع ، فقال : ﴿سَلِّمْتُ﴾ أمر من ^(٢) سأل يسأل بحذف العين وهمزة الوصل . وهو تلوين للخطاب وتوجيه له إلى رسول الله ﷺ بإسقاطهم عن درجة الخطاب ؛ أي : سل يا محمد هؤلاء المشركين مبكتاً لهم ﴿أَيْتُهُمْ بِذَلِكَ﴾ الحكم الخارج عن المعقول ﴿زَعِيمٌ﴾ ؛ أي : كفيل متصد لتصحيحه كفيل لهم بأن لهم في الآخرة ما للمسلمين فيها . والزعيم : هو القائم بالدعوى وإقامة الحجة عليها ؛ أي : قل لهم : من الكفيل لهم بتنفيذ هذا الحكم الخارج عن الصواب .

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ﴾ ؛ أي : بل ألهم ناس يشاركونهم في هذا الرأي والقول الفاسد ، ويذهبون مذهبهم ، وهو التسوية بين المسلمين والمجرمين في الآخرة . وإن كان الأمر كذلك ﴿فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ﴾ وموافقهم في هذا الرأي القبيح ﴿إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ في دعواهم ، وقولهم هذا ، إذ لا أقل من التقليد . وهو أمر تعجيز ،

(٢) روح البيان .

(١) البحر المحيط .

وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله. يعني^(١): أنه كما ليس لهم دليل عقلي في إثبات هذا المذهب، وهو التسوية بين المحسن والمسيء كما قال: ﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾^(٢)، ولا دليل نقلي، وهو كتاب يدرسونه، ولا عهود موثقة بالإيمان فليس لهم من يوافقهم من العقلاء على هذا القول حتى يقلدوهم، وإن كان التقليد لا يفلح من تشبث بذيله. فثبت أن ما زعموا باطل من كل الوجوه. وقيل: المعنى^(٣) أم لهم شركاء وآلهة يجعلونهم مثل المسلمين في الآخرة.

وقصارى هذا الحجاج^(٣): نفي جميع ما يمكن أن يتعلقوا به في تحقيق دعواهم، فنبه أولاً إلى نفي الدليل العقلي بقوله: ﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾^(٤) ثم إلى نفي الدليل النقلي بقوله: ﴿أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ﴾^(٥) ثم إلى نفي الوعد بذلك ووعد الكريم دين عليه بقوله: ﴿أَمْ لَكُمْ آيَاتُنَا عَيْنًا﴾ ثم إلى نفي التقليد الذي هو أوهم من حبال القمر بقوله: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ﴾.

وقرأ الجمهور^(٤): ﴿أَمْ لَكُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ﴾ وقرأ عبد الله وابن أبي عبيدة ﴿فليأتوا بشركهم﴾. قيل: والمراد في القراءتين الأصنام، أو ناس يشاركونهم في قولهم ويوافقونهم فيه؛ أي: لا أحد يقول بقولهم كما أنه لا كتاب لهم ولا عهد من الله، ولا زعيم بذلك فليأتوا بشركائهم. وهذا استدعاء وتوقيف وتعجيز.

وقوله: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ منصوب بـ(اذكر) المقدر، و﴿عَنْ سَاقٍ﴾ نائب فاعل لـ﴿يُكْشَفُ﴾، والمراد به يوم القيامة؛ أي: واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين ولسائر أمتك أحوال يوم يكشف الله سبحانه عن ساقه، ويتجلى لعباده، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة. وقيل: الساق متعلق بقوله: ﴿فَلْيَأْتُوا﴾ أي: فليأتوا بشركائهم، وآلهتهم يوم يكشف عن ساق ليشفعوا لهم. وقيل: التقدير: يوم يكشف عن ساق كان كيت وكيت، حذف للتهويل العظيم بما يكون فيه من الحوادث. ﴿وَيُدْعَوْنَ﴾ أي: ويدعى الكفار والمنافقون ﴿إِلَى السُّجُودِ﴾ له تعالى توبيخاً وتعنيفاً لهم على تركهم إياه في الدنيا، وتحسيراً لهم على تفريطهم في ذلك، لا على سبيل التكليف والتعبد؛ لأن يوم القيامة ليس دار تعبد وتكليف. ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ أي: الكفرة والمنافقون على

(١) روح البيان.

(٣) المراغي.

(٢) الشوكاني.

(٤) البحر المحيط.

السجود لزوال القدرة الحقيقية عليه عنهم. وفيه دلالة على أنهم يقصدون السجود فلا يتأتى منهم ذلك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: تعقم أصلابهم؛ أي: ترد عظاماً بلا مفاصل لا تشني عند الرفع والخفض، فيبقون قياماً على حالهم حتى تزداد حسرتهم وندامتهم على تفريطهم في الدنيا.

قال الواحدي: قال المفسرون: يسجد الخلق كلهم لله سجدة واحدة، ويبقى الكفار والمنافقون يريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون، لأن أصلابهم تيبس فلا تلين للسجود. قال الربيع بن أنس: يكشف عن الغطاء فيقع من كان آمن بالله في الدنيا فيسجدون له، ويدعى الآخرون إلى السجود فلا يستطيعون، لأنهم لم يكونوا آمنوا بالله في الدنيا.

فصل في الاختلاف في معنى الساق

وهذا التفسير الذي ذكرناه في بيان معنى الساق وإيضاح معنى الآية هو المذهب الأسلم الذي عليه السلف، ونلقى عليه الرب سبحانه. فساق الله صفة ثابتة له نبتها، ونعتقدها لا نكيفها ولا نمثلها ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾. ومعنى كشف الساق رفع الحجاب بينه وبين عابده. وقد دلت على هذا المعنى أحاديث مرفوعة صحيحة.

وقد أخرج البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياءً وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً»، وهذا الحديث ثابت من طرق كثيرة في «الصحيحين» وغيرهما، وله ألفاظ في بعضها طول، وهو حديث مشهور معروف.

وأخرج ابن منده عن أبي هريرة رضي الله عنه في الآية قال: «يكشف الله عز وجل عن ساقه». وأخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن منده عن ابن مسعود في الآية قال: يكشف عن ساقه تبارك وتعالى. وأخرج أبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في «الأسماء والصفات»، وضعفه وابن عساكر عن أبي موسى عن النبي ﷺ قال: «عن نور عظيم فيخرون له سجداً».

وقيل: معنى ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ يوم يشتد الأمر، ويصعب الخطب. وكشف الساق مثل في ذلك، ولا كشف ولا ساق ثمة كما تقول للأقطع الشحيح: يده

مغلولة ولا يد ثمة ولا غل، وإنما هو مثل في البخل بأن شبهت حال البخيل في عدم تيسر الإنفاق له بحال من غلت يده، وكذا شبهت هنا حال من اشتد عليه الأمر في الموقف بالمخدرات اللاتي اشتد عليهن الأمر، فاحتجن إلى تشمير سوقهن في الهرب بسبب وقوع أمر هائل بالغ إلى نهاية الشدة مع أنهن لا يخرجن من بيوتهن، ولا يبدين زينتهن لغير محارمهن لغاية خوفهن، وزوال عقلهن من دهشتن، وفرارهن لخلاص أنفسهن، فاستعمل في حق أهل الموقف من الأشقياء ما يستعمل في حقهن من غير تصرف في مفردات التركيب، بل التصرف إنما هو في الهيئة التركيبية. فكشف الساق استعارةً تمثيلية في اشتداد الأمر وصعوبته.

ومعنى الآية على هذا القول: فليأتوا بهؤلاء الشركاء ليعاونوهم إذا اشتد الهول وعظم الخطب يوم القيامة، ويدعون إلى السجود توبيخاً لهم على تركهم إياه في الدنيا فلا يستطيعون، فتزداد حسرتهم وندامتهم على ما فرطوا فيه حين دعوا إليه في الدنيا، وهم سالمون أصحاب فلم يفعلوا.

وقيل: الساق التي كشفت لهم عبارة عن أمر عظيم من أهوال يوم القيامة تقول العرب: كشفت الحرب عن ساقها إذا عظم أمرها، وتقول لمن وقع في أمر عظيم شديد يحتاج فيه إلى جهد ومقاساة؛ شمر عن ساقك، وكذلك التفت الساق بالساق؛ أي: دخلت الأهوال والأمور العظام بعضها إلى بعض يوم القيامة.

والمعنى عليه: يوم يكشف عن أمر عظيم من أهوال يوم القيامة. وتنكيره على هذا الوجه للتهويل؛ لأنَّ يوم القيامة يوم يقع فيه أمر فظيع هائل منكر خارج عن المألوف.

وقيل: ساق الشيء أصله الذي به قوامه كساق الشجر وساق الإنسان، فإنَّ ساق الشجر مثلاً أصله والأغصان تنبت على ذلك الأصل وتقوم به.

والمعنى عليه: يوم يكشف عن ساق الأمور وأصولها وحقائقها بحيث تظهر وتصير عياناً. وعلى هذا فالتنوين للتعظيم. وقيل: يكشف عن ساق جهنم، وقيل: عن ساق العرش، وقيل: هو عبارة عن القرب، وقيل: يكشف الرب عن نوره. وأخرج عبد بن حميد، وابن المنذر، والحاكم وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنه: أنه سئل عن قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ فقال: إذا خفي عليكم شيء

من القرآن فابتغوه في الشعر، فإنه ديوان العرب أما سمعتم قول الشاعر:

سَنَّا لَنَا قَوْمُكَ ضَرْبَ الْأَغْنَاكِ وَقَامَتِ الْحَرْبُ بِنَا عَلَى سَاقِ

قال ابن عباس: هذا يوم كرب شديد، روي عنه نحو هذا من طرق أخرى، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل وقد أغنانا الله سبحانه في تفسير هذه الآية بما صح عن رسول الله ﷺ كما عرفت، وذلك لا يستلزم تجسماً ولا تشبيهاً، فليس كمثله شيء، ولقد أجاد من قال:

دَعُوا كُلَّ قَوْلٍ عِنْدَ قَوْلِ مُحَمَّدٍ فَمَا آمِنُ فِي دِينِهِ كُمُخَاطِرِ

وقرأ الجمهور^(١): ﴿يُكْشَفُ﴾ بالتحية مبنياً للمفعول. وقرأ ابن مسعود وابن عباس، وابن أبي عبله ﴿تكشف﴾ بفتح الفوقية مبنياً للفاعل، أي: الشدة والساعة. وقرأ ابن عباس وابن مسعود أيضاً، وابن هرمز بالنون. وقرئ بالفوقية مبنياً للمفعول. وقرئ ﴿يكشف﴾ بالياء المضمومة وكسر الشين من أكشف إذا دخل في الكشف، ومنه: أكشف الرجل: انقلبت شفته العليا.

﴿خَشِيعَةً أَصْرُهُمْ﴾ حال من ضمير ﴿يُدْعَوْنَ﴾ على أَنَّ ﴿أَتَمَرُهُمْ﴾ مرتفع به على الفاعلية. ونسبة الخشوع إلى الأبصار لظهور أثره فيها، وإلا فالأعضاء أيضاً خاشعة ذليلة متواضعة بل الخاشع في الحقيقة هو القلب لكونه مبدأ الخشوع. وذلك أن المسلمين إذا رفعوا رؤوسهم من السجود صارت بيضاء كالثلج، فلما نظر إليهم اليهود والنصارى والمنافقون، وهم الذين لم يقدرُوا على السجود حزنوا واغتموا واسودت وجوههم، كما قال تعالى: ﴿تَرْمَقُهُمْ﴾ أي: تلحقهم وتغشاهم ﴿ذُلَّةٌ﴾ شديدة تخزيهم وحسرة وندامة، كأنه تفسير لخشوع أبصارهم. ﴿وَقَدْ كَانُوا﴾ في الدنيا ﴿يُدْعَوْنَ﴾ دعوة التكليف ﴿إِلَى السُّجُودِ﴾؛ أي: إليه. والإظهار^(٢) في موضع الإضمار لزيادة التقرير، أو لأنَّ المراد به الصلاة أو ما فيها من السجود. وخص السجود بالذكر من حيث إنه أعظم الطاعات. قال بعضهم: يدعون بدعوة الله صريحاً مثل قوله تعالى: ﴿فَاتَّخِذُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾ ﴿٦٦﴾ أو ضمناً مثل قوله تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، فإن الدعوة إلى الصلاة دعوة إلى السجود، وبدعوة الرسول ﷺ صريحاً

(١) البحر المحيط.

(٢) روح البيان.

كقوله ﷺ: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثرُوا الدعاء». قالوا؛ أي: السجود. أو ضمناً كقوله ﷺ: «صلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا إذا أمركم تدخلوا جنة ربكم». وبدعوة علماء كل عصر ومن أعظم الدعوة إلى السجود أذان المؤذنين وإقامتهم، فإن قولهم: حي على الصلاة دعوة بلا مرية، فطوبى لمن أجاب دعوتهم بطوع لا بإكراه امتثالاً لقوله تعالى: ﴿أَجِيبُوا دَعَايَ اللَّهِ﴾. والجملة حال من ضمير ﴿يُدْعُونَ﴾، وجملة قوله: ﴿وَمُ سَلِمُونَ﴾ حال من مرفوع يدعون الثاني؛ أي: أصحاب في الدنيا معافون من العلل، سلمت أعضائهم ومفاصلهم من الآفات والعلل، متمكنون من الفعل وأداء السجدة وقبول الدعوة أقوى تمكن؛ أي: فلا يجيبون إليه، ويأبونه. وإنما ترك ذكره ثقة بظهوره. وفي الآية وعيد لمن ترك الصلاة المفروضة أو تخلف عن الجماعة المشروعة. قال رجل لرسول الله ﷺ: ادع الله أن يرزقني مرافقتك في الجنة، فقال: أعني بكثرة السجود. وكان السلف يعززون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتهم التكبيرة الأولى مع الإمام، وسبعة أيام إذا فاتهم الجماعة.

والمعنى^(١): يدعون إلى السجود، وتكون أبصارهم خاشعة وتغشاهم ذلة في ذلك اليوم، وقد كانوا في الدنيا متكبرين متجبرين، فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه في الدنيا ﴿وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَمُ سَلِمُونَ﴾؛ أي: إنهم لما دعوا إلى السجود في الدنيا، فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامة أبدانهم عوقبوا في الآخرة بعدم قدرتهم عليه، فإذا تجلى الرب سجد له المؤمنون ولم يستطع أحد من الكافرين والمنافقين أن يسجد، بل يعود ظهر أحدهم طبقاً واحداً، فكلما هم السجود خرّ لقفاه بعكس السجود في الدنيا. وقال النخعي، والشعبي: المراد بالسجود الصلوات المفروضة. وقال آخرون: إنّ المراد جميع العبادات.

والفاء في قوله: ﴿فَذَرْنِي وَمَنْ يَكْذِبُ يَهْدِ اللَّهُ الْحَدِيثَ﴾ فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت حالهم في الدنيا والآخرة، وأردت بيان ما هو اللازم لك فأقول لك: ذرني ومن يكذب.. إلخ. و﴿مَنْ﴾^(٢) الموصولة في محل النصب على أنه معطوف على ضمير المتكلم أو على أنه مفعول معه، وهو مرجوح

(٢) روح البيان.

(١) المراغي.

لإمكان العطف من غير ضعف؛ أي: إذا كان حالهم في الآخرة كذلك فذرني؛ أي: دعني واطركني ومن يكذب بالقرآن وخلّ بيني وبينه، ولا تشغل قلبك بشأنه، وتوكل عليّ في الانتقام منه، فإنّي عالم بما يستحقه من العذاب، ويطبق له وكافيك أمره. يقال: ذرني وإياه يريدون كله إليّ فإنّي أكفيك. قال في «فتح الرحمن»: وعيد ولم يكن ثمة مانع ولكنه كما تقول: دعني مع فلان؛ أي: سأعاقبه. والمراد بالحدث هنا القرآن؛ لأنّ كلّ كلام يبلغ الإنسان من جهة السمع أو الوحي في يقظته أو منامه يقال له: حديث.

والمعنى^(١): كلّ أيها الرسول أمر هؤلاء المكذّبين بالقرآن إليّ ولا تشغل قلبك بشأنهم، فأنا أكفيك أمرهم، وهذا كما يقول القائل لمن يتوعد رجلاً: دعني وإياه وخلّني وإياه، وأنا أعلم بمسأته والانتقام منه، وفي هذا تسليّة لرسوله ﷺ، وتهديد للمشركين، كما لا يخفى. والخلاصة: حسبك انتقاماً منهم أن تكلّ أمرهم إليّ، وتخلّي بيني وبينهم.

ثم بين كيف يكون ذلك التعذيب المستفاد إجمالاً من الكلام السابق، فقال: ﴿سَنَنْزِلُهُمْ﴾؛ أي: سننزلهم إلى العذاب درجة فدرجة بالإحسان وإدامة الصحة وازدياد النعمة حتى نوقعهم فيه. فاستدراج^(٢) الشخص إلى العذاب عبارة عن هذا الاستنزال والاستدناء، يقال: استدرجه إلى كذا إذا استنزله إليه درجة درجة حتى يورطه فيه. ﴿مَنْ حَيْثُ لَا يَلْمُونَ﴾؛ أي: من الجهة التي لا يشعرون أنّه استدراج، وهو الإنعام عليهم، لأنّهم يحسبونه إثارة لهم وتفضيلاً على المؤمنين، وهو سبب لهلاكهم في العاقبة. وهذه الجملة^(٣) مستأنفة مسوقة لبيان كيفية التعذيب لهم المستفاد من قوله: ﴿فَذَرْنِي وَمَنْ يَكْذِبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ﴾ والضمير عائد إلى ﴿مَنْ﴾ باعتبار معناها، والمعنى: سنأخذهم بالعذاب على غفلة، ونسوقهم إليه درجة فدرجة حتى نوقعهم فيه من حيث لا يعلمون أن ذلك استدراج؛ لأنّهم يظنونهم إنعاماً ولا يفكرون في عاقبته وما سيلقون في نهايته. قال سفيان الثوري: يسبغ عليهم النعم، وينسيهم الشكر. وقال الحسن: كم من مستدرج بالإحسان إليه، وكم من مفتون بالثناء عليه،

(٣) الشوكاني.

(١) المراغي.

(٢) روح البيان.

وكم من مغرور بالستر عليه. والاستدراج: ترك المعاجلة، وأصله: النقل من حال إلى حال.

وفي الحديث: «إذا رأيت الله ينعم على عبد، وهو مقيم على معصيته، فاعلم أنه مستدرج، وتلا هذه الآية. وقال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: «من وسع عليه دنياه، فلم يعلم أنه قد مكر به فهو مخدوع من عقله». قال بعض أهل المعرفة من المكر الإلهي بالعبد أن يرزق العلم ويحرم العمل به أو يرزق العمل ويحرم الإخلاص فيه، فمن علم اتصافه بهذا من نفسه فليعلم أنه ممكور به، وأخفى ما يكون المكر الإلهي في المتأولين من أهل الاجتهاد وغيرهم، ومن يعتقد أن كل مجتهد مصيب يدعو الناس على بصيرة وعلم قطعي. ونحو الآية قوله تعالى: ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُثَبِّرُ بِهِ مِنَ تَالٍ وَنَبِيٍّ ۖ سَارِعُ لَهُمْ فِي الْفِرَتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ۖ﴾ (٥٦)، وقوله: ﴿فَلَمَّا دَسَوْا مَا دُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ۖ﴾ (٥٧).

ثم ذكر سبحانه أنه يمهل الظالمين، فقال: ﴿وَأَمْلِي لَهُمْ﴾؛ أي: وأمهلهم بإطالة العمر، وتأخير الأجل ليزدادوا إثماً وهم يزعمون أن ذلك لإرادة الخير بهم. ﴿إِنَّ كَيْدِي﴾ بالإمهال المؤذي إلى العذاب ﴿مَتِينٌ﴾ أي: قوتي شديد لا يطاق، ولا يدفع بشيء.

والمعنى: أمهلهم وأوخرهم وأنسى في آجالهم ملاوة ومدة من الزمان على كفرهم، وتمردهم عليّ لتتكامل حججي عليهم، وإن كيدي لأهل الكفر لقوي شديد. وسمى سبحانه إحسانه إليهم كيداً. والكيد: ضرب من الاحتيال لكونه في صورته من قبل أنه تعالى يفعل بهم ما هو نفع لهم ظاهراً، وهو يريد الضرر لما علم من حيث طويتهم، وسوء استمدادهم وتماديهم في الكفر وتدسيتهم أنفسهم بالآثام والمعاصي.

وفي «الصحيحين» عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهِيَ ظُلُمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ (١٦٧)».

وفي «الكشاف»: سمي إحسانه وتمكينه لهم كيداً كما سمّاه استدراجاً لكونه في صورة الكيد، حيث كان سبباً للتورط في الهلكة، ووصفه بالمتانة لقوة أثر

إحسانه في التسبب للهلاك. قال بعضهم: الكيد: إظهار النفع وإبطان الضرر للمكيد. وفي «التعريفات»: الكيد؛ إرادة مضرة الغير خفية. وهو من الخلق الحيلة السيئة، ومن الله التدبير بالحق لمجازاة أعمال الخلق من حيث لا يعرف.

قلت: والقول الأصح الأسلم الموافق لمذهب السلف. أن يقال في تعريف الكيد في حقه تعالى: إنه صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى نثبتها ونعتقدها لا نكيفها ولا نمثلها بها مجازاة الخلق على أعمالهم السيئة في الدنيا.

ثم ذكر من الشبه ما ربما يكون هو المانع لهم عن قبول الحق فقال:

١ - ﴿أَرَأَيْتُمْ مَعْطُوفٍ فِي الْمَعْنَى عَلَى قَوْلِهِ: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ﴾؛ أَي: بل أتسأل أيها الرسول هؤلاء المكذبين لك ﴿أَجْرًا﴾؛ أَي: ثواباً دنيوياً وتلتبس منهم مكافاة على ما تدعوهم إليه من الإيمان بالله سبحانه. ﴿فَهُمْ مِنْ مَّغْرَمٍ﴾؛ أَي: من غرامة ذلك الأجر وحملها ﴿مُثْقَلُونَ﴾؛ أَي: مكلفون حملاً ثقيلاً فيعرضون عنك، أي: يثقل عليهم حمله لشحهم ببذل المال، فأعرضوا عن إجابتك بهذا السبب. والاستفهام هنا كسابقه فيما مرّ للإنكار؛ أَي: لا تسأل منهم ذلك فليس لهم عذر في إعراضهم وفرارهم منك. والمغرم مصدر ميمي بمعنى الغرامة، والغرامة^(١): هي ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر بغير جناية منه.

والمعنى: بل أتسأل أيها الرسول هؤلاء المشركين بالله على ما آتيتهم من النصيحة والدعوة إلى الحق أجراً دنيوياً، فهم من غرم ذلك الأجر مثقلون بأدائه، فتحاموا لذلك قبول نصيحتك، وتجنبوا لعظم ما أصابهم من الغرم الدخول في الدين الذي دعوتهم إليه.

وخلاصة ذلك: أن أمرهم لعجيب، فإنك لتدعوهم إلى الله بلا أجر تأخذه منهم بل ترجو ثواب ذلك من ربك، وهم مع ذلك يكذبونك فيما جئتهم به من الحق جهلاً وعناداً.

٢ - ﴿أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ﴾؛ أَي: اللوح المحفوظ، أو كل ما غاب عنهم ﴿فَهُمْ﴾ من ذلك الغيب ﴿يَكْتُبُونَ﴾ ما يريدون من الحجج التي يزعمون أنها تدل على ما

(١) روح البيان.

يقولون من التسوية بين المؤمن والكافر، ويخاصمونك بما يكتبونه من ذلك، ويحكمون لأنفسهم بما يريدون، ويستغنون بذلك عن الإجابة لك والامتنال لما تقوله.

ولما بالغ في تزييف طريق الكافرين، وزجرهم عما هم عليه أمر رسوله بالصبر على أذاهم، فقال: ﴿فَاصْبِرْ﴾ أيها الرسول الكريم ﴿لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾؛ أي: لقضائه الذي قد قضاه في سابق علمه. قيل: والحكم هو إمهالهم وتأخير نصرته عليهم. وقيل: هو ما حكم به عليه من تبليغ الرسالة. قيل: وهذا منسوخ بآية السيف كما مر في أول السورة عن ابن حزم.

والمعنى: فاصبر على قضاء ربك وحكمه فيك، وفي هؤلاء المشركين، وامض لما أمرك به ولا يثنك عن تبليغ ما أمرت بتبليغه تكذيبهم لك، وأذاهم إياك. روي: أنه ﷺ أراد أن يدعو على ثقيف لما آذوه حين عرض نفسه على القبائل بمكة، فنزل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُنْ﴾ أيها الرسول الكريم في التضجر والعجلة بعقوبة قومك ﴿كَصَاحِبِ الْحَوْتِ﴾ يونس بن متى عليه السلام؛ أي: مثله. ﴿إِذْ نَادَى﴾ صاحب الحوت داعياً إلى الله في بطن الحوت بقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾. ﴿وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾؛ أي: مملوء غيظاً وغماً، والجملة حال من فاعل ﴿نَادَى﴾، وعليها يدور النهي، لأنها عبارة عن الضجرة والمغاضبة المذكورة صريحاً في قوله: ﴿وَذَا التَّوْنِ إِذْ ذَهَبَ مُغَضِّبًا﴾. لا على النداء، فإنه أمر مستحسن، ولذلك لم يذكر المنادى. و﴿إِذْ﴾ منصوب بمضاف محذوف؛ أي: لا يكن حالك كحالته وقت ندائه، أي: لا يوجد منك ما وجد منه من الضجرة والمغاضبة، فتبتلى ببلائه، وهو التقام الحوت أو بنحو ذلك. قال قتادة: إن الله سبحانه يعزي نبيه ﷺ، ويأمره بالصبر، ولا يعجل كما عجل صاحب الحوت. وقد تقدّم بيان قصته في سورة الأنبياء، ويونس والصفات.

ومعنى الآية^(١): ولا تكن يا محمد كيونس بن متى حين ذهب مغاضباً لقومه، فكان من أمره ما كان من ركوب البحر، والتقام الحوت له، وشروده به في البحار، فنادى ربه في الظلمات من بطن الحوت، وهو مملوء غيظاً من قومه إذ لم يؤمنوا

(١) المراغي.

حين دعاهم إلى الإيمان، وجاء في الآية الأخرى ﴿فَسَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُمْ وَجَعَلْنَاهُ مِنَ الْغَيْرِ وَكَذَلِكَ نُصْحِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٨٨).

وقال بعضهم: المعنى^(١): فاصبر لحكم ربك بسعادة من سعد وشقاوة من شقي ونجاة من نجا وهلاك من هلك، ولا تكن كصاحب الحوت في استيلاء صفات النفس عليه، وغلبة الطيش والغضب للاحتجاب عن حكم الرب حتى رد عن جناب القدس إلى مقر الطبع، فالتقمه حوت الطبيعة السفلية في مقام النفس، وابتلي بالاجتنان في بطن حوت الرحم انتهى.

﴿لَوْلَا أَنْ تَدَارَكُكُمْ﴾؛ أي: ناله، وبلغه، ووصل إليه ﴿بِعَمَةٍ﴾؛ أي: رحمة كائنة ﴿مِنْ رَبِّهِ﴾ سبحانه، وهو توفيقه للتوبة وقبولها منه. وحسن تذكير الفعل للفصل بالضمير، و﴿أَنْ﴾ المصدرية مع الفعل في تأويل مصدر مرفوع على أنه مبتدأ خبره محذوف تقديره: ولولا تدارك نعمة من ربه حاصل ﴿لَئِنْ﴾؛ أي: طرح من بطن الحوت، فإن النبذ إلقاء الشيء وطرحه لقلة الاعتداد به. ﴿بِالْعَرَّاءِ﴾ أي: بالأرض الخالية من الأشجار. قال الراغب: العراء: مكان لا ستره به. ﴿وَهُوَ مَذْمُومٌ﴾ أي: مليم مطرود من الرحمة والكرامة، لكنه رحم فنبد غير مذموم بل سقيماً من جهة الجسد. والجملة حال من مرفوع ﴿نَبَذَ﴾ عليها يعتمد جواب ﴿لَوْلَا﴾، لأنها هي المنفية لا النبذ بالعراء، كما في الحال الأولى، لأنه نبذ غير مذموم بل محمود. ومليम من ألام الرجل بمعنى أتى ما يلام عليه، ودخل في اللوم. فإن قلت: فسر المذموم بالمليم وقد أثبتته الله تعالى بقوله: ﴿فَاللَّغَمَةُ الْخَوْثُ وَهُوَ مُلِيمٌ﴾ (٨٧).

أجيب: عن ذلك التفسير: بأن الإلامه حين الالتقام لا تستلزم الإلامه حين النبذ، إذ التدارك نفاهاً، فالتفت على ما هو حكم لولا الامتناعية، كما أشير إليه في تصوير المعنى آنفاً.

والخلاصة: أي لولا أن تداركته نعمة الله بتوفيقه للتوبة وقبولها منه.. لطرح بالفضاء من بطن الحوت وهو مليم مطرود من الرحمة والكرامة.

وقرأ الجمهور: ﴿تَدَارَكُكُمْ﴾ فعلاً ماضياً، ولم تلحقه علامة التأنيث لتحسين

(١) روح البيان.

الفصل وقرأ أبي، وابن مسعود، وابن عباس ﴿تداركته﴾ بقاء التأنيث. وقرأ الحسن، وابن هرمز، والأعمش بتشديد الدال، والأصل: تتداركه بقاءين مضارعاً، فأدغم، وتكون هذه القراءة على حكاية الحال الماضية.

وقوله: ﴿فَأَجَبْتُهُ رَبُّهُ﴾ معطوف على مقدر، أي: فتداركته نعمة ورحمة من ربه، فاصطفاه وجمعه إليه، وقربه بالتوبة عليه بأن رد إليه الوحي، وأرسله إلى مئة ألف أو يزيدون. يقال: جبيت الماء في الحوض: جمعته، والحوض الجامع له جابية، والاجتباء: الجمع على طرق الاصطفاء. وقيل: معناه: استنبأه إن صح أنه لم يكن نبياً قبل هذه الواقعة، ومن أنكر الكرامات والإرهاص لا بد أن يختار القول الأول؛ لأن احتباسه في بطن الحوت وعدم موته هناك لما لم يكن إرهاباً ولا كرامة لا بد أن يكون معجزة، وذلك يقتضي أن يكون رسولاً قبل هذه الواقعة؛ أي: استخلصه واصطفاه واختاره للنبوّة. ﴿فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾؛ أي: من الكاملين في الصلاح بأن عصمه من أن يفعل فعلاً يكون تركه أولى. وقيل: رد إليه النبوة وشفعه في نفسه وفي قومه، وأرسله إلى مئة ألف أو يزيدون كما تقدم. روي: أنها نزلت بأحد حين هم رسول الله ﷺ أن يدعو على المنهزمين، فتكون الآية مدنية. وقيل: حين أراد أن يدعو على ثقيف، كما مرّ. ودلت الآية على فضيلة الصبر، وعلى أن ترك الأولى يصدر من الأنبياء عليهم السلام، وإلا لما كان يونس عليه السلام مليماً، وعلى أن الندم على ما فرط من العبد والتضرع إلى الله لذلك من وسائل الإكرام، وعلى أن توفيق الله نعمة باطنة منه، وعلى أن الصلاح درجة عالية لا ينالها إلا أهل الاجتباء، وعلى أن فعل العبد مخلوق لله لدلالة قوله: ﴿فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾، وعلى أن الصلاح إنما يكون بجعل الله وخلق، وإن كان للعبد مدخل فيه بسبب الكسب بصرف إرادته الجزئية خلافاً للمعتزلة.

ثم بين سبحانه بالغ عداوتهم له ﷺ، فذكر أنها سرت من القلب إلى النظر، فقال: ﴿وَإِنَّ﴾ مخفية من الثقلية، واللام دليل عليها؛ أي: وإن الشأن والحال ﴿يَكَاذُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من كفار مكة؛ أي: يقرب الذين كفروا ﴿لِيُرْثَوْكَ﴾ وينظرونك ﴿بِأَبْصَرِهِ﴾ نظراً شديداً بمؤخر العين لشدة عداوتهم وبغضهم إياك، بحيث يصيبونك بعيونهم ويصرعونك على الأرض كالمغمى عليه. وقيل: معنى ﴿لِيُرْثَوْكَ بِأَبْصَرِهِ﴾ ليأخذونك بالعين.

وقرأ الجمهور: ﴿لَيَرْفُؤَنَّكَ﴾ بضم الياء من أزلقه إذا أزل رجله. وقرأ نافع وأهل المدينة بفتحها من: زلق عن موضعه إذا تنحى. وقرأ ابن مسعود وابن عباس، والأعمش، وعيسى، ومجاهد، وأبو وائل ﴿ليزهقونك﴾. أي: يهلكونك بأبصارهم، ذكره في البحر.

وذلك^(١) أن الكفار أرادوا أن يصيبوا النبي ﷺ بالعين، فنظرت قريش إليه وقالوا: ما رأينا مثله ولا مثل حججه. والمعنى: وإن يكاد الذين كفروا ليصيبونك بعيونهم عند سماع القرآن منك كما يصيب العائن بعينه ما يعجبه لشدة حسدهم وبغضهم إياك. وروي: أنه كان في بني أسد عيَّانون، فأراد بعضهم أن يعين رسول الله ﷺ فعصمه الله، وأنزل عليه هذه الآية. قيل: كانت العين في بني أسد حتى إن كانت الناقة، أو البقرة لتمر بأحدهم فيعاينها ثم يقول لجاريتها: خذي المكتل والدرهم فائتنا بلحم من لحم هذه، فما تبرح حتى تقع بالموت فتنحر. وقيل: كان رجل من العرب يمكث لا يأكل يومين أو ثلاثة، ثم يرفع جانب خبائه فتمر به الإبل، فيقول: لم أر كالיום إيلاً ولا غنماً أحسن من هذه، فما تذهب إلا قليلاً حتى يسقط ما عناءه، فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب رسول الله ﷺ بالعين ويفعل به مثل ذلك، فعصم الله نبيه ﷺ، وأنزل ﴿وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَرْفُؤَنَّكَ بِأَبْصَرِهِمْ﴾. قال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه: ينفذونك ويطعنونك بأبصارهم لشدة بغضهم إياك. وقيل: يصرعونك بأبصارهم على الأرض كالمغمى عليه. وقيل: يصرفونك عما أنت عليه من تبليغ الرسالة.

وإنما أراد سبحانه أنهم ينظرون إليك إذا قرأت نظراً شديداً بالعداوة والبغض يكاد يسقطك على الأرض، ومنه: قولهم: نظر إليّ نظراً: يكاد يصرعني أو يكاد يهلكني، يدل على صحة هذا المعنى أنه قرن هذا النظر بسماع القرآن، وهو قوله: ﴿لَنَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ﴾ لأنهم كانوا يكرهون ذلك أشد الكراهة، ويحدون النظر إليه بالبغضاء. ﴿يَقُولُونَ﴾؛ أي: يقول بعضهم لبعض: إذا سمعوه يقرأ القرآن: ﴿إِنَّهُ﴾؛ أي: إن محمداً ﷺ ﴿لَمَجْنُونٌ﴾ حيرة في أمره وتنكيراً للناس منه.

أي: ﴿يَقُولُونَ﴾^(٢) لغاية حيرتهم في أمره ﷺ ونهاية جهلهم بما في القرآن من

(٢) روح البيان.

(١) الخازن.

بدائع العلوم، لتنفير الناس منه، وإلا فقد علموا أنه أعقلهم: ﴿إِنَّهُمْ لَمُجْنُونٌ﴾ أي: مصابّ بريح من الجن. والظاهر أنه مثل قولهم: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾؛ أي: يأتيه رأي من الجن فيعلمه. ولما كان مدار حكمهم الباطل ما سمعوا منه ﷺ. رد ذلك ببيان علو شأنه وسطوع برهانه، فقال: ﴿وَمَا هُوَ﴾؛ أي: القرآن ﴿إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ من الجن والإنس. والجملة حال من فاعل ﴿يقولون﴾، مفيدة^(١) لغاية بطلان قولهم، وتعجيب للسامعين من جراءة تهمهم على التفوّه بتلك الجريمة العظيمة؛ أي: يقولون ذلك، والحال أنّ القرآن ذكر للعالمين من الثقلين؛ أي: تذكير وعظة لهم، وبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمور دينهم، فأين من أنزل عليه ذلك، وهو مطلع على أسرارهِ طرّاً؟ ومحيط بجميع حقائقه خبراً مما قالوا في حقه من الجنون؛ أي: إن هذا القرآن من أولى الأمور الدالة على كمال عقله وعلو شأنه، فمن نسب إليه القصور فإنما هو من جهله وجنته، فإن الفضل لا يعرفه إلا ذوه.

إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْءِ عَيْنٌ صَحِيحَةٌ فَلَا غَرَوَ أَنْ يَرْتَابَ وَالصُّبْحُ مُسْفِرٌ وقيل معناه: وما هو إلا فضل وشرف للعالمين لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْلِكَ﴾. وقيل: الضمير لرسول الله ﷺ وكونه ذكراً وشرفاً للعالمين لا ريب فيه. وفيه إشارة إلى سادات أمته وأركان دينه.

خاتمة

وعن الحسن البصريّ قال: دواء من أصابته العين أن تقرأ عليه هذه الآية. وفي «الأسرار المحمدية» قيل: إنّ في هذه الآية خاصية لدفع العين حملاً وغسلاً وشرباً انتهى. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «العين حق»، زاد البخاري و«نهى عن الوشم». وأخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ قال: «العين حق»، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا».

وعن عبيد الله بن رفاعة الزرقني رضي الله عنه: أنّ أسماء بنت عميس كانت

(١) روح البيان.

تقول: يا رسول الله إنَّ ولد جعفر تسرع إليهم العين أفأسترقى لهم؟ قال: نعم، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين» أخرجه الترمذي؛ أي: «لو كان شيء مهلكاً أو مضرراً بغير قضاء الله وقدره.. لكان العين» أي: إصابتها لشدة ضررها. ومعنى «العين حق» أي: أثرها في المعين واقع، ولما كان ظهور القضاء بعد العين.. أضيف ذلك إليها.

وقد صح من عدة طرق حديث: «أنَّ العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر». وروى أحمد عن أبي ذرٍّ مرفوعاً: «أنَّ العين لتولع بالرجل بإذن الله حتى يصعد حالفاً ثم يتردى منه».

والأحاديث في هذه الباب كثيرة، وسرُّ هذا أنَّ من خصائص بعض النفوس أن تؤثر في غيرها بوساطة العين لما فيها من كهربية خاصة يكون بها تأثير فيما تنظر إليه، والله يختص ما شاء بما شاء، وشبيه بهذا تأثير بعض النفوس في بعض بوساطة التنويم المغناطيسي الذي أصبح الآن فنّاً له أساليب علمية لا يمكن إنكارها.

ولا تختص العين بالإنس بل تكون في الجن أيضاً. وقيل: عيونهم أنفذ من أسنة الرماح. وعن أم سلمة رضي الله عنها: أنَّ النبي ﷺ رأى في بيتها جارية تشتكي وفي وجهها صفرة، فقال: «استرقوا لها، فإن بها النظرة» وأراد بها العين «أصابتها من الجن». وورد في الرقية عنها أحاديث منها: حديث أم سلمة هذا.

ومنها: حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله ﷺ في أوّل النهار، فرأيت شديداً الوجع، ثم عدت إليه آخر النهار فوجدته معافى فقال: إن جبريل أتاني فرقاني، فقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن كل عين وحاسد، الله يشفيك، قال النبي ﷺ فأفقت. والرقية مصدر رقاؤه الراقي رقية إذا عوذه ونفث في عودته، فالرقية القراءة على المريض، وينفث عليه. وإنما تكره الرقية إذا كانت بغير لسان العرب، ولا يدرى ما هو ولعله يدخله سحر أو كفر. وأما ما كان بأي من القرآن، أو بشيء من الدعوات والأذكار، وأسماء الله تعالى فلا بأس به، كما في حديث عبادة بن الصامت.

ويجوز التعوذ والتحصن منها، فقد كان النبي ﷺ يعوذ الحسن والحسين، فيقول: أعوذ بكلمات الله التامة من كلّ شيطان وهامة، ومن كلّ عين لامة، ويقول:

هكذا كان يعوذ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عليهم السلام. ويجوز الاحتراز منها، فقد كان يعقوب عليه السلام خاف على أولاده من العين، لأنهم كانوا أعطوا جمالاً وقوةً وامتداد قامة، وكانوا ولد رجل واحد، فقال: ﴿يَبْنَئِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ﴾. فأمرهم أن يتفرقوا في دخولها لئلا يصابوا بالعين.

ومما يدفع العين ما روي: أن عثمان بن عفان رضي الله عنه رأى صبيّاً مليحاً فقال: دسموا نونته لئلا تصيبه العين؛ أي: سودوا نقرة ذقنه. قالوا: ومن هذا القبيل نصب عظام الرؤوس في المزارع والكروم، ووجهه أن النظر الشؤم يقع عليها أولاً فتكسر سورتها فلا يظهر أثره.

ومن الشفاء من العين: أن يقرأ على ماء في إناء نظيف قوله تعالى: ﴿فَاتَّجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ﴾، والفاتحة، وآية الكرسي، وست آيات الشفاء، وهي: ﴿وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ﴾ ﴿وَشَفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ﴾ ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ﴾ ﴿وَنُزِّلَ مِنَ الْفُرْقَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ ﴿قُلْ هُوَ الَّذِيكَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً﴾. ويسقى المريض من ذلك الماء، ويغسل به.

ومن الشفاء: أن يؤمر العائن فيغتسل، أو يتوضأ بماء ثم يغتسل به المعين، كما ورد به الحديث.

قل وجه إصابة العين: أن الناظر إذا نظر إلى شيء واستحسنه، ولم يرجع إلى الله، وإلى رؤية صنعه قد يحدث الله سبحانه في المنظور علةً بجناية نظره على غفلة ابتلاء لعباده، ليقول المخق؛ إنه من الله وغيره من غيره، فيؤاخذ الناظر لكونه سببها.

ووجهها بعضهم^(١): بأن العائن قد ينبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعين فيهلك أو يفسد، كما قيل ذلك في بعض الحيات، وبه يحصل الجواب عما أنكر إصابة العين، كبعض المعتزلة وقال: إنها لا حقيقة لها، لأن تأثير الجسم في الجسم لا يعقل إلا بواسطة المماساة ولا مماسة هنا، فامتنع حصول التأثير انتهى.

وفائدة الرقي: أن الروح إذا تكيفت به، وقويت واستعانت بالنفث والتفل

(١) روح البيان.

قابلت ذلك الأثر الذي حصل من النفوس الخبيثة والخواص الفاسدة فأزالته.

والحاصل: أن الرقية بما ليس بشرك مشروعة، لكن التحرز من العين لازم، وأنه واجب على كل مسلم أعجبه شيء أن يترك ويقول: تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم بارك فيه، فإنه إذا دعا بالبركة صرف المحذور لا محالة، ومن عرف بإصابة العين منع مداخلة الناس دفعاً لضرره. وفي هذا المقام مباحث كثيرة نافعة جداً من المسائل الفقهية والطبية ضربنا عنها صفحاً خوفاً من الإطالة.

الإعراب

﴿تَ وَالْقَلِيرَ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ ① مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴿٢﴾ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴿٣﴾.

﴿تَ﴾: تقدم غير مرة أَنَّ الأصح الأسلم في الحروف المقطعة في أوائل السور أنها من المشتبهات التي استأثر الله سبحانه بعلمها، فليس معناها معلوماً لنا، فإذا لا إعراب لها؛ لأنَّ الإعراب فرع عن إدراك المعنى. ﴿وَالْقَلِيرَ﴾ ﴿الواو﴾: حرف جر وقسم، ﴿القلم﴾ مقسم به مجرور بواو القسم، الجار والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف وجوباً تقديره: أقسم بالقلم. وجملة القسم مستأنفة استثنافاً نحوياً، أقسم تعالى به تعظيماً لشأنه. ﴿وَمَا﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة ﴿مَا﴾ موصولة أو مصدرية، معطوفة على ﴿القلم﴾، وجملة ﴿يَسْطُرُونَ﴾ صلة للموصول الاسمي، والعائد محذوف؛ أي: وما يسطرونه، والتقدير: أقسم بالقلم أولاً، ثم بمسطور الملائكة. أو صلة للموصول الحرفي، والتقدير: أقسم بالقلم، ثم بسطر الملائكة، فالمقسم به شيان على ثلاثة أشياء: نفي الجنون عنه، وثبوت الأجر له، وكونه على الملة الحنيفية السمحاء. ﴿مَا﴾ نافية حجازية، ﴿أَنْتَ﴾ اسمها، ﴿بِنِعْمَةِ رَبِّكَ﴾ جار ومجرور ومضاف إليه، متعلق بمعنى النفي المدلول عليه بـ ﴿مَا﴾، والباء سببية، ﴿بِمَجْنُونٍ﴾ خبر ﴿مَا﴾ الحجازية، والباء زائدة في خبرها، والجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب، والمعنى: انتفى عنك الجنون بسبب إنعام ربك عليك بالنبوة. ﴿وَإِنَّ﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿إِنَّ﴾ حرف نصب ﴿لَكَ﴾ خبرها مقدم، ﴿لَأَجْرًا﴾ اللام: حرف ابتداء، ﴿أَجْرًا﴾ اسمها مؤخر، ﴿غَيْرَ مَمْنُونٍ﴾ صفة ﴿أَجْرًا﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾ معطوفة على جملة ﴿مَا﴾ الحجازية على كونها جواب القسم.

﴿وَلَنَّا لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ ④ فَسَبِّحْهُ وَبُصِّرْهُ ⑤ بِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ ⑥ .

﴿وَلَنَّا﴾ ناصب واسمه، ﴿لَعَلَىٰ خُلُقٍ﴾ جار ومجرور خبر ﴿إِنَّ﴾، واللام: حرف ابتداء، ﴿عَظِيمٍ﴾ صفة ﴿خُلُقٍ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾ معطوفة أيضاً على جملة ﴿مَا﴾ الحجازية على كونها جواب القسم. ﴿فَسَبِّحْهُ﴾ الفاء: استئنافية والسين حرف استقبال، ﴿تبصر﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على محمد، والجملة مستأنفة. ﴿وَيُبَصِّرُونَ﴾ فعل وفاعل، معطوف على جملة ﴿فَسَبِّحْهُ﴾. ﴿بِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ﴾ ⑥ اختلف المعربون في إعرابه اختلافاً كثيراً، ونورد أرجح الأقوال منها، وهي أربعة:

الأول: أنَّ الباء مزيدة في المبتدأ، و﴿الْمَفْتُونُ﴾ خبره، والتقدير: أيكم المفتون. فريدت الباء كزيادتها في نحو: بحسبك درهم.

والثاني: أنَّ الباء بمعنى في الظرفية، وهي مع مجرورها خبر مقدم، ﴿الْمَفْتُونُ﴾ مبتدأ مؤخر نظير قولك: زيد بالبصرة؛ أي: فيها. والمعنى أي: في أي فرقة وطائفة منكم المفتون.

والثالث: أنَّه على حذف مضاف؛ أي: بأيكم فتن المفتون، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، وتكون الباء سببية.

والرابع: أنَّ المفتون مصدر جاء على مفعول كالمعقول والميسور، والتقدير: بأيكم الفنون. والجملة على كل التقادير في محل نصب معمولة لما قبلها، لأنه معلق عنها باسم الاستفهام.

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ ⑦ فَلَا تُطِيعِ الْمُكَذِّبِينَ ⑧ وَذُورُوا لَوْ تَذَرُهُنَّ يَذَّهَبْنَ ⑨ .

﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾ ناصب واسمه، ﴿هُوَ﴾ مبتدأ، ﴿أَعْلَمُ﴾ خبره، والجملة الابتدائية في محل الرفع خبر ﴿إِنَّ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. ﴿بِمَنْ﴾ جار ومجرور متعلق بـ ﴿أَعْلَمُ﴾ وجملة ﴿ضَلَّ﴾ صلة ﴿مَنْ﴾ الموصولة، ﴿عَنْ سَبِيلِهِ﴾ متعلق بـ ﴿ضَلَّ﴾، و﴿هُوَ أَعْلَمُ﴾ مبتدأ وخبر، والجملة في محل الرفع معطوفة على ما قبلها على كونها خبر لـ ﴿إِنَّ﴾، ﴿بِالْمُهْتَدِينَ﴾ متعلق بـ ﴿أَعْلَمُ﴾ ﴿فَلَا تُطِيعِ﴾ الفاء: فاء الفصيحة، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت ما ذكرته لك من علم الله بحال كل من الفريقين، وأردت بيان ما هو اللازم لك فأقول لك: لا

تطع. ﴿لَا﴾ ناهية جازمة، ﴿تُطْعِمُ﴾ فعل مضارع، وفاعل مستتر يعود على محمد مجزوم بلا الناهية، ﴿الْمُكَذِّبِينَ﴾ مفعول به، والجملة في محل نصب مقول لجواب إذا المقدرة، وجملة إذا المقدرة مستأنفة. ﴿وَدَّوْا﴾ فعل ماض، والواو: فاعل، ﴿تَوَّ﴾ مصدرية، ﴿تُذْهِنُ﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على محمد، والجملة صلة لـ ﴿لَوْ﴾ المصدرية، ﴿لَوْ﴾ مع صلتها في تأويل مصدر منصوب على المفعولية، تقديره: ودَّوا إدهانك معهم. ﴿فَيُذْهِبُونَ﴾ فعل وفاعل، والفاء: عاطفة سببية، والجملة معطوفة على صلة ﴿لَوْ﴾ المصدرية، والتقدير: تمَّوا إدهانك معهم فإدهانهم معك. فالتمنى شيان، ثانيهما متسبب عن الأول. وجملة ﴿وَدَّوْا﴾ في محل نصب مقول لجواب إذا المقدرة على كونها معللة لجملة النهي قبلها.

﴿وَلَا تُطْعِمْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ﴾ ١٢ ﴿هَمَّازٍ مَّشَلِّمٍ بِنِيعٍ﴾ ١١ ﴿مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ﴾ ١٧
عُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ ١٣ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ١٤ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ١٥ سَنَسِفُهُ عَلَى الْقَرْطُومِ ١٦.

﴿وَلَا تُطْعِمْ﴾: ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿لَا﴾ ناهية، ﴿تُطْعِمُ﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على محمد مجزوم بـ ﴿لَا﴾ الناهية، والجملة في محل نصب معطوفة على جملة ﴿فَلَا تُطْعِمِ الْمُكَذِّبِينَ﴾ ٨. ﴿كُلَّ حَلَّافٍ﴾ مفعول به، ومضاف إليه، ﴿مَّهِينٍ﴾ صفة أولى لـ ﴿حَلَّافٍ﴾ ﴿هَمَّازٍ﴾ صفة ثانية له، ﴿مَّشَلِّمٍ﴾ ثالثة، ﴿بِنِيعٍ﴾ متعلق بـ ﴿مَّشَلِّمٍ﴾، ﴿مَنَّاعٍ﴾ رابعة، ﴿لِلْخَيْرِ﴾ متعلق بـ ﴿مَنَّاعٍ﴾، ﴿مُعْتَدٍ﴾ خامسة، ﴿أَثِيمٍ﴾ سادسة، ﴿عُتِلَ﴾ سابعة، ﴿بَعْدَ ذَلِكَ﴾ ظرف ومضاف إليه متعلق بـ ﴿زَنِيمٍ﴾، و﴿زَنِيمٍ﴾ صفة ثامنة، وهذه البعدية في الرتبة؛ أي: هذا الوصف، وهو زنيم متأخر في الرتبة والشناعة عن الصفات السابقة. فـ ﴿بَعْدَ﴾ هنا ك ثم التي للترتيب والتراخي في الرتبة، كما مر. ﴿أَنْ﴾ حرف نصب ومصدر، ﴿كَانَ﴾ فعل ماض ناقص في محل نصب بـ ﴿أَنْ﴾، واسمها ضمير يعود على كل حلّاف، ﴿ذَا مَالٍ﴾ خبرها، ﴿وَبَنِينَ﴾ معطوف على مال، وجملة ﴿أَنْ﴾ المصدرية مع صلتها في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض؛ أي: لكونه ذا مال وبنين. قال الزمخشري: الجار والمجرور متعلق بقوله: ﴿وَلَا تُطْعِمْ﴾: أي: لا تطعه مع هذه المثالب لكونه ذا مال وبنين. وقيل: متعلق بما دل عليه إذا تلى؛ أي: كذب بآياتنا لكونه ذا مال وبنين، ولا يصح أن يكون معمولاً لـ ﴿قَالَ﴾ الذي هو جواب الشرط؛ لأنَّ ما بعد أداة الشرط لا يعمل

فيما قبلها، ولا أن يكون معمولاً لفعل الشرط؛ لأنّ إذا تضاف للجملة بعدها، والمضاف إليه لا يعمل فيما قبل المضاف. ﴿إِذَا﴾ ظرف لما يستقبل من الزمان، ﴿تُتْلَى﴾ فعل مضارع مغير الصيغة، ﴿عَلَيْهِ﴾ متعلق بـ ﴿تُتْلَى﴾، ﴿ءَايَاتُنَا﴾ نائب فاعل لـ ﴿تُتْلَى﴾، والجملة في محل الجر مضاف إليه لـ ﴿إِذَا﴾ على كونه فعل شرط لها، والظرف متعلق بالجواب الآتي. ﴿قَالَ﴾ فعل ماضٍ، وفاعل مستتر يعود على الحلاف، وجملة قال جواب إذا، لا محل لها من الإعراب، وجملة إذا مستأنفة. ﴿أَسْطُورُ الْأَوَّلِينَ﴾ خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي أساطير الأولين، والجملة الاسمية في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾. ﴿سَنَسْمُو﴾ السين حرف استقبال، ﴿نَسْمَهُ﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله، ومفعول به، والجملة مستأنفة. ﴿عَلَى الْفَرْطُورِ﴾ متعلق بـ ﴿سَنَسْمُو﴾.

﴿إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْرِمِينَ ۝ وَلَا يَسْتَنْوُونَ ۝﴾.

﴿إِنَّا﴾ ناصب واسمه، ﴿بَلَوْنَهُمْ﴾ فعل وفاعل ومفعول به، والهاء: عائذ إلى أهل مكة، والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ﴿إِنَّا﴾، وجملة ﴿إِنَّا﴾ مستأنفة. ﴿كَمَا﴾ الكاف حرف جرّ وتشبيه، و﴿مَا﴾ مصدرية، ﴿بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾ فعل وفاعل ومفعول به، وجملة ﴿مَا﴾ المصدرية مع مدخولها في تأويل مصدر مجرور بالكاف، الجار والمجرور صفة لمصدر محذوف تقديره: إنا بلوناهم بلاء كائنات كبلاتنا أصحاب الجنة. ﴿إِذْ﴾ ظرف لما مضى من الزمان، مجرّد عن معنى الشرط، متعلق بـ ﴿بَلَوْنَا﴾ الثاني، ﴿أَقْسَمُوا﴾ فعل وفاعل، والجملة في محل الجر مضاف إليه لـ ﴿إِذْ﴾. ﴿لَيَصْرِمُنَّهَا﴾ اللام موطئة للقسم ﴿يَصْرِمُنَّ﴾ فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال، والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل الرفع فاعل، أصله: ليصرموننها، والهاء مفعول به، ﴿مُصْرِمِينَ﴾ حال من فاعل ﴿يَصْرِمُنَّهَا﴾، وهو اسم فاعل من أصبح التامة بمعنى دخل في الصباح، والجملة الفعلية جواب القسم، لا محل لها من الإعراب. ﴿وَلَا﴾ الواو: حالية أو استثنائية، ﴿لَا﴾ نافية، ﴿يَسْتَنْوُونَ﴾ فعل وفاعل، والجملة في محل نصب حال من فاعل أقسموا أو مستأنفة، أي: لا يستنون في أيماهم. ويضعف كون الواو حالية من حيث إن المضارع المنفي بـ ﴿لَا﴾ كالمثبت في عدم دخول الواو عليه، وإلا فيأضمار مبتدأ قبله حتى تكون الجملة اسمية.

﴿نَطَافٌ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِبُونَ﴾ ٢١ ﴿فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ﴾ ٢٢ ﴿تَنَادَوُاْ مُضِيبِينَ﴾ ٢٣ ﴿أَن لَّا يَدْخُلَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ﴾ ٢٤ ﴿وَعَدُواْ عَلَى حَرٍِّ قَدِيرٍ﴾ ٢٥ .

﴿نَطَافٌ﴾ الفاء عاطفة، ﴿طَافٌ﴾ فعل ماضٍ، ﴿عَلَيْهَا﴾ متعلق بطاف، ﴿طَائِفٌ﴾ فاعل، ﴿مِّن رَّبِّكَ﴾ صفة لطائف، والجملة معطوفة على جملة ﴿أَسْمُواْ﴾. ﴿وَهُمْ نَائِبُونَ﴾ مبتدأ وخبر، والجملة في محل نصب حال من ضمير عليها على تقدير صاحب الحال؛ أي: على جنتهم. ﴿فَأَصْبَحَتْ﴾ الفاء عاطفة، ﴿أَصْبَحَتْ﴾ فعل ناقص، واسمها ضمير يعود على الجنة، تقديره: هي. ﴿كَالصَّرِيمِ﴾ خبرها، والجملة معطوفة على جملة ﴿طَافٌ﴾. ﴿تَنَادَوُاْ﴾ ﴿الفاء﴾: عاطفة، ﴿تنادوا﴾ فعل ماضٍ وفاعل، ﴿مُضِيبِينَ﴾ حال من فاعل ﴿تنادوا﴾، والجملة معطوفة على جملة ﴿أَسْمُواْ﴾، ﴿أَن﴾ مفسرة؛ لأنها مسبوقة بما فيه معنى القول دون حروفه، ويجوز أن تكون مصدرية، فتكون هي ومدخولها في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض، والجار المقدر متعلق بـ ﴿تنادوا﴾، أي: نادوا بالغدو ﴿أَعْدُواْ﴾ فعل أمر، ﴿والواو﴾: فاعل، ﴿عَلَى حَرٍِّ قَدِيرٍ﴾ متعلق به، الجملة مفسرة لـ ﴿تنادوا﴾، لا محل لها من الإعراب، ﴿إِنَّ﴾ حرف شرط ﴿كُنْتُمْ﴾ فعل ناقص واسمه في محل الجزم بـ ﴿إِنَّ﴾ الشرطية، ﴿صَرِيمٍ﴾ خبر ﴿كَانَ﴾، وجواب الشرط محذوف تقديره: إن كنتم صارمين فاغدوا على حرثكم، وجملة الشرط معترضة لا محل لها من الإعراب. ﴿فَانْطَلَقُواْ﴾ فعل وفاعل، معطوف على ﴿تنادوا﴾، ﴿وَهُمْ﴾ مبتدأ، وجملة ﴿يَنْخَفَتُونَ﴾ خبره، والجملة في محل نصب حال من فاعل ﴿انطلقوا﴾، ﴿أَن﴾ مفسرة أو مصدرية ﴿لَا﴾ نافية، ﴿يَدْخُلَهَا﴾ يدخلن ﴿فعل مضارع في محل الرفع، أو في محل نصب مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، والهاء: مفعول به على السعة، و﴿الْيَوْمَ﴾ ظرف متعلق بـ ﴿يدخلن﴾، ﴿عَلَيْكُمْ﴾ متعلق به أيضاً، ﴿مَسْكِينٍ﴾ فاعل، والجملة مفسرة لـ ﴿تنادوا﴾ أيضاً، لا محل لها من الإعراب. أو في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض؛ أي: فتنادوا بأن لا يدخلنها عليكم مسكين، أي: بعدم دخول مسكين فيها عليكم. ﴿وَعَدُواْ﴾ فعل وفاعل، معطوف على ﴿انطلقوا﴾، ﴿عَلَى حَرٍِّ قَدِيرٍ﴾ متعلق بـ ﴿قَدِيرٍ﴾، و﴿قَدِيرٍ﴾ حال من فاعل ﴿غدوا﴾.

﴿فَمَا رَأَوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَصَالُونَ﴾ ٢٦ ﴿بَلْ نَحْنُ مُرُومُونَ﴾ ٢٧ ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ﴾

﴿١٨﴾ قَالُوا سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٩﴾ .

﴿قَالُوا﴾ : الفاء : عاطفة ، ﴿لَمَّا﴾ اسم شرط غير جازم ، في محل نصب مفعول فيه ظرف زمان ﴿رَأَوْهَا﴾ فعل وفاعل ومفعول به والجملة فعل شرط لـ ﴿لَمَّا﴾ ، في محل جر بالإضافة والرؤية هنا بصرية ، ﴿قَالُوا﴾ فعل وفاعل جواب لَمَّا ، لا محل لها من الإعراب ، وجملة ﴿لَمَّا﴾ معطوفة على جملة ﴿غَدُوا﴾ . ﴿إِنَّا﴾ ناصب واسمه ، ﴿لَضَالُونَ﴾ خبره ، واللام : حرف ابتداء ، والجملة في محل نصب مقول ﴿قَالُوا﴾ ، ﴿بَلْ﴾ حرف عطف وإضراب ، ﴿نَحْنُ نَعْرُوثُونَ﴾ مبتدأ وخبر ، والجملة في محل نصب معطوفة على جملة ﴿إِنَّ﴾ على كونها مقولاً لـ ﴿قَالُوا﴾ . ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ﴾ فعل وفاعل ، والجملة مستأنفة . ﴿أَلُو﴾ الهمزة للاستفهام التقريري ، ﴿لَمْ﴾ حرف جزم ، ﴿أَقُلُّ﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على المتكلم مجزوم بـ ﴿لَمْ﴾ ، ﴿لَكُمْ﴾ جار ومجرور متعلق به ، والجملة في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾ ، ﴿لَوْلَا﴾ حرف تحضيض بمعنى هلاً ، ﴿شَيْخُونَ﴾ فعل وفاعل ومفعوله محذوف تقديره : تسبحون الله . والجملة في محل نصب مقول ﴿أَقُلُّ﴾ ، وإن شئت قلت : مقول محكي لـ ﴿أَقُلُّ﴾ . ﴿قَالُوا﴾ فعل وفاعل ، والجملة مستأنفة ، ﴿سُبْحَنَ﴾ مفعول مطلق لفعل محذوف وجوباً تقديره : نسبح ربنا تسبيحاً ، والجملة في محل نصب مقول ﴿قَالُوا﴾ ، و﴿رَبِّنَا﴾ مضاف إليه ، ﴿إِنَّا﴾ ناصب واسمه ، ﴿كُنَّا﴾ فعل ناقص واسمه ، ﴿ظَالِمِينَ﴾ خبره ، وجملة ﴿كان﴾ في محل الرفع خبر ﴿إِنَّ﴾ ، وجملة ﴿إِنَّ﴾ في محل نصب مقول ﴿قَالُوا﴾ .

﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتْلُونَ ﴿٢٠﴾ قَالُوا يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢١﴾ عَنِ رَبِّنَا أَنْ يَدْلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴿٢٢﴾ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢٣﴾﴾ .

﴿فَأَقْبَلَ﴾ : الفاء : عاطفة ، ﴿أَقْبَلَ بعضهم﴾ فعل وفاعل ، معطوف على ﴿قَالُوا﴾ ، ﴿عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ متعلق بـ ﴿أَقْبَلَ﴾ ، وجملة ﴿يَتْلُونَ﴾ في محل نصب حال من فاعل ﴿أَقْبَلَ﴾ . ﴿قَالُوا﴾ فعل وفاعل ، والجملة مستأنفة ﴿يَوَيْلَنَا﴾ : يا : حرف نداء ﴿ويلنا﴾ منادى مضاف والجملة في محل نصب مقول ﴿قَالُوا﴾ ، ﴿إِنَّا﴾ ناصب واسمه ، وجملة ﴿كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ خبره ، وجملة ﴿إِنَّ﴾ في محل نصب مقول ﴿قَالُوا﴾ على كونها جواب النداء . ﴿عَنِ﴾ فعل ماض ناقص من أفعال الرجاء ، و﴿رَبِّنَا﴾ اسمها ، ﴿أَنْ﴾ حرف نصب ﴿يَدْلَنَا﴾ فعل مضارع منصوب بـ ﴿أَنْ﴾ ، و﴿نَا﴾ مفعول أول ، وفاعله ضمير يعود على الرب سبحانه ، ﴿خَيْرًا﴾ مفعول ثان ، ﴿مِنْهَا﴾ متعلق بـ

﴿خَيْرًا﴾، وجملة ﴿أَنْ﴾ المصدرية مع مدخولها في تأويل مصدر منصوب على كونه خبراً لعسى، ولكنه في تأويل اسم الفاعل؛ أي: عسى ربنا إبدالنا؛ أي: مبدلاً إيانا خيراً منها. وجملة ﴿عَسَى﴾ في محل نصب مقول قالوا، ﴿إِنَّا﴾ ناصب واسمه، ﴿إِلَّا رَيْنَا﴾ متعلق بـ ﴿رَئِغُونَ﴾، و﴿رَئِغُونَ﴾ خبر ﴿إِنْ﴾، وجملة ﴿إِنْ﴾ في محل نصب مقول قالوا على كونها معللة لما قبلها. ﴿كَذَلِكَ﴾ خبر مقدم، ﴿الْقَلْبُ﴾ مبتدأ مؤخر، والجملة مستأنفة. ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ﴾ الواو: استئنافية، واللام حرف ابتداء، ﴿عَذَابُ الْآخِرَةِ﴾ مبتدأ، ﴿أَكْبَرُ﴾ خبر، والجملة مستأنفة أيضاً. ﴿لَوْ﴾ حرف شرط، ﴿كَانُوا﴾ فعل ناقص واسمه، وجملة ﴿يَعْلَمُونَ﴾ خبره، وجواب ﴿لَوْ﴾ محذوف دل عليه سياق الكلام، تقديره: لو كانوا يعلمون أنه أكبر لما فرط منهم ما سلف من ظلم وإحجام عن الاستثناء، وجملة ﴿لَوْ﴾ الشرطية مستأنفة.

﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ النَّعِيمِ﴾ ﴿٢٦﴾ ﴿أَفَجَعَلَ الْمُتَّقِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾ ﴿٢٧﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٢٨﴾ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٢٩﴾.

﴿إِنْ﴾ حرف نصب، ﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾ خبرها مقدم، ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ ظرف ومضاف إليه متعلق بمحذوف حال من جنات أو متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبر، ﴿جَنَّتِ النَّعِيمِ﴾ اسم ﴿إِنْ﴾ مؤخر ومضاف إليه، وجملة ﴿إِنْ﴾ مستأنفة مسوقة لبيان ما أعد الله للمتقين يوم القيامة. ﴿أَفَجَعَلَ﴾ الهمزة للاستفهام الإنكاري، داخل على محذوف، و﴿الفاء﴾: عاطفة على ذلك المحذوف، والتقدير: أنحيف في الحكم فنجعل المسلمين كالمجرمين، والجملة المحذوفة جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب. ﴿نَجْعَلُ﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر، معطوف على تلك المحذوفة، ﴿الْمُتَّقِينَ﴾ مفعول أول، ﴿كَالْمُجْرِمِينَ﴾ في موضع المفعول الثاني، وهذا أول توبيخ وتقرير للكافرين، ستأتي بعده ستة توبيخات أخرى. وقوله: ﴿مَا لَكُمْ﴾ هو التقرير الثاني. ﴿مَا﴾ اسم استفهام، مبتدأ، ﴿لَكُمْ﴾ خبر، والجملة جملة إنشائية، لا محل لها من الإعراب، ﴿كَيْفَ﴾ اسم استفهام في محل نصب على الحال من فاعل ﴿تَحْكُمُونَ﴾، و﴿تَحْكُمُونَ﴾ فعل وفاعل، والجملة في محل نصب على الحال من ضمير ﴿لَكُمْ﴾، وهذا هو التقرير الثالث. ﴿أَمْ﴾ منقطعة بمعنى بل الإضرائية وهمزة الإنكار، وهذا هو التقرير الرابع، ﴿لَكُمْ﴾ خبر مقدم، ﴿كِتَابٌ﴾ مبتدأ مؤخر، ﴿فِيهِ﴾ متعلق بـ ﴿تَدْرُسُونَ﴾، والجملة جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب. ﴿تَدْرُسُونَ﴾ فعل

وفاعل، والجملة في محل نصب حال من ضمير ﴿لَكُمْ﴾ أو مستأنفة.

﴿إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ﴾ (٢٨) أَمْ لَكُمْ أَيْمَنُ عَلَيْنَا بَلِغْتُمْ إِلَى يَوْمِ الْآخِرَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿٢٩﴾ سَلَّمْتُمْ أَنَّهُمْ بِذَلِكَ رَعِيمٌ ﴿٣٠﴾ .

﴿إِنَّ﴾ حرف نصب قائم مقام ﴿أَنَّ﴾ المفتوحة في كونه معمولاً لما قبله، ولكن كسرت همزته لمكان اللام بعدها، ﴿لَكُمْ﴾ خبرها مقدم، ﴿فِيهِ﴾ حال من ﴿مَا﴾ الموصولة المذكورة بعده، ﴿لَمَّا﴾ اللام حرف ابتداء، ﴿مَا﴾ اسم موصول في محل نصب اسمها مؤخر، وجملة ﴿تَخَيَّرُونَ﴾ صلة لـ ﴿مَا﴾ الموصولة، وجملة ﴿إِنَّ﴾ في محل نصب مفعول ﴿تَدْرُسُونَ﴾، علق عنها باللام، لأنها هي المدروسة. ﴿أَمْ لَكُمْ﴾ هذا هو التقرير الخامس، ﴿أَمْ﴾ منقطعة بمعنى بل، وهمزة الإنكار، ﴿لَكُمْ﴾ خبر مقدم، ﴿أَيْمَنُ﴾ مبتدأ مؤخر، ﴿عَلَيْنَا﴾ صفة أولى لـ ﴿أَيْمَنُ﴾، ﴿بَلِغْتُمْ﴾ صفة ثانية، ﴿إِلَى يَوْمِ الْآخِرَةِ﴾ جار ومجرور، ومضاف إليه متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبر أعني: ﴿لَكُمْ﴾ أو بـ ﴿بَلِغْتُمْ﴾؛ أي: تبلغ إلى ذلك اليوم، وتنتهي إليه. وفي قوله: ﴿أَمْ لَكُمْ...﴾ إلخ، معنى القسم كأنه قيل: أقسمنا لكم أيماً موثقة، وجملة قوله: ﴿إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ﴾ جواب القسم الملحوظ، فلا محل لها من الإعراب، ﴿إِنَّ﴾ حرف نصب، ﴿لَكُمْ﴾ خبرها مقدم، و﴿اللام﴾ حرف ابتداء، ﴿مَا﴾ اسم ﴿إِنَّ﴾ مؤخر، وجملة ﴿تَحْكُمُونَ﴾ صلة لـ ﴿مَا﴾. ﴿سَلَّمْتُمْ﴾ فعل أمر، وفاعل مستتر، ومفعول أول، والجملة مستأنفة. ﴿أَنَّهُمْ﴾ مبتدأ، ﴿بِذَلِكَ﴾ متعلق بزعيم، و﴿رَعِيمٌ﴾ خبر ﴿أَنَّهُمْ﴾، والجملة الاسمية في محل نصب مفعول ثان لـ ﴿سَأَلَ﴾، لأنها تنصب مفعولين، علقت عن العمل في لفظه بالاستفهام الذي هو التقرير السادس.

﴿أَمْ لَمْ شُرَكَاءُ فُلْيَأتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ﴾ (٤١) يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٢﴾ خَشِيعَةً أَبْصَرُمْ رَفَعَهُمْ ذِلَّةً وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ ﴿٤٣﴾ .

﴿أَمْ لَمْ شُرَكَاءُ﴾ هذا هو التقرير السابع، ﴿أَمْ﴾ منقطعة بمعنى بل، وهمزة الإنكار ﴿لَمْ﴾ خبر مقدم، ﴿شُرَكَاءُ﴾ مبتدأ مؤخر، وهذه الجملة معطوفة في المعنى على جملة ﴿أَنَّهُمْ بِذَلِكَ رَعِيمٌ﴾. ﴿فُلْيَأتُوا﴾ الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا كان الأمر كذلك، وأردت بيان ما هو اللازم لهم.. فأقول لك: ﴿ليأتوا بشركائهم﴾. واللام لام الأمر، ﴿يَأتُوا﴾ فعل مضارع، مجزوم بلام

الأمر، والواو: فاعل، ﴿يُشْرِكُ بِهِمْ﴾ متعلق بـ ﴿يَأْتُوا﴾، والجملة في محل نصب مقول لجواب إذا المقدرة، وجملة ﴿إِذَا﴾ المقدرة مستأنفة. ﴿إِنْ﴾ حرف شرط ﴿كَانُوا صَادِقِينَ﴾ فعل ناقص واسمه، وخبره في محل الجزم بـ ﴿إِنْ﴾ الشرطية على كونه فَعَلَ شرط لها، وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله، تقديره: إن كانوا صادقين فليأتوا بشركائهم، وجملة ﴿إِنْ﴾ الشرطية في محل نصب مقول لجواب ﴿إِذَا﴾ المقدرة. ﴿يَوْمَ﴾ منصوب على الظرفية الزمانية، متعلق بـ اذكر مقدراً؛ أي: واذكر لهم أهوال يوم يكشف عن ساق، أو متعلق بقوله: ﴿فَلْيَأْتُوا﴾، ﴿يُكْشَفُ﴾ فعل مضارع مغير الصيغة. ﴿عَنْ سَاقٍ﴾ نائب فاعل له، والجملة في محل الجبر مضاف إليه لـ ﴿يَوْمَ﴾، ﴿وَيَدْعُونَ﴾ (الواو) عاطفة، ﴿يدعون﴾ فعل ونائب فاعل، معطوف على ﴿يُكْشَفُ﴾، ﴿إِلَى الشُّجُودِ﴾ متعلق بـ ﴿يدعون﴾، ﴿فَلَا﴾ الفاء: عاطفة، ﴿لَا﴾ نافية، ﴿يَسْتَطِيعُونَ﴾ فعل وفاعل، معطوف على ﴿يدعون﴾، ﴿خَضِعَةً﴾ حال من ضمير ﴿يدعون﴾، ﴿أَبْصَرُهُمْ﴾ فاعل ﴿خَضِعَةً﴾، ﴿زَمَعَهُمْ﴾ فعل مضارع ومفعول به، ﴿ذَلَّةٌ﴾ فاعل، والجملة في محل نصب حال ثانية من ﴿واو﴾ ﴿يَدْعُونَ﴾، ﴿وَقَدْ﴾ (الواو): حالية، ﴿قَدْ﴾ حرف تحقيق، ﴿كَانُوا﴾ فعل ناقص واسمه، وجملة ﴿يَدْعُونَ﴾ في محل نصب خبر ﴿كَانَ﴾، وجملة ﴿كَانُوا﴾ في محل نصب حال ثالثة من ﴿واو﴾ ﴿يَدْعُونَ﴾ الأول، ﴿إِلَى الشُّجُودِ﴾ متعلق بـ ﴿يدعون﴾، ﴿وَهُزَّ﴾ (الواو): حالية، ﴿هُمْ سَالِمُونَ﴾ مبتدأ وخبر، والجملة في محل نصب حال من ﴿واو﴾ ﴿يدعون﴾ الثاني.

﴿ذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ يَهْدِ الْهَدْيَ سَتَنِدِرْهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَلْعَمُونَ﴾ (٤٤) وَأَتَى لَهُمْ إِنَّ كَيْدَ مَتِينٍ (٤٥).

﴿ذَرْنِي﴾ (الفاء): فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا كانت أحوالهم كذلك، وأردت بيان ما هو اللازم لك فأقول لك: ذرني. وجملة ﴿إِذَا﴾ المقدرة مستأنفة. ﴿ذرني﴾ فعل أمر، ونون وقاية، ومفعول به، وفاعل مستتر، والجملة في محل نصب مقول لجواب ﴿إِذَا﴾ المقدرة، ﴿وَمَنْ﴾ (الواو): عاطفة، ﴿مَنْ﴾ اسم موصول في محل نصب، معطوف على الياء، أو في محل نصب مفعول معه، والأول أرجح كما مر. ﴿يُكَذِّبُ﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر والجملة صلة الموصول، ﴿يَهْدِ﴾ متعلق بـ ﴿يُكَذِّبُ﴾، ﴿الْهَدْيَ﴾ بدل من اسم الإشارة. ﴿سَتَنِدِرْهُمْ﴾ السين حرف استقبال، ﴿سَتَنِدِرْهُمْ﴾ فعل مضارع وفاعل

مستتر ومفعول به، والجملة مستأنفة مسوقة لبيان كيفية التعذيب المستفاد من الأمر السابق إجمالاً، والضمير لـ ﴿مَنْ﴾، والجمع باعتبار معناها كما أنَّ الأفراد في ﴿يَكْذِبُ﴾ باعتبار لفظها، ﴿مَنْ حَيْثُ﴾ جار ومجرور متعلق بـ ﴿سَتَدْرِجُهُمْ﴾، وجملة ﴿لَا يَلْمُونَ﴾ في محل الجر بإضافة الظرف إليه، ﴿وَأَمْلِي﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر، معطوف على ﴿سَتَدْرِجُهُمْ﴾، ﴿لَهُمْ﴾ متعلق بـ ﴿أَمْلِي﴾، ﴿إِنَّ﴾ حرف نصب، ﴿كَيْدِي﴾ اسمها، ﴿مَتَيْنِ﴾ خبرها، وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها.

﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ يَنْفَرُونَ﴾ ﴿٤٦﴾ أَمْ عَنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤٧﴾ فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْاُخُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٨﴾.

﴿أَمْ﴾ حرف عطف بمعنى بل وهمزة الاستفهام، ﴿تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا﴾ فعل مضارع، وفاعل مستتر، ومفعولان، والجملة معطوفة من حيث المعنى على قوله: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ﴾. ﴿فَهُمْ﴾ الفاء: حرف عطف وسبب، ﴿هُمْ﴾ مبتدأ، ﴿مَنْ مَقْرَمٍ﴾ متعلق بـ ﴿تُسْأَلُونَ﴾، و﴿تُسْأَلُونَ﴾ خبر، والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها مسببة عنها. ﴿أَمْ﴾ حرف عطف بمعنى بل وهمزة الاستفهام، ﴿عَنْدَهُمْ﴾ خبر مقدم، ﴿الْغَيْبُ﴾ مبتدأ مؤخر، والجملة معطوفة على جملة ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ﴾، ﴿فَهُمْ﴾ الفاء: عاطفة، ﴿هُمْ﴾ مبتدأ، وجملة ﴿يَكْتُبُونَ﴾ خبره، والجملة معطوفة على ما قبلها. ﴿فَأَصْبِرْ﴾ الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت ما ذكرته لك، وأردت بيان ما هو اللازم لك فأقول لك: اصبر. ﴿اصْبِرْ﴾ فعل أمر وفاعل مستتر، والجملة في محل نصب مقول لجواب إذا المقدرة، وجملة إذا المقدرة مستأنفة. ﴿لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ متعلق بـ ﴿اصْبِرْ﴾ ومضاف إليه، ﴿وَلَا﴾ الواو: عاطفة، ﴿لَا﴾ ناهية جازمة. ﴿تَكُنْ﴾ فعل مضارع ناقص، مجزوم بـ ﴿لَا﴾ الناهية، واسمها ضمير يعود على محمد، ﴿كَصَاحِبِ الْاُخُوتِ﴾ جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بمحذوف خبر ﴿تَكُنْ﴾، وجملة ﴿تَكُنْ﴾ في محل نصب معطوفة على جملة ﴿اصْبِرْ﴾، ﴿إِذْ﴾ ظرف لما مضى من الزمان، متعلق بمضاف محذوف تقديره: أي: ولا يكن حالك كحال يونس إذ نادى، وقصتك كقصته في وقت نداءه، والمعنى: لا يوجد منك ما وجد منه من الضجر والمغاضبة فتبتلى ببلائه. ﴿نَادَىٰ﴾ فعل ماض وفاعل مستتر، والجملة في محل الجر مضاف إليه لـ ﴿إِذْ﴾، ﴿وَهُوَ﴾ الواو: حالية، ﴿هُوَ مَكْظُومٌ﴾ مبتدأ وخبر، والجملة في محل نصب حال من فاعل ﴿نَادَىٰ﴾.

﴿لَوْلَا أَن تَدَارَكُمُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّي، لَنَذَرَكُمْ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ﴾ (١٩).

﴿لَوْلَا﴾ حرف امتناع لوجود مضمّن معنى الشرط، ﴿أَنَّ﴾ حرف نصب ومصدر، ﴿تَدَارَكُمُ﴾ فعل ماضٍ، ومفعول به في محل نصب بـ ﴿أَنَّ﴾ المصدرية، ﴿نِعْمَةٌ﴾ فاعل، ﴿مِّن رَّبِّي﴾ صفة لنعمة، وذكر الفعل لأنّ تأنيث النعمة غير حقيقي. والجملة الفعلية مع ﴿أَنَّ﴾ المصدرية في تأويل مصدر مرفوع على كونه مبتدأ خبره محذوف وجوباً تقديره: لولا تدارك نعمة من ربّه موجود ﴿لَنَذَرَكُمْ﴾ اللام رابطة لجواب ﴿لَوْلَا﴾، ﴿نَبَذَ﴾ فعل ماضٍ مغيّر الصيغة، ونائب فاعله ضمير يعود على ﴿يونس﴾، ﴿بِالْعَرَاءِ﴾ متعلق بـ ﴿نَبَذَ﴾. أي: بالأرض الفضاء الجرداء، والجملة الفعلية جواب ﴿لَوْلَا﴾ لا محل لها من الإعراب، وجملة ﴿لَوْلَا﴾ مستأنفة. ﴿وَهُوَ مَذْمُومٌ﴾ (الواو): حالية، ﴿هو مذموم﴾ مبتدأ وخبر، والجملة في محل نصب حال من مرفوع ﴿نَبَذَ﴾.

﴿فَاجْتَبَيْهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (٥٠) وَإِن يَكَاذُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّمَا لَمْجُونٌ ﴿٥١﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ (٥٢).

﴿فَاجْتَبَيْهُ﴾: ﴿الفاء﴾: عاطفة على مقدر معلوم من السياق تقديره: فأدرسته نعمة من ربه فاجتباها. ﴿اجتبى﴾ فعل ماضٍ، والهاء: مفعول به، ﴿رَبُّهُ﴾ فاعل، والجملة معطوفة على تلك المحذوفة. ﴿فَجَعَلَهُ﴾: ﴿الفاء﴾: عاطفة، ﴿جعله﴾ فعل ماضٍ وفاعل مستتر يعود على الله، ومفعول أول، ﴿مِن الصَّالِحِينَ﴾ في موضع المفعول الثاني، والجملة معطوفة على جملة ﴿اجتباها﴾. ﴿وَإِن﴾ (الواو): استئنافية، ﴿إِن﴾ مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن؛ أي: وإنه، ﴿يَكَاذُ﴾ فعل مضارع من أفعال المقاربة، ﴿الَّذِينَ﴾ اسمها، وجملة ﴿كَفَرُوا﴾ صلة الموصول، ﴿لَيُزْلِقُونَكَ﴾ اللام: حرف ابتداء، ﴿يزلقونك﴾ فعل مضارع مرفوع بثبات النون، ﴿والواو﴾: فاعل، الكاف: مفعول به، ﴿بِأَبْصَرِهِ﴾ متعلق به، وجملة ﴿يزلقونك﴾ في محل نصب خبر ﴿كاد﴾، وجملة ﴿كاد﴾ في محل الرفع خبر ﴿إِن﴾ المخففة، وجملة ﴿إِن﴾ المخففة مستأنفة. ﴿لَمَّا﴾ ظرف بمعنى حين في محل نصب على الظرفية، والظرف متعلق بـ ﴿يزلقونك﴾ ﴿سَمِعُوا﴾ فعل وفاعل، ﴿الذِّكْرُ﴾ مفعول به، والجملة في محل الجبر مضاف إليه لـ ﴿لَمَّا﴾، أو ﴿لَمَّا﴾ شرطية وجوابها محذوف تقديره: لَمَّا سمعوا الذكر كادوا يزلقونك، والأول أولى بل هو المتعين من حيث المعنى. ﴿وَيَقُولُونَ﴾ فعل،

وفاعل، معطوف على ﴿لَبَّرْتُمُوهُمْ﴾، ﴿إِنَّهُ﴾ ناصب واسمه، ﴿لَمَجْنُونٌ﴾ اللام: حرف ابتداء، ﴿مَجْنُونٌ﴾ خبره، الجملة في محل نصب مقول ﴿يَقُولُونَ﴾، ﴿وَمَا﴾ الواو: حالية، ﴿مَا﴾ نافية مهملة لانتقاض نفيا بـ ﴿إِلَّا﴾، ﴿هُوَ﴾ مبتدأ، ﴿إِلَّا﴾ أداة حصر، ﴿ذَكَرَ﴾ خبر المبتدأ، ﴿لِلْعَالَمِينَ﴾ صفة لـ ﴿ذَكَرَ﴾، والجملة في محل نصب حال من فاعل ﴿يَقُولُونَ﴾.

التصريف ومفردات اللغة

﴿تَوَّأَلَفَرِ﴾ والقلم: ما يكتب به، وعن بعض الحكماء: قوام أمور الدين والدنيا بشيئين: القلم والسيف، والسيف تحت القلم ولولا القلم.. لما قام دين، ولا صلح عيش، كما مرّ. ﴿وَمَا يَسْطُرُونَ﴾؛ أي: وما يكتبون. والسطر: الصف من الكتابة ومن الشجر المغروس، ومن القوم الوقوف. ﴿مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ﴾ والجنون: شيء حائل بين النفس والعقل، وجنّ فلان إذا أصابه الجنّ أو أصاب جنانه أو حيل بين نفسه وعقله، فجن عقله ذلك. ﴿عَنَرٌ مَّثُونٌ﴾؛ أي: غير مقطوع، يقال: منه السير إذا أضعفه، والمنين: الضعيف. ﴿فَسَتَبَصِّرُ وَبُصُرُونَ﴾ يقال: أبصرته وبصرت به: علمته وأدركته، فإن البصر يقال للجراحة النازرة ولقوة القلب المدركة، ولا يكاد يقال للجراحة: بصيرة. ﴿يَأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ﴾ المفتون إما اسم مفعول بمعنى المجنون، أو مصدر بمعنى الفتون، وهو الجنون كالمعقول بمعنى العقل. والمجنون: هو من لا يفرق بين ما يضره وينفعه، فيحسب الضر نفعاً والنفع ضرراً، والضال كذلك.

﴿بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ ﴿ضَلَّ﴾ أصله: ضلل بوزن فعل، أدغمت اللام الأولى في الثانية، وقوله: ﴿المهتدين﴾ فيه إعلال بالحذف، أصله: المهتدين بياين: الأولى لام الكلمة، والثانية ياء الجمع، حذفت حركة الياء الأولى للتخفيف فسكنت فحذفت لالتقاءها ساكنة مع ياء الجمع الساكنة. ﴿فَلَا تُطِيعُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ أصله: تطوع، نقلت حركة الواو إلى الطاء، فسكنت فالتقت ساكنة مع آخر الفعل المجزوم لدخول الجازم، وهو ﴿لَا﴾ الناهية، فحذفت الواو لذلك. ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ﴾ من الإدهان، والإدهان في الأصل مثل التدهين، واشتقاقهما من الدهن، لكن جعل عبارة عن الملاينة وترك الجدد. وقال الليث: الإدهان: اللين والمصانعة والمقاربة في الكلام. وقال المبرد: يقال: داهن الرجل في دينه، وداهن في أمره إذا

أظهر خلاف ما يضمنر .

﴿كُلَّ حَلَاظٍ﴾؛ أي: كثير الحلف في الحق والباطل. ﴿مَهِينٍ﴾ حقير الرأي والتدبير، من المهانة، وهي الذلة والحقارة. ﴿هَمَّازٍ﴾؛ أي: عتاب طعان مغتاب. وقيل: الهمَّاز الذي يهمز الناس بيده ويضربهم، والهمَّاز مبالغة هامز، والهمز: الطعن والضرب والكسر والعيب. وفي «المختار»: واللمز: العيب، وأصله: الإشارة بالعين ونحوها، وبابه: ضرب ونصر. وقرئ بهما في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْمُرْ فِي الصُّدُوفِ﴾. ورجل لَمَّازٌ لُمَزَةٌ بوزن هُمَزَةٍ أي: عتاب، وفيه أيضاً، والهمز كاللمز وزناً ومعنى، يقال: رجل هُمَزَةٌ وامرأة هُمَزَةٌ، ومنه: المهمز والمهماز بكسر الميم: حديدة تطعن بها الدابة، قيل لأعرابي: أتهمز الفأرة؟ قال: السنور يهمزها. ﴿مَشَّامٍ﴾ صيغة مبالغة؛ أي: ساع بالكلام بين الناس على وجه الإفساد بينهم. ﴿يَنَمِيمٍ﴾ النميم قيل: هو مصدر كالنميمة، وقيل: هو اسم جنس لها كتمر وتمر، وهو نقل الكلام الذي يسوء سامعه ويحرش بين الناس لتأريث نار البغضاء في الصدور. وفي «المصباح»: نَمَّ الرجل الحديث نما من بابي قتل وضرب: سعى به ليوقع فتنة أو وحشة، فالرجل نم تسمية له بالمصدر، ونَمَّامٌ مبالغة، والاسم: النميمة والنميم أيضاً. وقال الزمخشري: النميم والنميمة: السعاية بين الناس بالإفساد.

وقوله: ﴿سَلَّامٍ﴾ فيه إعلال بالإبدال، أصله: مَسَّاي، أبدلت الياء همزة لتطرفها إثر ألف زائدة. ﴿مَنَّاخٍ لِلْخَيْرِ﴾؛ أي: بخيل بالمال، والخير هنا يراد به عموم ما يطلق عليه. ﴿عُتْلٍ﴾؛ أي: غليظ جاف. قيل: في الطبع، وقيل: في الجسم. وقال أبو عبيدة: هو الفاحش اللئيم، وقيل: الغليظ الجافي اه. وقيل: الشديد الخصومة الفظ الغليظ، ووزنه فعل بضميتين وتشديد اللام. ﴿مُعْتَدٍ﴾ والمعتدي الذي يتجاوز الحق ويسير في الباطل. ﴿أَثِيمٍ﴾ والأثيم: كثير الآثام والذنوب. قوله: ﴿عُتْلٍ﴾ أيضاً من عتله إذا قاده بعنف وغلظة. قال الراغب: العتل: الأخذ بمجامع الشيء وجره بقهر كمثل البعير. وفي «القاموس»: العتل بضميتين مشددة اللام الأكل المنيع الجافي الغليظ. ﴿زَنِيمٍ﴾ والزنيم الذي يعرف بالشر واللؤم، كما تعرف الشاة بزنمتها «الجزء المسترخي من أذنها حين تشق، ويبقى كالشيء المعلق». قال الراغب: الزنيم والمزنم: الزائد في القوم وليس منهم والدعي. قال حسان بن ثابت:

وَأَنْتَ زَنْيِمٌ نِيْطُ فِي آلِ هَاشِمٍ كَمَا نِيْطُ خَلْفَ الرَّاْكِبِ الْقَدْحُ الْفَرْدُ

يخاطب حسان بهذا البيت الوليد بن المغيرة، فيقول: إنه زنيم؛ أي: معلق في آل هاشم كالزنمة في الإهاب، وهي قطعة جلد صغيرة تترك معلقة بطرفه فشبهه بها، وشبهه بالقدر المنفرد الفازع المعلق خلف الراكب. ويروى: أنه لما نزلت هذه الآية قال الوليد لأمه: إن محمداً وصفني بتسع صفات أعرفها غير التاسع منها، فإن لم تصدقيني الخبر ضربت عنقك، فقالت له: إن أباك عنين فخفت على المال، فمكنت الراعي من نفسي، فأنت منه.

﴿سَنِيْمٌ﴾ أصله: سنوسمه، من الوسم، وهو إحداث السمة بالكسر؛ أي: العلامة، والميسم بالكسر؛ المكواة؛ أي: آلة الكي، وفيه إعلال بالحذف أصله في القياس: «سنوسمه، لأنه مضارع وسم المثالي، لكن فاؤه حذفت من المضارع اطراداً لوقوعها بين فتحة وكسرة. ﴿عَلَى الْخَرْطُومِ﴾ الخرطوم: أنف السباع، وغالب ما يستعمل في أنف الفيل والخنزير. وفي «القاموس»: الخرطوم بوزن زنبور: الأنف أو مقدمه.

﴿إِنَّا بَلَوْنَهُمْ﴾؛ أي: امتحناهم واختبرناهم. يقال: بلي الثوب بلياً؛ أي: خلق بلوته: اختبرته كأنني أخلقته من كثرة اختباري له، والبلايا: اختبارات. ﴿يَصْرِمُنَّهَا﴾ الصرام والصرم: قطع ثمار النخيل من صرمة إذا قطعه، يقال: صرم العذق عن النخلة، وأصرم النخل؛ أي: حان صرامه مثل: أركب المهر، وأحصد الزرع؛ أي: حان ركوبه وحصاده. وفي «المختار»: صرم النخل: جذه، وبابه: ضرب، وأصرم النخل: حان له أن يُصْرَمَ، والانصرام: الانقطاع، والتصارم: التقاطع، والتصرم: التقطع. وقوله: ﴿يَصْرِمُنَّهَا﴾ فيه إعلال بالحذف، أصله: ليصرمونها فدخلت نون التوكيد الثقيلة على الفعل فصار ليصرمونها، فاجتمع ثلاث نونات فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال فصار ليصرمونها، فالتقى ساكنان فحذفت الواو، ولذلك الفعل هنا معرب لعدم مباشرة نون التوكيد، لأن المحذوف لعل صرفية مقدّر.

﴿وَلَا يَسْتَنْوُنَ﴾ أصله: يستنئون بوزن يستفعلون، استثقلت الضمة على الياء، فحذفت للتخفيف فالتقى ساكنان فحذفت الياء، وضمت النون لمناسبة الواو. قال الراغب: الاستثناء: إيراد لفظ يقتضي رفع بعض ما يوجبه عموم لفظ متقدم أو

يقتضي رفع حكم اللفظ، كما هو فمن الأول قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾، ومن الثاني قوله: «لأفعلن كذا إن شاء الله، وعبدته عتيق وامراته طالق إن شاء الله.

﴿طَلَفَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّيِّكَ﴾ قال الراغب: الطوف: الدوران حول الشيء، ومنه: الطائف لمن يدور حول البيت حافظاً كما مرّ، وأصله: طوف قلبت الواو ألفاً لتحركها بعد فتح. وقوله: ﴿طَائِفٌ﴾ فيه إعلال بإبدال الواو همزة، أصله: طاوف أبدلت الواو همزة حملاً للوصف على الفعل في الإعلال.

﴿وَهُمْ نَائِمُونَ﴾ جمع نائم، وأصله: ناوم من نام ينام، وأصل نام: نوم قلبت الواو ألفاً لتحركها بعد فتح، وأصل ﴿نَائِمُونَ﴾ على هذا: ناومون أبدلت الواو همزة حملاً للوصف على الفعل في الإعلال. والنوم: استرخاء أعصاب الدماغ برطوبات البخار الصاعد إليه، أو أن يتوفى الله النفس من غير موت إلى آخر ما تقدم. ﴿فَأَصْبَحَتْ كَالْفَارِغِ﴾ فعيل بمعنى مفعول؛ أي: كالبيستان الذي صرمت ثماره بحيث لم يبق فيها شيء. ﴿فَنَادَوْا﴾ أصله: تنادبوا قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح ثم حذفت الألف لالتقاء ساكنة بواو الجماعة. ﴿أَنْ أَغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ﴾ أصله: اغدوا، حذفت حركة الواو لام الكلمة للتخفيف فلما سكنت وبعدها واو الجماعة الساكنة حذفت لام الكلمة، فوزنه: افعوا. قال الراغب: الحرث: إلقاء البذر في الأرض وتهيتها للزرع، ويسمى المحروث حرثاً، قال تعالى: ﴿إِنْ أَغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ﴾. ﴿وَعَدُوا﴾ أصله: غدوا، قلبت الواو الأولى ألفاً لتحركها بعد فتح ثم حذفت الألف لالتقاء ساكنة بواو الجماعة، فوزنه: فعوا. ﴿وَسَكِينٌ﴾ والمسكين: هو الذي لا شيء له، وهو أبلغ من الفقير. ﴿عَلَى حَرْثٍ﴾ الحرد: المنع عن حدة وغضب، يقال: نزل فلان حريداً؛ أي: ممتنعاً عن مخالطة القوم، وحاردت السنة: منعت قطرها، والناقة: منعت درأ، وحرد: غضب. وفي «المختار»: حرد قصد، وبابه: ضرب، وقوله تعالى: ﴿عَلَى حَرْثٍ قَدِيرٍ﴾؛ أي: على قصد وقيل: على منع، والحرد بالتحريك: الغضب. وقال أبو نصر صاحب الأصمعي: هو مخفف، فعلى هذا بابه: فهم. وقال ابن السكيت: وقد يحرك، وعلى هذا بابه: طرب، فهو حارد وحردان. ﴿قَدِيرٌ﴾ إما من القدرة، وهو الظاهر، وإما من التقدير وهو التضييق، أي: مضيقين على المساكين.

﴿يَخْفَتُونَ﴾؛ أي: يتسارون فيما بينهم، وخفي وخفت وخفت ثلاثتها في معنى الكتم. ﴿فَلَا رَأَوْهَا﴾ أصله: رأوها، قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح ثم حذفت لالتقاء الساكنين. ﴿إِنَّا لَصَالُّونَ﴾ الأصل: لصاللون، أدغمت اللام الأولى في الثانية. ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ﴾؛ أي: أعدلهم وخيرهم من قولهم: فلان من وسطه قومه، وأعطني من وسطات مالك، ومنه: قوله تعالى: ﴿أُمَّةٌ وَسَطٌ﴾. قال الراغب: الوسط تارة يقال فيما له طرفان مذمومان كالجود الذي بين البخل والسرف، فيستعمل استعمال القصد المصون عن الإفراط والتفريط، فيمدح به، نحو: السواء والعدل، ونحو: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾، وعلى ذلك ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ﴾. وتارة يقال فيما له طرف محمود، وطرف مذموم كالخير والشر، ويكنى به عن الرذل، نحو قولهم: وسط بين الرجال تنبيهاً على أنه قد خرج من حد الخير. ﴿إِنَّا كُنَّا طَائِفِينَ﴾ أصله طاغيين بياءين، الأولى لام الكلمة، والثانية ياء الجمع، حذفت حركة الياء الأولى للتخفيف فالتقى ساكنان فحذفت الياء الأولى، فوزنه: فاعين.

﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ قال الراغب: ﴿عِنْدَ﴾ لفظ موضوع للقرب، فتارة يستعمل في المكان، وتارة يستعمل في الاعتقاد نحو: عندي كذا، وتارة في الزلفى والقرب والمنزلة كقوله تعالى: ﴿بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾، وعلى ذلك قيل: الملائكة المقربون انتهى. ﴿إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ﴾ (٢٨) أصله: تتخيرون فحذفت منه إحدى التاءين. تخير الشيء واختياره: أخذ خيره. قال الراغب: الاختيار: طلب ما هو خير فعله، وقد يقال ما يراه الإنسان: خيراً وإن لم يكن خيراً. ﴿كُنْتُ فِيهِ نَدْرُسُونَ﴾ قال في «المفردات»: درس الشيء معناه: بقي أثره، ودرست العلم: تناولت أثره بالحفظ. ولما كان تناول ذلك بمداومة القراءة عبّر عن إدامة القراءة بالدرس. ﴿أَمْ لَكُمْ أَيْمَنُ عَلَيْنَا بَلْعَةً﴾ يقال: لفلان عليّ يمين بكذا إذا ضمنت وكفلت له به وحلفت له على الوفاء. ﴿سَلَّمْتُ إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ﴾ (٤٠) أمر من سأل يسأل بحذف العين وهمزة الوصل، قياس هذا الأمر أن يقال: أسألهم بهمة الوصل وإثبات عين الكلمة الهمزة، لكن الهمزة في بعض الأحيان نقلت حركتها إلى السين، ثم حذفت تخفيفاً فاستغني عن همزة الوصل لتحرك الفاء، فقليل: سلهم بوزن فلهم. وفي بعض الأحيان يأتي الفعل على الأصل فيقال: أسأل، قال تعالى: ﴿وَسَلَّمْتُ عَنْ الْقَرْيَةِ﴾، لكن همزة الوصل حذفت من الخط في رسم المصحف مراعاة لقراءة من

قرأ ﴿سَلَّمَ﴾ بدون همزة. و﴿الزعيم﴾ بمعنى القائم بالدعوة وإقامة الحجة عليها. قال الراغب: قوله: ﴿زَعِيمٌ﴾ إما من الزعامة؛ أي: الكفالة أو من الزعم بالقول، وهو حكاية قول يكون مظنة للكذب. وقيل للمتكفل والرئيس: زعيم للاعتقاد في قولهم: إنه مظنة للكذب. ﴿فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ﴾ أصله: فليأتوا استنقلت الضمة على الياء فحذفت فلما سكنت حذفت لالتقاء الساكنين وضمت التاء لمناسبة الواو. ﴿يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ والساق فيه إعلال بالقلب، فالألف فيه منقلبة عن واو، أصله: سوق، وساق الشيء: أصله الذي به قوامه كساق الشجر وساق الإنسان كما مر.

﴿وَيَدْعُونَ﴾ أصله: يدعون بوزن يفعلون، قلبت الواو لام الكلمة ألفاً لتحركها بعد فتح ثم حذفت لالتقاءها ساكنة مع واو الجماعة. ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ فيه إعلال بالنقل والتسكين والقلب، أصله: يستطعون نقلت حركة الواو إلى الطاء فسكنت إثر كسرة فقلبت ياء حرف مد. ﴿تَرْهَقُهُمْ﴾ والرهق: غشيان الشيء الشيء. ﴿ذَلَّةٌ﴾ يقال: ذلٌ يذل ذلاً بالضم، وذلة بالكسر وهو ذليل يعني: خوار. ﴿سَتَدْرِيهِمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ يقال: استدرجه إلى كذا إذا استنزله درجة درجة حتى يورطه، واستدرجه إلى كذا: قرب به إليه ورقاه من درجة إلى درجة وجعله يدرج على الأرض. قال الخطيب: ﴿سَتَدْرِيهِمْ﴾؛ أي: سنأخذهم بعظمتنا على التدرج لا على غرة في عذاب لا شك فيه. ﴿إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾ قال بعضهم: الكيد: إظهار النفع وإبطان الضر للمكيد. وفي «المفردات»: الكيد ضرب من الاحتيال، وقد يكون محموداً ومذموماً، وإن كان يستعمل في المذموم أكثر، وكذلك الاستدراج والمكر. ولكون بعض ذلك محموداً قال تعالى: ﴿كَذَلِكَ كَذَبْنَا لِيُوسُفَ﴾، قال بعضهم: أراد بالكيد العذاب والصحيح: أنه الإمهال المؤدي إلى العذاب انتهى. وفي «التعريفات» الكيد: إرادة مضرّة الغير خفية، وهو من الخلق: الحيلة، ومن الله: التدبير بالحق في الخلق كما مر ﴿وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾؛ أي: مملوء غمًا وكرهاً. قال الماوردي: والفرق بينهما أن الغم في القلب، والكرب في الأنفاس. وقيل: مكظوم: محبوس، والكظم: الحبس، قال المبرد: إنه المأخوذ بكظمه، وهو مجرى النفس، ويقال: كظم السقاء إذا ملأه وشدّ رأسه. ﴿كَيْدٌ بِالْعَرَاءِ﴾ والنبد: إلقاء الشيء وطرحه لقلة الاعتداد به، والعراء: الأرض الخالية من الأشجار. قال الراغب: العراء: مكان لا ستره فيه، والهمزة فيه مبدلة من ياء أصله: العراي، أبدلت الياء همزة لتطرفها إثر ألف زائدة، كما تقدم أن ذلك

مطرّد في الواو والياء. ﴿فَلَجَبَتْ رُؤُوسُهُ﴾ يقال: جبيت الماء في الحوض: جمعته، والحوض الجامع له: جابية، والاجتباء: الجمع على طريق الاصطفاء. ﴿وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أصل يكاد: يكود، قلبت حركة الواو إلى الكاف ثم أبدلت ألفا لتحركها في الأصل وفتح ما قبلها في الحال. ﴿لِيُزِلُّوكَ﴾؛ أي: ينظرون إليك نظراً شديداً يكاد يصرعك ويسقطك من مكانك.

البلاغة

وقد تضمنت هذه السورة الكريمة ضروباً من البلاغة، وأنواعاً من الفصاحة والبيان والبدیع:

فمنها: المناسبة اللفظية في قوله: ﴿تَ وَالْقَلِيلَ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ ① إلى قوله: ﴿غَيْرَ مَمْنُونٍ﴾، وهي عبارة عن الإتيان بلفظات متزنات مقفات.

ومنها: الجناس الناقص بين لفظي «مجنون» و«ممنون» لاختلاف الحرف الثاني.

ومنها: الوعيد والتهديد في قوله: ﴿فَسَتَبَصِّرُ وَيُصِيرُونَ﴾ ② وحذف المفعول فيه للتهويل؛ أي: يوم القيامة.

ومنها: إعادة «أعلم» في قوله: ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ لزيادة التقرير والتأكيد.

ومنها: التهيج للتصميم على مباينتهم ومخالفتهم في قوله: ﴿فَلَا تُطِيعِ الْمُكْذِبِينَ﴾ ③.

ومنها: صيغ المبالغة في قوله: ﴿كُلُّ حَلَّافٍ﴾ ④ «هَمَّازٍ مَسْلَمٍ» ⑤ «مَنَاجٍ» ⑥ «أَيُّمٍ» ⑦ «زَيْمٍ» ⑧.

ومنها: المناسبة في مجيء هذه الصفات مسرودة على نمط عجيب خلاب، فجاء «حَلَّافٍ» وما بعده «مُهْتَدٍ»؛ لأنّ النون فيها مع الميم تراخ، ثم جاء «هَمَّازٍ مَسْلَمٍ يَزِيمٍ» ⑨ بصفتي المبالغة ثم جاء «مَنَاجٍ لِلَّخْرِ مُعْتَدٍ أَيُّمٍ» ⑩، وبعد ما عد له من المثالب والنقائص أتى بصفتين من أشد معايه.

ومنها: الاستعارة في قوله: ﴿هَمَّازٍ﴾، لأنّه حقيقة في الضراب والطعان، فاستعير للمغتاب الذي يذكر الناس بالمكروه ويظهر عيوبهم ويكسر أعراضهم كأنّه يضربهم بأذاه إياهم.

ومنها: الكناية في قوله: ﴿سَتِيسُ عَلَى الْخُرُوطِ﴾ (١٦) لأنه كناية عن الإهانة والإذلال والاستيلاد؛ إذ صار كالبهيمة لا يملك الدفع عن وسمه في الأنف، وإذا كان الوسم في الوجه شيئاً فكيف به في أكرم عضو فيه؟ وقد قيل: الجمال في الأنف، قال بعضهم:

وَحُسْنُ الْفَتَى فِي الْأَنْفِ وَالْأَنْفُ عَاطِلٌ فَكَيْفَ إِذَا مَا الْحَالُ كَانَ لَهُ حَلِيًّا
وجعلها الرازي استعارة، استعار الخرطوم للأنف؛ لأن الخرطوم حقيقة في أنف الفيل والخنزير، فاستعير لأنف الإنسان. وفي «السمين»: وهو هنا عبارة عن الوجه كله من التعبير عن الكل باسم الجزء، لأنه أظهر ما فيه وأعلاه، فيكون مجازاً مرسلًا.

ومنها: الطباق بين ﴿ضَلَّ﴾ و﴿المهتدين﴾، وبين ﴿الْمُسْلِمِينَ﴾ و﴿المجرمين﴾.

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: ﴿فَطَافَ عَلَيْنَا طَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ﴾.

ومنها: تنكير ﴿طَائِفٌ﴾ للإبهام تعظيماً لما أصاب جنتهم.

ومنها: التشبيه في قوله: ﴿فَأَصْبَحَتْ كَالضَّرِيمِ﴾ (١٧).

ومنها: التقرير والتوبيخ في قوله: ﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ (١٨) أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ (٢٧) والجمال التي بعدها.

ومنها: التشبيه المقلوب بجعل المشبه به مشبهاً والعكس في قوله: ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُتْلِينَ كَالْمُجْرِمِينَ﴾ (٢٥)؛ لأن الأصل: أفنجعل المجرمين كالمسلمين في الأجر والمثوبة، فقلب التشبيه ليكون أبلغ وأروع.

ومنها: تقدم الخبر على المبتدأ في قوله: ﴿كَذَلِكَ الْعَذَابُ﴾ لإفادة الحصر.

ومنها: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله: ﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ (٢٥).

لتأكيد الرد وتشديده.

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ على ما قالوا: شبهت حال من اشتد عليه الأمر في الموقف بالمخدرات اللاتي اشتد عليهن الأمر، فاحتجن إلى تشمير سوقهن في الهرب بسبب وقوع أمر هائل بالغ إلى نهاية الشدة مع أنهم لا يخرجن من بيوتهن، ولا يبدين زينتهن لغير محارمهن لغاية خوفهن، وزوال

عقلهنّ من دهشتهن وفرارهن لخلاص أنفسهن، فاستعمل فيه حق أهل الموقف من الأشقياء ما يستعمل في حقهن من غير تصرف في مفردات التركيب، بل التصرف إنما هو في الهيئة التركيبية، فكشف الساق استعاراً تمثيلية في اشتداد الأمر وصعوبته. قال الفناري في تفسير سورة الفاتحة: فالساق التي كشفت لهم عبارة عن أمر عظيم من أهوال يوم القيامة.

ومنها: تنكير الساق لغرض الإبهام مبالغة في الدلالة على أنّه أمر مبهم في الشدّة منكر خارج عن المألوف المعتاد.

ومنها: المجاز العقلي، في قوله: ﴿خَشِيعَةً أَقْصَرُمُ﴾؛ لأنّ نسبة الخشوع إلى الأبصار مجاز عقلي، لأنّ ما في القلب يُعرف من العين.

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: ﴿وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ﴾ لزيادة التقرير، أو لأن المراد بالسجود هنا الصلاة، وخص السجود حينئذٍ بالذكر؛ لأنّه أعظم أركانها.

ومنها: المجاز المرسل في قوله: ﴿إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾، سمي إمهاله إياهم ومرادفة النعم والآلاء عليهم كيداً، لأنّه سبب التورط والهلاك؛ لأنّ الكيد إيصال الضرر إلى الغير بطريق خفي.

ومنها: المجاز المرسل أيضاً في قوله: ﴿وَهُوَ مَذْمُومٌ﴾ أي: مملوء، لأنّ اللوم في الحقيقة سبب للذم، فالعلاقة السببية.

ومنها: الزيادة والحذف في عدّة مواضع.

والله أعلم

خلاصة ما تضمنته هذه السورة الكريمة من الموضوعات

تضمنت هذه السورة المقاصد التالية :

- ١ - محاسن الأخلاق النبوية إلى قوله : ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝١﴾ .
 - ٢ - سوء أخلاق بعض الكفار وجزاؤهم من قوله : ﴿فَسَبِّحْهُ وَبِحَمْدِهِ ۝٢﴾ إلى قوله : ﴿سَنَسِفُهُ عَلَى الزُّلُمِ ۝٣﴾ .
 - ٣ - ضرب المثل لهم بأصحاب الجنة من قوله : ﴿إِنَّا بَلَوْنَهُمْ ۝٤﴾ إلى قوله : ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝٥﴾ .
 - ٤ - تقرير المجرمين وتوبيخهم وإقامة الحجج عليهم .
 - ٥ - تهديد المشركين المكذّبين بالقرآن بقوله : ﴿قَدَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبْ ۝٦﴾ إلخ .
 - ٦ - أمره ﷺ بالصبر على أذى المشركين حتى لا يكون كصاحب الحوت .
- وصلّى الله سبحانه وتعالى ، وسلم على سيّدنا ونبيّنا ومولانا محمد خاتم النبيّن ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، والحمد لله رب العالمين^(١) .

والله أعلم

(١) قد تم الفراغ من تفسير هذه السورة الكريمة في تمام الساعة الخامسة من يوم السبت الرابع والعشرين من شهر صفر من شهور سنة ألف وأربع مئة وست عشرة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة ، في تاريخ : ١٤١٦/٢/٢٤ هـ .

سورة الحاقة

سورة الحاقة مكية، قال القرطبي: في قول الجميع، نزلت بعد سورة الملك. وأخرج ابن الضريس، والنحاس، وابن مردويه، والبيهقي عن ابن عباس: نزلت سورة الحاقة بمكة، وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله.

مناسبتها لما قبلها من وجوه:

١ - أنه^(١) وقع في ﴿تَّ وَالْقَلَرِ﴾ ذكر يوم القيامة مجملاً، وهنا فصل نبأه وذكر شأنه العظيم.

٢ - أنه ذكر فيما قبلها من كذب بالقرآن وما توعد به، وهنا ذكر أحوال أمم كذبوا الرسل، وما جرى عليهم ليزدجر المكذبون المعاصرون له ﷺ.

وعبارة أبي حيّان: مناسبتها لما قبلها^(٢): أنه لما ذكر شيئاً من أحوال السعداء والأشقياء وقال: ﴿فَذَرْنِي وَمَنْ يَكْذِبْ بِهَذَا الْحَدِيثِ﴾، ذكر حديث القيامة، وما أعد الله تعالى لأهل السعادة، وأهل الشقاوة، وأدرج بينهما شيئاً من أحوال الذين كذبوا الرسل: كعاد، وثمود، وفرعون. ليزدجر بذكرهم، وما جرى عليهم الكفار الذين عاصروا رسول الله ﷺ. وكانت العرب عالمةً بهلاك عاد وثمود وفرعون، فقص عليهم ذلك.

وآياتها^(٣): إحدى أو اثنتان وخمسون آية، وكلماتها: مئتان وست وخمسون كلمة، وحروفها: ألف وأربع مئة وثمانون حرفاً. وسميت الحاقة لذكر الحاقة فيها.

الناسخ والمنسوخ فيها: وقال محمد بن حزم: سورة الحاقة كلها محكم، ليس فيها ناسخ ولا منسوخ.

فضلها: ومما يدل على فضلها ما أخرجه الطبراني عن أبي برزة: أن النبي ﷺ كان يقرأ في الفجر بالحاقة ونحوها.

والله أعلم

(٣) الخازن.

(٢) البحر المحيط.

(١) المراغي.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْحَاقَّةُ ١﴾ مَا الْحَاقَّةُ ٢﴾ وَمَا أَذْرَكَ مَا الْحَاقَّةُ ٣﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهُ ٤﴾ بِالْقَارِعَةِ ٥﴾ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا ٦﴾ بِالطَّاغِيَةِ ٧﴾ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ٨﴾ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا مَرْعًى كَانْتُمْ أَعْجَازٌ تَفَحٍّ خَاوِيَةً ٩﴾ فَهَلْ رَزَقَ لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ١٠﴾ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ ١١﴾ فَصَوَّرُوا رُسُلَهُمْ رِجِيمًا ١٢﴾ فَخَذَهُمْ لَخَذَةً رَابِيَةً ١٣﴾ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكِ فِي الْغَارِ ١٤﴾ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكُرَةً وَرَبِّهَا أَذُنٌ وَعِجَةٌ ١٥﴾ فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ١٦﴾ وَخَسَفَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ١٧﴾ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ١٨﴾ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِبَةٌ ١٩﴾ وَالْمَلَائِكَةُ عَلَى أَزْجَائِهَا وَسُجُودٌ لِرَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَةٌ ٢٠﴾ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ٢١﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ٢٢﴾ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أَقْرَبُوا كِتَابِي ٢٣﴾ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْكٌ حِسَابِي ٢٤﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ٢٥﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ٢٦﴾ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ٢٧﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ٢٨﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ٢٩﴾ فَيَقُولُ بَلِّغْتَنِي لَرَأَيْتُكَ كِتَابِي ٣٠﴾ وَلَوْ أَذْرَ مَا حِسَابِي ٣١﴾ بَلِّغْتَهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ ٣٢﴾ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِي ٣٣﴾ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِي ٣٤﴾ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ٣٥﴾ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ٣٦﴾ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ٣٧﴾ إِنَّهُمْ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ٣٨﴾ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ٣٩﴾ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَمِيمٌ ٤٠﴾ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَشِيلٍ ٤١﴾ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ٤٢﴾ فَلَا أَقْسَمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ٤٣﴾ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ٤٤﴾ إِنَّهُمْ لَقَوْلٌ رُسُولٍ كَرِيمٍ ٤٥﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ ٤٦﴾ وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَا تُذَكِّرُونَ ٤٧﴾ نَزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٤٨﴾ وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ٤٩﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ٥٠﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ٥١﴾ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَنِيزِينَ ٥٢﴾ وَإِنَّهُ لَتَذْكُرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ٥٣﴾ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ ٥٤﴾ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ٥٥﴾ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ٥٦﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ٥٧﴾﴾

المناسبة

تقدم لك ذكر مناسبة هذه السورة لما قبلها، وذكر سبحانه في بدايتها أن^(١) يوم

(١) المراغي.

القيامة حق لا شك فيه، وأن الأمم التي عصت رسلها، وكذبهم أصابها الهلاك والاستئصال بألوان من العذاب، فشمود أهلك بالصاعقة، وعاد أهلك بريح صرصر عاتية، سلطها عليهم سبع ليال وثمانية أيام متتابة، فصاروا صرعى كأنهم أصول نخل جوفاء، لم يبق منهم ديار ولا نافخ نار، وكذلك أهلك فرعون وقومه بالغرق، وقوم لوط بالزلزال الشديد الذي قلب قراهم، وجعل عاليها سافلها، وأهلك قوم نوح بالطوفان.

قوله تعالى: ﴿فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ۚ﴾... ﴿الآيات، مناسبتها لما قبلها: أَنَّ الله سبحانه لما قص هذه القصص الثلاثة، ونبه بها على ثبوت القدرة والحكمة، وبها ثبت إمكان وقوع يوم القيامة.. شرع يذكر تفاصيل أحوال هذا اليوم، وما يكون فيه من أهوال.

قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُرْقِيَ كِتَابُهُ بَيِّنَاتٍ﴾... ﴿الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أَنَّ الله سبحانه وتعالى لما ذكر أنهم يعرضون على الله ولا يخفى عليه شيء من أعمالهم.. فصل أحكام هذا العرض، فأخبر بأن من يؤتى كتابه بيمينه يشتد فرحه حتى يقول لكل من لقيه: خذ كتابي وقرأه، لأنه يعلم ما فيه من خير وفضل من الله، ويقول: إني كنت أعلم أَنَّ هذا اليوم آت لا ريب فيه، وأني سأحاسب على ما أعمل، وحينئذ يكون جزاؤه عند ربه جنة عالية ذات ثمار دانية، ويقال له ولأمثاله: كلوا واشربوا هنيئاً مما قدمت لأنفسكم في الدنيا.

قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ أُرْقِيَ كِتَابُهُ شِمَالَةٍ فَيَقُولُ يَتْلِينِي﴾... ﴿الآيات، مناسبتها لما قبلها: أنه تعالى لما ذكر سرور السعداء بصحائف أعمالهم ثم بين حسن أحوالهم في معاشهم ومساكنهم.. أردف ذلك بذكر غم الأشقياء الكافرين وحزنهم بوضع الأغلال والقيود في أعناقهم وأيديهم وإعطائهم الغسلين طعاماً، ثم أعقبه بذكر سبب هذا، وهو أنهم كانوا لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحثون على مساعدة ذوي الحاجة والبائسين.

قوله تعالى: ﴿فَلَا أُقِيمُ بِمَا تُبْصِرُونَ﴾... ﴿الآيات، مناسبتها لما قبلها: أَنَّ الله سبحانه وتعالى لما أقام الدليل على إمكان القيامة؛ ثم على وقوعها، ثم ذكر أحوال المؤمنين السعداء والكافرين الأشقياء.. أردف ذلك بتعظيم القرآن والرسول

المنزل عليه .

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ﴾... ﴿إلى آخر السورة، مناسبتها لما قبلها: أَنَّ الله سبحانه وتعالى لما أثبت أن القرآن تنزيل من رب العالمين، وليس بشعر ولا كهانة... أكد هذا بأن محمداً لا يستطيع أن يفتعله؛ إذ لو فعل ذلك لأبطلنا حجته وأمتنا دعوته، أو سلبناه قوة البيان فلا يتكلم بهذا الكذب، أو قتلناه فلم يستطع نشر الأكاذيب، وقد جرت سنتنا بأن كل متكلف للقول لا يقبل قوله، ولا يصغي السامعون إلى كلامه، كما قال: ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾. ولا يستطيع أحد بعدئذ أن يدافع عنه.

ثم ذكر أن القرآن عظة لمن يتقي الله ويخشى عذابه، وأنه حسرة على الكافرين حينما يرون ثواب المؤمنين، وإنه لحق لا ريب فيه. ثم أمر رسوله بأن يقدس ربه ويشكره على ما آتاه من النعم، وعلى ما أوحى به إليه من القرآن العظيم.

أسباب النزول

قوله تعالى: ﴿فَلَا أَقِيمُ بِمَا بُصِّرُونَ﴾ (٢٨) ﴿وَمَا لَا بُصْرُونَ﴾ (٢٩) ﴿إِنَّمَا لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ (٣٠) ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ﴾ (٣١) ... إلخ، قال مقاتل: سبب نزول هذه الآيات: أَنَّ الوليد بن المغيرة قال: إِنَّ محمداً ساحر، وقال أبو جهل: شاعر، وقال عقبة: كاهن. فنزلت الآيات ردّاً عليهم.

التفسير وأوجه القراءة

﴿الْحَاقَّةُ﴾ (١) هي من أسماء القيامة من حق الشيء إذا ثبت ووجب، أي: الساعة الواجبة الوقوع الثابتة المجيء. سميت الساعة حاقّة لوجوب مجيئها وثبوت وقوعها. وهو مبتدأ، و﴿مَا﴾ مبتدأ ثان ﴿الْحَاقَّةُ﴾ خبر للمبتدأ الثاني، والجملة خبر للمبتدأ الأول، والرباط تكرير المبتدأ بلفظه، هذا ما ذكروه في إعراب هذه الجملة ونظائرها؛ أي: الحاقّة أي شيء هي في حالها وصفتها تفخيماً لشأنها وتعظيماً لهولها.

ومقتضى التحقيق: أن تكون ﴿مَا﴾ الاستفهامية خبراً لما بعدها، فإن مناط الفائدة بيان أن الحاقّة أمر بديع وخطب فظيع، كما يفيد كونه ﴿مَا﴾ خبراً، لا بيان

أن أمراً بديعاً، الحاقة كما يفيد كونها مبتدأ وكون الحاقة خبراً، كذا في الإرشاد.

﴿وَمَا أَذْرَكَ﴾؛ أي: وأي شيء أعلمك يا محمد ﴿مَا لُفَّافَةٌ﴾^(١)؛ أي: جواب أي شيء هي، فلا علم لك بحقيقتها؛ إذ بلغت من الشدة والهول أن لا يبلغها علم المخلوقين. وقوله: ﴿مَا﴾ مبتدأ، وجملة ﴿أَذْرَكَ﴾ خبرها، وجملة ﴿وَمَا أَذْرَكَ﴾ معطوفة على جملة ﴿مَا لُفَّافَةٌ﴾^(٢)، و﴿مَا لُفَّافَةٌ﴾^(٣) مبتدأ وخبر، والجملة في موضع المفعول الثاني لـ ﴿أَذْرَكَ﴾؛ والجملة^(١) الكبرى تأكيد لهول الساعة وفضاعتها ببيان خروجها عن دائرة علم المخلوقات على معنى، أن عظم شأنها ومدى هولها، وشدتها بحيث لا يكاد تبلغه دراية أحد ولا وهمه، وكيفما قدرت حالها، فهي أعظم من ذلك وأعظم، فلا يتسنى الإعلام. قال بعضهم: إن النبي ﷺ وإن كان عالماً بوقوعها ولكن لم يكن عالماً بكمال كيفيتها. ويحتمل أن يقال ذلك للنبي ﷺ إسماعاً لغيره.

قال المراغي^(٢): وهذا أسلوب من الكلام يفيد التفخيم والمبالغة في الغرض الذي يساق له الكلام، فكأنه قيل: أي شيء هي في حالها وصفتها، فإن ﴿مَا﴾ يسأل بها عن الصفة والحال لا عن الحقيقة. ثم زاد سبحانه في تفضيع شأنها وتفخيم أمرها وتهويل حالها، فقال: ﴿وَمَا أَذْرَكَ مَا لُفَّافَةٌ﴾^(٣)؛ أي: أي شيء أعلمك ما هي، فهي خارجة عن دائرة علم المخلوقات لعظم شأنها، ومدى هولها وشدتها، فلا تبلغها دراية أحد، ولا وهمه، فكيفما قدرت حالها فهي فوق ذلك وأعظم؟. قال سفيان بن عيينة: كل ما في القرآن قال فيه: ﴿وَمَا أَذْرَكَ﴾، فإنه ﷺ أخبر به، وكل شيء قال فيه: ﴿وَمَا يَذْرِيكَ﴾، فإنه لم يخبر به.

قال الواحدي^(٣): الحاقة هي القيامة في قول كل المفسرين، وسميت بذلك؛ لأنها ذات الحواق من الأمور، وهي الصادقة الواجبة الصدق، وجميع أحكام القيامة صادقة واجبة الوقوع والوجود.

قال الكسائي والمؤرخ: الحاقة يوم الحق. وقيل: سميت بذلك؛ لأن كل إنسان فيها حقيق بأن يعجز بعمله، وقيل: سميت بذلك؛ لأنها أحقت لقوم النار

(٣) الشوكاني.

(٢) المراغي.

(١) روح البيان.

وأحققت لقوم الجنة .

ثم ذكر بعض الأمم التي كذبت بها، وما حاق بها من العذاب، فقال: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودٌ﴾؛ أي: قوم صالح، من الثمد، وهو الماء القليل الذي لا مادة له، لأنهم نازلون عليه. ﴿وَعَادٌ﴾؛ أي: قوم هود، وهي قبيلة أيضاً، وتمنع كما في «القاموس» ﴿بِالْقَارِعَةِ﴾؛ أي: بالقيامة، وهي من^(١) جملة أسماء الساعة أيضاً. سميت بذلك؛ لأنها تفرع الناس؛ أي تضربهم بفنون الأفراع والأهوال؛ أي: تصيبهم بها كأنها تفرعهم بها والسماء بالانشقاق والانفطار والأرض والجبال بالدك والنسف والنجوم بالطمس والانكدار. ووضعت موضع ضمير الحاقة للدلالة على معنى القرع فيها زيادة في وصف شدتها، فإن في القارعة ما ليس في الحاقة من الوصف، يقال: أصابتهم قوارع الدهر؛ أي: أهواله وشدائده، قيل: منها قوارع القرآن للآيات التي تقرأ حين الفزع من الجن والإنس، لقرع قلوب المؤذين بذكر جلال الله والاستمداد من رحمته وحمايته، مثل: آية الكرسي ونحوها.

وفي الآية: تخويف لأهل مكة من عاقبة تكذيبهم بالبعث والحشر، وهذه الجملة مستأنفة لبيان بعض أحوال الحاقة.

ثم فصل ما نزل بكل أمة من العذاب، فقال:

١ - ﴿فَأَنَّا ثَمُودٌ﴾ وكانوا عرباً، منازلهم بالحجر بين الشام والحجاز يراها حجاج الشام ذهاباً وإياباً. ﴿فَأَفْلِكُوا﴾؛ أي: أهلكهم الله سبحانه لتكذيبهم. فأخبر عن الفعل؛ لأنه المراد دون الفاعل؛ لأنه معلوم.

وقرأ الجمهور ﴿فَأَفْلِكُوا﴾ رباعياً مبنياً للمفعول. وقرأ زيد بن علي ﴿فَهَلَكُوا﴾ ثلاثياً مبنياً للفاعل، ذكره في البحر. ﴿بِالطَّاغِيَةِ﴾؛ أي: بالصيحة التي جاوزت عن حد سائر الصيحات في الشدة، فرجفت منها الأرض والقلوب، وتزلزلت. فاندفع ما يقال من التعارض بين قوله تعالى: ﴿فَأَخَذْتَهُمُ الرِّجْفَ﴾، وبين قوله تعالى: ﴿فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ﴾ والقصة واحدة.

٢ - ﴿وَأَنَّا عَادٌ﴾ وكانت منازلهم بالأحقاف، وهي الرمل بين عمان إلى

(١) روح البيان.

حضر موت واليمن، وكانوا عرباً أيضاً ذوي بسطة في الخلق، وكان أطولهم مئة ذراع، وأقصرهم ستين، وأوسطهم ما بين ذلك. وكان رأس الرجل منهم كالقبة يفرخ في عينيه ومنخره السباع. وتأخيره عن ثمود مع تقدّمهم زماناً من قبيل الترقّي من الضالّ الشديد إلى الأضلّ الأشدّ. ﴿فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ﴾ هي الدبور لقوله ﷺ: «نصرت بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور» ﴿مَرَصِرٍ﴾؛ أي: شديدة الصوت، لها صرصرة في هبوبها. أو شديدة البرد تحرق ببردها النبات والحرث، فإن الصر بالكسر: شدة البرد. ولم يقل: صرصرة كما قال: ﴿عَائِيَّةٌ﴾ مع أن الريح مؤنثة، لأن الصرصر وصف مختص بالريح، فأشبهه باب: حائض وطامث وحامل، بخلاف عاتية فإنها غير الريح من الأسماء المؤنثة يوصف به، ذكره في مشتبّه القرآن. ﴿عَائِيَّةٌ﴾؛ أي: مجاوزة للحد في شدة العصيان؛ كأنها عتت على خزانها، فلم يتمكنوا من ضبطها. والرياح مسخرة لميكائيل تهب بإذنه وتنقطع بإذنه، وله أعوان كأعوان ملك الموت.

روي^(١): أنه ما يخرج من الريح شيء إلا بقدر معلوم، ولما اشتد غضب الله على قوم عاد أصابتهم ريح خارجة عن ضبط الخزان، ولذلك سمّيت ﴿عَائِيَّةٌ﴾. أو المعنى: ﴿عَائِيَّةٌ﴾ على عاد فلم يقدروا على ردّها بحيلة من استتار ببناء أو لياذ بجبل أو اختفاء في حفرة، فإنها كانت تنزعهم من مكانهم وتهلكهم.

﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ﴾ التسخير: سوق الشيء إلى الغرض المختصّ به قهراً، والمسخر هو المقيض للفعل. والمعنى: سلط الله تلك الريح الموصوفة على قوم عاد بقدرته القاهرة كما شاء.

والظاهر: أن هذه الجملة صفة أخرى لـ ﴿ريحٍ﴾، ويجوز أن تكون حالاً منها لتخصّصها بالصفة. وقيل: هي مستأنفة لدفع ما يتوهم من كونها باتصالات فلکیّة مع أنه لو كان كذلك.. لكان بتسببه وتقديره، فلا يخرج من تسخيره تعالى. ﴿سَبَّحَ لِإِلَهِ﴾ منصوب على الظرفية لقوله: ﴿سَخَّرَهَا﴾، وذكر اسم العدد لكون المعدود مؤنثاً؛ لأن الليالي جمع ليلة، وهي مؤنثة، وتجمع الليلة على الليالي بزيادة الياء على غير القياس، فيحذف ياؤها حالة التنكير بالإعلال، مثل: الأهالي والأهال في

(١) روح البيان.

جمع أهل، إلا في حالة النصب نحو قوله تعالى: ﴿سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ﴾؛ لأنه غير منصرف، والفتح خفيف. ﴿وَكُنْزِيَّةٌ أَيَّامٍ﴾ أنت اسم العدد لكون المعدود مذكراً، لأنَّ الأيام جمع يوم، وهو مذكر. وهو معطوف على ﴿سَبْعَ لَيَالٍ﴾. ﴿حُسُومًا﴾ جمع^(١) حاسم كشهود جمع شاهد، وهو حال من مفعول ﴿سَخَّرَهَا﴾ بمعنى حاسمات. عبّر عن الريح الصرصر بلفظ الجمع لتكثرها باعتبار وقوعها في تلك الليالي والأَيَّام. وقال بعضهم: صفة لما قبله، والمعنى على الأول: حال كون تلك الريح متتابعات ما خفق هبوبها في تلك المدة ساعة حتى أهلكتهم تمثيلاً لتتابعها بتتابع فعل الحاسم في إعادة الكيِّ على داء الدابة مرة بعد أخرى حتى ينحسم وينقطع الدم، فهو من استعمال المقيّد في المطلق؛ إذ الحسم هو تتابع الكيِّ. أو حسمات حسمت كل خير واستأصلته أو قاطعات قطعت دابرهم.

والحاصل: أن تلك الرياح فيها ثلاث حيثيات:

الأولى: تتابع هبوبها.

والثانية: كونها قاطعة لكل خير ومستأصلة لكل بركة أتت عليها.

والثالثة: كونها قاطعة دابرهم، فسميت حسمًا بمعنى حاسمات إما تشبيهاً لها بمن يحسم الداء في تتابع الفعل؛ وإما لأن الحسم في اللغة: القطع والاستئصال وسمي السيف حساماً لأنه يحسم العدو عما يريده من بلوغ عداوته. وقرأ الجمهور ﴿حُسُومًا﴾ بضم الحاء. وقرأ السدي: ﴿حَسُومًا﴾ بفتحها، ومنه قول الشاعر:

فَأَرْسَلْتُ رِيحًا دَبُورًا عَقِيْمًا فَدَارَتْ عَلَيْهِمْ فَكَانَتْ حَسُومًا

قال ابن زيد: أي حسمتهم فلم تبق منهم أحداً. واختلف في أولها ف قيل: غداة الأحد، وقيل: غداة الجمعة، وقيل: غداة الأربعاء لثمان بقين من شوال، وقيل: آخر أسبوع من شهر صفر إلى غروب الأربعاء الآخر، وهو آخر الشهر.

وتلك الأيام هي التي تسميها العرب أيام العجوز. وإنما سميت عجوزاً لأن عجوزاً من عاد توارت في سرب؛ أي: في بيت في الأرض، فانتزعتها الريح في اليوم الثامن فأهلكتها. وقيل: هي أيام العجز، وهي آخر الشتاء ذات برد ورياح

(١) روح البيان.

شديدة. فمن نظر إلى الأول قال: برد العجوز، ومن نظر إلى الثاني قال: برد العجز. وفي «روضة الأخيار»: رغبت عجوز إلى أولادها أن يزوجوها، وكان لها سبعة بنين، فقالوا لها: إلى أن تصبري على البرد عارية لكل واحد منا ليلة، ففعلت. فلما كانت في السابعة ماتت، فسميت تلك الأيام أيام العجوز. وأسماء هذه الأيام الصن، وهو بالكسر: أول أيام العجوز كما في «القاموس»: والصنبر وهي الريح الباردة، والثاني من أيام العجوز كما في «القاموس»، والوبر وهو ثالث أيام العجوز، والمعلل لمحدث وهو الرابع من أيامها، ومطفئ الجمر وهو خامس أيام العجوز، أو رابعها كما في «القاموس»: وقيل: مكفى الظعن؛ أي: مملها، وهم جمع ظعينة، وهو الهودج فيه امرأة أم لا، والأمر والمؤتمر. قال في «القاموس»: أمر ومؤتمر: آخر أيام العجوز، قال الشاعر:

كَسَعَ الشَّتَاءُ بِسَبْعَةِ غَبَرٍ أَيَّامَ شَهْلَتِنَا مِنَ الشَّهْرِ
فَإِذَا انْقَضَتْ أَيَّامُ شَهْلَتِنَا بِالصِّنِّ وَالصَّنْبَرِ وَالْوَبَرِ
وَبَآمِرٍ وَأَخِيهِ مُؤْتَمَرٍ وَمَعْلَلٍ وَمُطْفِئِ الْجَمْرِ
ذَهَبَ الشَّتَاءُ مُوَلِيًّا هَرَبًا وَأَتَتْكَ مَوْقِدَةٌ مِنَ الْحَرِّ

قال في «الكواشي»: ولم يسم الثامن؛ لأنَّ هلاكهم وإهلاكهم كان فيه. وفي «عين المعاني»: إنَّ الثامن هو مكفى الظعن ثم قال في «الكواشي»: ويجوز أنها سميت أيام العجوز لعجزهم عما حل بهم فيها، ولم يُسمِ الثامن على هذا لإهلاكهم فيه، والذي لم يُسمِ هو الأول وإن كان العذاب واقعاً في ابتدائه، لأنَّ ليلته غير مذكورة فلم يسم اليوم تبعاً لليلة؛ لأنَّ التاريخ يكون بالليالي دون الأيام. فالصنُّ ثاني الأيام أول الأيام المذكورة لياليها انتهى.

يقول الفقير: وسرَّ العدد أن عمر الدنيا بالنسبة إلى الإنس سبعة أيام من أيام الآخرة، وفي اليوم الثامن تقع القيامة ويعم الهلاك.

﴿فَرَى﴾ يا محمد أو يا من شأنه أن يرى ويبصر لو كنت حاضراً وقتئذٍ ﴿الْقَوْمَ﴾؛ أي: قوم عاد، فاللام للعهد. ﴿فِيهَا﴾ أي: في محال هبوب تلك الريح أو في تلك الليالي والأيام، ورجحه أبو حيان للقرب وصراحة الذكر. ﴿صَرَخَ﴾؛ أي: موتى. جمع صريع كقتلى وقتيل، حال من القوم، لأنَّ الرؤية بصرية. والصريع

بمعنى المصروع؛ أي: المطروح على الأرض الساقط عليها، لأن الصرع: الطرح، وقد صرعوا بموتهم. وجملة كأن في قوله: ﴿كَأَنَّهُمْ﴾ في موضع الحال إما من القوم على قول من جوز حالين من ذي حال واحد أو من المنوي في ﴿صَرَعَنِي﴾ عند من لم يجوز ذلك؛ أي: ترى القوم حال كونهم مصروعين مشبهين بـ ﴿أَعْبَارُ نَخْلٍ﴾؛ أي: بأصول نخل، كما قال في «القاموس». وأعجاز النخل أصولها انتهى. والنخل: اسم جنس مفرد لفظاً وجمع معنى، واحدها: نخلة. ﴿خَاوِيَةً﴾؛ أي: متأكلة الأجواف خاليتها لا شيء فيها، بمعنى أنهم متساقطون على الأرض أمواتاً طوالاً غلاظاً كأنهم أصول نخل مجوفة بلا فروع. شبهوا بها من حيث إن أبدانهم خوت، وخلت من أرواحهم كالنخل الخاوية. وقيل: كانت الريح تدخل من أفواههم، فتخرج ما في أجوافهم من أدبارهم، فصاروا كالنخل الخاوية. وأصل الخوى: الخلاء، يقال: خوى بطنه من الطعام إذا خلا. وفيه إشارة إلى عظم خلقهم وضخامة أجسادهم، ولذا كانوا يقولون: ﴿مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾، وإلى أن تلك الريح أبلتهم فصاروا كالنخل الموصوفة. وقرأ أبو نهيك^(١) ﴿أعجز﴾ على وزن أفعل كضبع وأضبع. وحكى الأخفش أنه قرئ ﴿نخيل خاوية﴾. وقال ابن جريج: كانوا في سبعة أيام في عذاب ثم في الثامن ماتوا، وألقتهم الريح في البحر، فذلك قوله: ﴿فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ﴾ والاستفهام^(٢) لإنكار الرؤية. والباقية اسم كالبقية لا وصف والتاء للنقل إلى الاسمية، و﴿يُنْ﴾ زائدة، و﴿بَاقِيَةٍ﴾ مفعول ترى. أي: ما ترى منهم بقية من صغارهم وكبارهم وذكورهم وإناثهم غير المؤمنين. ويجوز أن يكون صفة موصوف محذوف بمعنى نفس باقية أو مصدراً بمعنى البقاء الكاذبة والطاغية. والبقاء: ثبات الشيء على الحالة الأولى، وهو يضاد الفناء.

ومعنى الآية: فترى قوم عاد في تلك السبع الليالي والثمانية الأيام المتتابعة صرعى هالكين، كأنهم أصول نخل متأكلة الأجواف لم يبق منهم ولا من نسلهم أحد. وجاء في آية أخرى: ﴿فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ﴾.

٣ - ﴿وَجَاءَ فِرْعَوْنُ﴾؛ أي: فرعون موسى. أفرد بالذكر لغاية علوه واستكباره.

(٢) روح البيان.

(١) البحر المحيط.

﴿وَمَنْ قَبْلَهُ﴾؛ أي: ومن تقدمه من الكفرة غير عاد وثمرود. فهو من قبيل التعميم بعد التخصيص. و﴿مَنْ﴾ موصولة، و﴿قَبْلَ﴾ نقيض بعد.

وقرأ أبو رجاء^(١) وطلحة، والجحدري، والحسن بخلاف عنه، وعاصم في رواية أبان، والنحويان: أبو عمرو والكسائي، ويعقوب ﴿وَمَنْ قَبْلَهُ﴾ بكسر القاف وفتح الباء بمعنى: ومن معه من القبط من أهل مصر. وقرأ باقي السبعة، وأبو جعفر، وشيبة، والسلمي ﴿وَمَنْ قَبْلَهُ﴾ بفتح القاف وسكون الباء؛ أي: ومن تقدمه من القرون الماضية والأمم الخالية. واختار^(٢) أبو عبيد وأبو حاتم القراءة الأولى لقراءة ابن مسعود وأبي ﴿وَمَنْ مَعَهُ﴾، وقراءة أبي موسى الأشعري ﴿وَمَنْ يَلْقَاهُ﴾.

﴿وَالْمُؤْتَفِكْتُ﴾؛ أي: وجاءت المؤتفكات؛ أي: أهل قرى قوم لوط؛ لأنها عطفت على ما قبلها من فرعون. ومن قبله من^(٣) اتفتكت البلدة بأهلها؛ أي: انقلبت، والله تعالى قلب قرى قوم لوط عليهم، فهي المنقلبات بالخسف. وهي خمس قريات: صعبه، وسعده، وعمره، ودوما، وسدوم وهي أعظم القرى. ثم هذا من قبيل التخصيص بعد التعميم للتتيم؛ لأن قوم لوط أتوا بفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين. وقرأ الجمهور ﴿وَالْمُؤْتَفِكْتُ﴾ بالجمع. وقرأ الحسن والجحدري ﴿وَالْمُؤْتَفِكَةُ﴾ بالإنفراد، واللام للجنس، فهي في معنى الجمع.

والمعنى: وجاءت المؤتفكات ﴿بِالْخَاطِئَةِ﴾؛ أي: بالفعل الخاطئة، أو بالأفعال ذات الخطأ العظيم التي من جملتها تكذيب البعث والقيامة. فالخاطئة على هذين صفة لمحذوف، ويكون الكلام من المجاز العقلي كشعر شاعر، قاله مجاهد. أو بالخطأ فيكون الخاطئة مصدراً جاء على وزن فاعله كالعاقبة والكاذبة، قاله الجرجاني. والباء للملابسة أو التعدية، وهو الأظهر. والمراد أن هؤلاء الأمم المذكورة جاؤوا بالخطئة؛ أي: بالشرك وأنواع المعاصي.

﴿فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ﴾؛ أي: فعصت كل أمة رسولها المرسل إليها حين نهاهم عما كانوا يتعاطونه من القبائح. فالرسول هنا بمعنى الجمع؛ لأن فعولاً وفعيلاً يستوي فيهما المذكر والمؤنث والواحد والجمع، فهو من مقابلة الجمع بالجمع

(٣) روح البيان.

(٢) الشوكاني.

(١) البحر المحيط.

المستدعية لانقسام الآحاد على الآحاد، فالإضافة ليست للعهد بل للجنس.

﴿فَأَخَذَهُمُ﴾ الله تعالى بالعقوبة، أي: أخذ كل قوم منهم ﴿أَخَذَهُ رَابِعَةً﴾؛ أي: زائدة في الشدة على عقوبات سائر الكفار، أو على القدر المعروف عند الناس لما زادت معاصيهم في القبح على معاصي سائرة الكفرة. والمعنى: فعاقبهم عقوبة شديدة أغرق من كذب نوحاً، وهم كل أهل الأرض غير من ركب معه في السفينة، وحمل مدائن قوم لوط بعد أن نتقها من الأرض على متن الريح بواسطة من أمره بذلك من الملائكة، ثم قلبها وأتبعها بالحجارة، وخسف بها وغمرها بالماء الممتن الذي ليس في الأرض ما يشبهه. وأغرق فرعون وجنوده أيضاً في بحر القلزم أو في النيل، وهكذا عاقب كل أمة عاصية بحسب أعمالهم القبيحة، وجازاهم جزاء وفاقاً. وفي كل ذلك تخويف لقريش، وتحذير لهم عن التكذيب، وفيه عبرة موقظة لأولي الألباب.

والمعنى: وجاء فرعون ومن تقدمه من الأمم التي كفرت بآيات الله كقوم نوح وعاد وثمود، والقرى التي ائتمكت بأهلها، وصار عاليها سافلها بسبب خطيئتها ومعصيتها. ثم بين هذه الخطيئة بقوله: ﴿فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ﴾؛ أي: فعصى هؤلاء الذين تقدم ذكرهم رسل الله الذين أرسلوا إليهم، ﴿فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ﴾ وأذاقهم وبال أمرهم بعقوبة زائدة على عقوبة سائر الكفار، كما زادت قبائحهم على قبائح غيرهم. ونحو الآية قوله: ﴿كُلُّ كَذَّبٍ أَتَى لِرَسُولٍ حَقٍّ وَعَيْدٍ﴾.

﴿إِنَّا لَنَّا طَفَا أَلْمَاءُ﴾ المعهود وقت الطوفان؛ أي: جاوز حدّه المعتاد حتى ارتفع على كلّ شيء خمس مئة ذراع، وقال بعضهم: ارتفع على أرفع جبل في الدنيا خمسة عشر ذراعاً. أو جاوز حدّه في المعاملة مع خزّانه من الملائكة بحيث لم يقدروا على ضبطه. وذلك الطغيان ومجاوزة الحدّ بسبب إصرار قوم نوح على فنون الكفر والمعاصي ومبالغتهم في تكذيبه فيما أوحى إليه من الأحكام التي من جملتها أحوال القيامة، فانتقم الله منهم بالإغراق. ﴿حَمَلْنَاهُ﴾ أيها الناس، أي: حملنا آباءكم وأنتم في أصلابهم، فكأنكم محمولون بأشخاصكم. وفيه تنبيه على المنّة في الحمل؛ لأنّ نجاة آبائهم سبب ولادتهم. ﴿فِي الْبَارَةِ﴾ يعني: في سفينة نوح؛ لأنّ من شأنها أن تجري على الماء. والمراد بحملهم فيها رفعهم فوق الماء إلى انقضاء أيام الطوفان، لا مجرد رفعهم إلى السفينة كما يعرب عنه كلمة ﴿فِي﴾، فإنها ليست بعلّة

للحمل، بل متعلقة بمحذوف هو حال من مفعوله؛ أي: رفعناكم فوق الماء، وحفظناكم حال كونكم في السفينة الجارية بأمرنا، وحفظنا من غير غرق ولا خرق. وفيه تنبيه على أن مدار نجاتهم محض عصمته تعالى، وإثما السفينة سبب صوري.

﴿لِنَجْعَلَهَا﴾؛ أي: لنجعل الفعل التي هي عبارة عن إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين ﴿لَكُمْ﴾ أيتها الأمة المحمدية ﴿نَذْكُرُ﴾؛ أي: عبرة ودلالة على كمال قدرة الصانع وحكمته وقوة قهره وسعة رحمته. فضمير ﴿لِنَجْعَلَهَا﴾ إلى الفعل والقصة بدلالة ما بعد الآية من الوعي، وقد أدرك السفينة أوائل هذه الأمة، وكان ألواحها على الجودي أو لنجعل هذه الأمور المذكورة لكم يا أمة محمد عبرة وعظة، تستدلون بها على عظيم قدرة الله وبديع صنعه.

﴿وَعِيًّا﴾؛ أي: وتعي هذه القصة، وتحفظها ﴿أُذُنٌ وَاعِيَةٌ﴾؛ أي: أذن من شأنها أن تحفظ ما يجب حفظه بتذكره والتفكير فيه، ولا تضيعه بترك العمل به. والوعي: أن تحفظ العلم، يقال: وعيت ما قلته؛ أي: حفظت، ومنه قوله ﷺ: «لا خير في العيش إلا لعالم ناطق ومستمع واع» والإيعاء: أن تحفظه في غير نفسك من وعاء، يقال: أوعيت المتاع في الوعاء، ومنه قوله ﷺ لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: «لا توعي فيوعي الله عليك أَرْضِخِي ما استطعت» قال الشاعر:

الْخَيْرُ يَبْقَى وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ بِهِ وَالْشَّرُّ أَخْبَثُ مَا أُوْعِيَتْ مِنْ زَادٍ
ويقال: الوعي فعل القلب، ولكن الأذان تؤدي الحديث إلى القلوب الواعية، فنعتت الأذان بنعت القلوب. والتذكير والتوحيد حيث لم يقل: الأذان الواعية للدلالة على قلتها، وأن من هذا شأنه مع قلته يتسبب لنجاة الجرم الغفير وإدامة نسلهم. يعني: أن من وعى هذه القصة إنما يعيها، ويحفظها لأجل أن يذكرها للناس ويرغبهم في الإيمان المنجي، ويحذرهم عن الكفر المردى، فيكون سبباً للنجاة والإدامة المذكورتين.

قال في «الكشاف»: الأذن الواحدة إذا وعت وعقلت عن الله فهي السواد الأعظم عند الله، وأن ما سواها لا يبالي بهم وإن ملؤوا ما بين الخافقين. وفي الحديث: «أفلح من جعل الله له قلباً واعياً». وروي: أن النبي ﷺ قال لعلي: «إني دعوت الله أن يجعلها أذنك يا علي». قال علي كرم الله وجهه: فما سمعت شيئاً

فنسيته، وما كان لي أن أنسى إذ هو الحافظ للأسرار الإلهية، وقد قال: ولدت على الفطرة، وسبقت إلى الإيمان والهجرة. وفي رواية: أخذ بأذن عليّ بن أبي طالب وقال: هي هذه ذكره النقاش، ولكن لا يصح هذا الحديث.

والمعنى^(١): لنجعل نجاة المؤمنين وإغراق الكافرين عظة وعبرة لكم لدلالاتها على كمال قدرة الصانع وحكمته وسعة رحمته، وتفهمها أذن حافظة سامعة عن الله، فتنتفع بما سمعت من كتابه، ولا تضيع العمل بما فيه، وتبلغها إلى من يأتي بعد.

وقرأ الجمهور^(٢): ﴿وَقِيمًا﴾ بكسر العين وفتح الياء مخففة. وقرأ طلحة بن مصرف، وحמיד، والأعرج، وأبو عمرو في رواية هارون، وخارجة، وقنبل بخلاف عنه بإسكان العين وفتح الياء مخففة. وقرأ حمزة بإخفاء الحركة ووجه الإسكان التشبيه في الفعل بما كان على وزن فعل في الاسم والفعل، نحو: كبد وفخذ وعلم وسمع. وتعي ليس على وزن فعل، بل هو مضارع وعي فصار إلى فعل، وأصله: يفعل حذف واوه. وروي عن عاصم عصمة وحمزة الأزرق ﴿وتعيها﴾ بتشديد الياء. قيل: وهو خطأ، وينبغي أن يتأول على أنه أريد شدة بيان الياء احترازاً ممن سكنها لا إدغام حرف في حرف، ولا ينبغي أن يجعل ذلك من باب التضعيف في الوقف، ثم أجرى الوصل مجرى الوقف وإن كان قد ذهب إلى ذلك بعضهم. وروي عن حمزة وعن موسى بن عبد الله العنسي ﴿وَقِيمًا﴾ بإسكان الياء. فاحتمل الاستئناف، وهو الظاهر، واحتمل أن يكون مثل قراءة ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطِيعُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ بسكون الياء.

﴿فَإِذَا تُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ﴾^(٣) وهذا شروع^(٣) في بيان الحاقّة وكيفية وقوعها بعد بيان عظم شأنها بإهلاك مكذّبيها. والنفخ: إرسال الريح من الفم. والصور: قرن من نور أوسع من السماوات، ينفخ فيه إسرافيل بأمر الله، فيحدث صوت عظيم، فإذا سمع الناس ذلك الصوت يصيحون، ثم يموتون إلّا من شاء الله تعالى. والمصدر المبهّم هو الذي يكون لمجرد التأكيد، وإن كان لا يقام مقام الفاعل فلا يقال: ضرب ضرب؛ إذ لا يفيد أمراً زائداً على مدلول الفعل، إلّا أنه حسن إسناد الفعل في الآية إلى المصدر وهو النفخة لكونها نفخاً مقيداً بالوحدة

(٣) روح البيان.

(٢) البحر المحيط.

(١) المراعي.

والمرة لا نفخاً مجرداً مبهماً.

والمراد بها ههنا: النفخة الأولى التي لا يبقى عندها حيوان إلا مات، ويكون عندها خراب العالم لما دل عليه الحمل والدك الآتيان. وفي «الكشاف»: فإن قلت: هما نفختان فلم قيل واحدة؟

قلت: معناه: أنها لا تشنى في وقتها انتهى. يعني. أن حدوث الأمر العظيم بالنفخة، وعلى عقبها إنما استعظم من حيث وقوع النفخ مرة واحدة، لا من حيث إنه نفخ. فنبه على ذلك بقوله: «واحدة».

وقرأ الجمهور^(١): ﴿نَفَخَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ بالرفع فيهما على أَنَّ ﴿نَفَخَةً﴾ مرتفعة على النيابة، و﴿وَاحِدَةٌ﴾ تأكيد لها. وحسن تذكير الفعل لوقوع الفصل؛ ولأن تأنيث النفخ مجازي. وقرأ أبو السمال بنصبهما على أن النائب هو الجار والمجرور، قال الزجاج: ﴿فِي الصُّورِ﴾ يقوم مقام ما لم يسم فاعله.

﴿وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ﴾؛ أي: قلعت ورفعت من أماكنها بمجرد القدرة الإلهية أو بالريح العاصفة، فإن الريح من قوة عصفها تحمل الأرض والجبال كما حملت أرض وجود قوم عاد وجبال جمالهم مع هوداجها أو بواسطة الملائكة. وقرأ الجمهور ﴿وَحُمِلَتِ﴾ بتخفيف الميم، وابن أبي عبله، وابن مقسم والأعمش، وابن عامر في رواية يحيى بتشديدها للتكثير أو للتعدية.

﴿فَدَكَّنَا دَكَّةً وَاحِدَةً﴾؛ أي: فكسرتنا كسرة واحدة لا زيادة عليها، أو فضربت^(٢) الجملتان جملة الأرضين وجملة الجبال إثر رفعها بعضها ببعض ضربة واحدة بلا احتياج إلى تكرار الضرب وتثنية الدك حتى تندق وترجع كثياباً مهيلاً وهباءً منبثاً. قال الفراء: ولم يقل: فدككن مع كونه مقتضى الظاهر لإسناد الفعل إلى الأرض والجبال، وهي أمور متعددة، لأنه جعل الجبال كلها كالجملة الواحدة والأرض كذلك، فثنى الضمير نظيره.

قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾ حيث لم يقل: كن. وقيل: ﴿دَكَّنَا﴾: بسطنا بسطة واحدة، ومنه: اندك سنام البعير إذا انفرش على ظهره.

(١) البحر المحيط.

(٢) روح البيان.

﴿يَوْمِئِذٍ﴾؛ أي: فحينئذ، وهو منصوب بقوله: ﴿وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾؛ أي: قامت القيامة. فالواقعة اسم من أسماء القيامة بالغلبة لتحقيق وقوعها، وبهذا الاعتبار أسند إليه ﴿وَقَعَتِ﴾؛ أي: إذا كان الأمر كذلك قامت القيامة التي توعدون بها أو نزلت النازلة العظيمة التي هي صيحة القيامة. وهو جواب لقوله: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ﴾، و﴿يَوْمِئِذٍ﴾ بدل، من ﴿إِذَا﴾، كرر لطول الكلام، والعامل فيهما ﴿وَقَعَتِ﴾. ﴿وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ﴾؛ أي: تشققت وانفجرت لنزول الملائكة لأمر عظيم أراده الله تعالى كما قال في آية أخرى: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمِّ وَيُنَزَّلُ الْمَلَكُ تَنْزِيلًا ۝١٥﴾. أو بسبب شدة ذلك اليوم، وهو معطوف على ﴿وَقَعَتِ﴾. ﴿فَتَنفَخُ﴾؛ أي: أي السماء ﴿يَوْمِئِذٍ﴾ أي: يوم إذ انشقت ﴿وَاهِيَةً﴾ أي: ضعيفة مسترخية ساقطة القوة جداً كالغزل المنقوض بعد ما كانت محكمة متمسكة، وإن كانت قابلة للخرق والالتئام.

ومعنى الآيات: فإذا نفخ إسرافيل النفخة الأولى التي عندها خراب العالم، ورفعت الأرض والجبال من أماكنها، ولا ندري كيف رفعت؛ لأن ذلك من أنباء الغيب، فقد يكون ذلك بريح يبلغ من قوة عصفها أن تحملهما أو أن ملكاً يحملهما أو بقدرة الله من غير سبب ظاهر، أو بمصادمة بعض الأجرام كذوات الأذناب، فتنفصل الجبال؛ وترتفع من شدة المصادمة، وترتفع الأرض من حيزها، فضرب بعضهما ببعض ضربة واحدة حتى تقطعت أوصالها وصارتا كتيلاً مهياً وهباء منبثاً، لا يتميز شيء من أجزائهما عن الآخر، فحينئذ تقوم القيامة وتتصدع السماء؛ لأنها يومئذ ضعيفة المنة كالعهن المنفوش بعد أن كانت شديدة الأسر عظيمة القوة.

﴿وَالْمَلَكُ﴾؛ أي: والملائكة ﴿عَلَى أَرْجَائِهِنَّ﴾؛ أي: على جوانب السماء ينظرون إلى أهل الأرض، ولا ندري كيف ذلك، ولا الحكمة فيه؛ فندع تفصيل ذلك ونؤمن به، كما جاء في الكتاب ولا نزيد عليه.

ومعنى ﴿وَالْمَلَكُ﴾؛ أي: الخلق المعروف بالملك، وهو أعم من الملائكة، ألا ترى إلى قولك: ما من ملك إلا وهو شاهد أعم من قولك: من ملائكة.

قال الزمخشري: فإن قلت^(١): ما الفرق بين قولك: والملك وبين أن يقال:

(١) الكشف.

والملائكة؟

قلت: الملك أعم من الملائكة ألا ترى أن قولك: ما من ملك إلا وهو شاهد أعم من قولك: ما من ملائكة انتهى. ولا يظهر^(١) أن الملك أعم من الملائكة؛ لأن المفرد المحلى بالآلف واللام الجنسية قصاره أن يراد به الجمع المحلى بهما، ولذلك صح الاستثناء منه، فقصاره أن يكون كالجمع المحلى بهما. وأما دعواه أنه أعم منه بقوله: ألا ترى إلخ، فليس دليلاً على دعواه؛ لأن (من ملك) نكرة مفردة في سياق النفي قد دخلت عليها (من) المخلصة للاستغراق، فشملت كل ملك، فاندرج تحتها الجمع لوجود الفرد فيه، فانتفى كل فرد بخلاف من ملائكة فإن (من) دخلت على جمع منكر فعم كل جمع جمع من الملائكة، ولا يلزم من ذلك انتفاء كل فرد فرد من الملائكة. لو قلت: ما في الدار من رجال جاز أن يكون فيها واحد، لأن النفي إنما انسحب على جمع ولا يلزم من انتفاء الجمع أن ينتفي المفرد. والملك في الآية ليس في سياق نفي دخلت عليه ﴿مِنْ﴾، فيكون أعم من جمع دخلت عليه ﴿مِنْ﴾، وإنما جيء به مفرداً؛ لأنه أخف، ولأن قوله: ﴿عَلَى أَرْجَائِهَا﴾ يدل على الجمع لأن الواحد بما هو واحد لا يمكن أن يكون على أرجائها في وقت واحد بل في أوقات. والمراد - والله تعالى أعلم - أن الملائكة على أرجائها، لا أنه ملك واحد ينتقل على أرجائها في أوقات.

أي: جنس^(٢) الملك على أطرافها وجوانبها، وهي جمع رجا مقصور وتثنيته رجوان مثل: قفا وقفوان.

والمعنى: أنها لما تشققت السماء وهي مناسكنهم لجؤوا إلى أطرافها. قال الضحاك: إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا فتشققت، وتكون الملائكة على حافاتها حتى يأمرهم الرب فينزلون إلى الأرض، ويحيطون بالأرض ومن عليها. وقال سعيد بن جبیر: المعنى: والملك على حافات الدنيا؛ أي: ينزلون إلى الأرض، وقيل: إذا صارت السماء قطعاً تقف الملائكة على تلك القطع التي ليست متشقة في أنفسها. قالوا: وقوفهم لحظة على أرجائها وموتهم بعدها، فإن الملائكة يموتون عند النفخة الأولى لا ينافي التعقيب المدلول عليه بالفاء في قوله: ﴿فَيَمُوتُونَ﴾.

(١) البحر المحيط.

(٢) المراغي.

﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ﴾ يا محمد. وهو الفلك التاسع، وهو جسم عظيم لا يعلم عظمه إلا الله تعالى. والفائدة^(١) في ذكر العرش عقيب ما تقدم أن العرش بحاله خلاف السماء والأرض، ولذلك لا يفنى. وعن علي بن الحسن رضي الله عنهما قال: إن الله خلق العرش رابعة لم يخلق قبله إلا ثلاثة: الهواء، والقلم، والنور ثم خلق العرش من أنوار مختلفة من ذلك نور أخضر منه اخضرت الخضرة، ونور أصفر منه اصفرت الصفرة، ونور أحمر منه احمرت الحمرة، ونور أبيض وهو نور الأنوار، ومنه ضوء النهار. ﴿فَوْقَهُمْ﴾؛ أي: فوق الملائكة الذين هم على الأرجاء أو فوق الثمانية؛ أي: ويحملون العرش فوق أنفسهم، فالمحمول لا يلزم أن يكون فوق الحامل فقد يكون في يده، وقد يكون في جيبه، وكل واحد من قوله: ﴿فَوْقَهُمْ﴾. و﴿يَوْمِيزُ﴾ ظرف لقوله: ﴿يَحْمِلُ﴾، وأما على التقدير الأول فالظاهر أن ﴿فَوْقَهُمْ﴾ حال من ﴿ثَمَنِيَّةُ﴾ قدمت عليها لكونها نكرة. ﴿يَوْمِيزُ﴾ أي: يوم القيامة ﴿ثَمَنِيَّةُ﴾ من الملائكة. وعن النبي ﷺ: «هم اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله بأربعة أخرى فيكون ثمانية».

وفي «الشوكاني»: أي يحمله^(٢) فوق رؤوسهم يوم القيامة ثمانية أملاك. وقيل: ثمانية صفوف من الملائكة، لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل. وقيل: ثمانية أجزاء من تسعة أجزاء من الملائكة، قاله الكلبي وغيره انتهى. ﴿يَوْمِيزُ﴾ العامل فيه قوله: ﴿تَقْرَؤُونَ﴾ على الله؛ أي: ^(٣) تسألون وتحاسبون. عبّر عنه بذلك تشبيهاً له بعرض السلطان العسكر لتعرف أحوالهم، يقال: عرض الجند إذا أمرهم عليه ونظر ما حالهم. والخطاب عام للكل على التغليب؛ أي: يومئذ يعرض العباد على الله لحسابهم، ومثله قوله: ﴿وَعَرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا﴾. وليس ذلك العرض عليه سبحانه ليعلم به ما لم يكن عالماً به، وإنما هو عرض الاختبار والتوبيخ بالأعمال.

روي: أن في يوم القيامة ثلاث عروضات. فأما عرضتان فاعتذار واحتجاج وتوبيخ، وأما الثالثة ففيها تنشر الكتب، فيأخذ الفائز كتابه بيمينه والهايك بشماله. أخرجه أحمد والترمذي بلفظ آخر. وهذا العرض، وإن كان بعد النفخة الثانية لكن لما كان اليوم اسماً لزمان متسع يقع فيه النفختان والصعقة والنشور والحساب

(٣) روح البيان.

(٢) الشوكاني.

(١) روح البيان.

وإدخال أهل الجنة الجنة، وإدخال أهل النار النار صح جعله ظرفاً للكل، كما تقول: جئت عام كذا، وإنما كان مجيئك في وقت واحد من أوقاته.

وجملة قوله: ﴿لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ﴾ في محل نصب على الحال من ضمير ﴿تَعْرَضُونَ﴾، و﴿مِنكُمْ﴾ كان في الأصل صفة لـ ﴿خَافِيَةٌ﴾ فقدم للفاصلة، فتحول حالاً.

والمعنى: تعرضون على الله حال كونكم غير خاف عليه تعالى فعلة خفية منكم تخفونها عن غيركم؛ أي: سر من أسراركم، لأنَّ العرض لإفشاء الحال والمبالغة في العدل، كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ الْكَافِرُ﴾. فقله: ﴿مِنكُمْ﴾ يعلق بما قبله وبما بعده على التجاذب. قال في «الكشاف»: ﴿خَافِيَةٌ﴾؛ أي؛ سريرة وحال كانت تخفى في الدنيا بستر الله عليكم، والسر والسريرة هو الذي يكتُم ويخفى، فتظهر يوم القيامة أحوال المؤمنين، فيتكامل بذلك سرورهم وتظهر أحوال غيرهم فيحصل الحزن والافتضاح. ففي الآية زجر عظيم عن المعصية لتأديتها إلى الافتضاح على رؤوس الخلائق، فقلب الإنسان ينبغي أن يكون بحال لو وضع في طبق وأدير على الناس لما وجد فيه ما يورث الخجالة، وهو صفة أهل الإخلاص والنصيحة.

وقرأ الجمهور^(١): ﴿لَا تَخْفَى﴾ بقاء التأنيث. وقرأ عليّ، وابن وثاب، وطلحة، والأعمش، وحمزة، والكسائي، وابن مقسم عن عاصم، وابن سعدان بالياء.

والمعنى^(٢): فيومئذ تحاسبون وتسألون لا يخفى على الله شيء من أموركم، فإنه تعالى عليم بكل شيء لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، كما جاء في آية أخرى ﴿لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ﴾. وفي هذا تهديد شديد، وزجر عظيم، ومبالغة لا تخفى، وفضيحة للكافرين، وسرور للمؤمنين بظهور ما كان خفياً عليهم من أعمالهم، وبذلك يتكامل حبورهم وسرورهم. وفي هذا العرض إقامة للحجة، ومبالغة في إظهار العدل.

أخرج الإمام أحمد، وعبد بن حميد، والترمذي، وابن ماجة، وابن مردويه

(١) البحر المحيط.

(٢) المراغي.

عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجداً ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطاير الصحف في الأيدي، فأخذ بيمينه، وأخذ بشماله» وقال الترمذي: لا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، وقد رواه بعضهم عن الحسن عن أبي موسى عن النبي ﷺ.

ولما ذكر سبحانه العرض ذكر ما يكون فيه، فقال: ﴿فَأَمَّا﴾ تفصيل لأحكام العرض ﴿مَنْ﴾ موصولة ﴿أَوْفَى كِتَابُ﴾؛ أي: أعطي مكتوبه الذي كتبت الحفظه فيه تفاصيل أعماله. ﴿يَسِينِ﴾ تعظيماً له؛ لأنَّ اليمين يتيمن بها أخذاً وعطاءً. والباء بمعنى في أو للإصاق، وهو الأوجه، والمراد بهم الأبرار، فإن المقربين لا كتاب لهم، ولا حساب لهم لمكانتهم من الله سبحانه وتعالى.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «أول من يعطى كتابه بيمينه من هذه الأمة عمر بن الخطاب، وله شعاع كشعاع الشمس، قيل له: فأين أبو بكر؟ فقال: هيهات زفته الملائكة إلى الجنة». يقول الفقير: لعل هذا مكافأة له حين أخذ سيفه بيده، وخرج من دار الأرقم وهو يظهر الإسلام على ملاء من قريش، فبسيفه ظهر الإسلام رضي الله عنه. دل الحديث على أن رتبة أبي بكر فوق رتبة غيره؛ لأن الصديقية تلي النبوة كما في حديث: «أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان» وكان عليه رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فتحرك الجبل، فقال له ذلك.

﴿فَيَقُولُ﴾ فرحاً وسروراً، فإنه لما أوتي كتابه بيمينه.. علم أنه من الناجين من النار، ومن الفائزين بالجنة، فأحب أن يظهر ذلك لغيره حتى يفرحوا بما ناله. ﴿هَآؤُمْ﴾؛ أي: خذوا يا أهل بيتي وقرايتي وأصحابي كتابي، وتناولوه و﴿أَقْرَأُوا كِتَابِي﴾ و«هاء» اسم فعل أمر بمعنى خذ، يقال: هاء يا رجل بفتح الهمزة وهاء يا امرأة بكسرهما، هأؤما يا رجلان أو امرأتان، وهأؤم يا رجال وهأؤن يا نسوة بمعنى: خذ خذا خذوا خذي خذا خذن. وقد يكون فعلاً صريحاً لاتصال الضمائر البارزة المرفوعة بها، وفيه ثلاث لغات كما هو معروف في علم الإعراب. ومفعوله هنا محذوف دل عليه مفعول ﴿أَقْرَأُوا﴾ و﴿كتابي﴾ مفعول ﴿أَقْرَأُوا﴾، لأنه أقرب العاملين،

فهو أولى بالعمل في المذكور كما هو مذهب البصريين لكونه بمنزلة العلة القريبة. وأصله: هاؤمو كتابي، واقرؤوا كتابي فحذف الأول لدلالة الثاني عليه، نظيره قوله تعالى: ﴿مَاتَوْفٍ أَفْرَغَ عَلَيْهِ قَطْرًا﴾.

مبحث هاء السكت

والهاء في ﴿كِنْيَةٍ﴾ للوقف والاستراحة والسكت، تثبت في الوقف وتسقط في الوصل، كما هو الأصل في هاء السكت؛ لأنها إنما جيء بها حفظاً للحركة؛ أي: لتحفظ حركة الموقوف عليه، إذ لولا الهاء لسقطت الحركة في الوقف، فتثبت حال الوقف، إذ لا حاجة إليها في حال الوصل، فلذلك كان حقها أن تثبت في الوقف وتسقط في الوصل. إلا أن القراء السبعة اتفقوا في كل المواضع على إثباتها وفقاً ووصلاً إجراء للوصل مجرى الوقف، واتباعاً لرسم الإمام، فإنها ثابتة في المصحف في كل المواضع. وهي ﴿كِنْيَةٍ﴾ و﴿حِسَابَةٍ﴾، و﴿مَالَةٍ﴾، و﴿سُلْطَانِيَّةٍ﴾، و﴿مَا هِيَةٍ﴾ في القارعة. وما كان ثابتاً فيه لا بد أن يكون مثبتاً في اللفظ، إلا أن حمزة أسقط الهاء من ثلاث كلم وصلأ، وهي: ﴿مَالَةٍ﴾ و﴿سُلْطَانِيَّةٍ﴾ و﴿مَا هِيَةٍ﴾، وأثبتها وفقاً على الأصل، ولم يعمل بالأصل في ﴿كِنْيَةٍ﴾ و﴿حِسَابَةٍ﴾، وأثبتها في الحالين جمعاً بين اللغتين. وتبين من هذا التقرير أن المستحب إثبات الوقف إتباعاً للوصل، وأن إثباتها وصلاً إنما هو لاتباع المصحف.

قال في «القاموس»: هاء السكت هي اللاحقة لبيان حركة أو حرف نحو: ﴿مَا هِيَةٍ﴾، وها هنا، وأصلها أن يوقف عليها، وربما وصلت بنية الوقف انتهى. وهذه الهاء لا تكون إلا ساكنة، وتحريكها لحن؛ أي: خطأ، لأنه لا يجوز الوقف على المتحرك. وهاء^(١) السكت في القرآن في سبعة مواضع: في ﴿لَمْ يَتَسَنَّهْ﴾، وفي ﴿فِيْهْدُوْهُمْ أَقْدِيْهٖ﴾، وفي ﴿كِنْيَةٍ﴾، وفي ﴿حِسَابَةٍ﴾، وفي ﴿مَالَةٍ﴾، وفي ﴿سُلْطَانِيَّةٍ﴾، وفي ﴿مَا هِيَةٍ﴾. وأما الهاء التي في ﴿أَلْقَاضِيَّةٍ﴾، وفي ﴿هَكَوِيَّةٍ﴾، وفي ﴿خَاوِيَّةٍ﴾ و﴿مَمْنِيَّةٍ﴾ و﴿عَالِيَكُوْءٍ﴾ و﴿دَائِيَّةٍ﴾، وأمثالها فللتأنيث فيوقف عليهن بالهاء يوصلن بالتاء.

﴿إِنِّي ظَنَنْتُ﴾؛ أي: علمت وأيقنت ﴿إِنِّي مُلْكِي حِسَابَةٍ﴾؛ أي: حساب أعمالي.

(١) روح البيان.

والحساب بمعنى المحاسبة، وهو عد أعمال العباد في الآخرة خيراً وشرّاً للمجازاة؛ أي: علمت وأيقنت في الدنيا أنني مصادف حسابي في ديوان الحساب الإلهي، وأني أحاسب على أعمالي في الآخرة. والظن هنا بمعنى العلم واليقين، فإن الظن قد أتى بمعنى اليقين في مواضع كثيرة من القرآن:

منها: هذا الموضع.

ومنها: قوله تعالى حكاية: ﴿قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا اللَّهَ﴾ وهم المؤمنون بالآخرة.

ومنها: قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ﴾؛ أي: علم وأيقن بالعلامة القوية، وقوله: ﴿وَلَقَدْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ﴾. ولعل التعبير عن العلم بالظن للإشعار بأنه لا يقدر في الاعتقاد، وما يهيجس في النفس من المخاطر التي لا تنفك عنها العلوم النظرية غالباً. يعني: أن الظن استعير للعلم الاستدلالي، لأنه لا يخلو عن المخاطر والوساوس عند الذهول عما قاد إليه من الدليل للإشعار المذكور. وفي «الكشاف»: وإنما أجري الظن مجرى العلم؛ لأن الظن الغالب يقام مقام العلم في العادات والأحكام، ويقال: أظن ظناً كاليقين أن الأمر كيت وكيت.

وقرأ الجمهور^(١): ﴿كِتَابِيَّةٌ﴾ و﴿حِسَابِيَّةٌ﴾ في موضعيهما، و﴿مَالِيَّةٌ﴾ و﴿سُلْطَانِيَّةٌ﴾ وفي القارعة و﴿مَا هِيَ﴾ بإثبات هاء السكت وفقاً ووصلاً لمراعاة خط المصحف. وقرأ ابن محيصن بحذفها وصلاً ووقفاً وإسكان الياء، وذلك «كتابي» و﴿حسابي﴾ و﴿مالي﴾ و﴿سلطاني﴾، ولم ينقل ذلك فيما وقفت عليه في «مَا هِيَ» في القارعة وقرأ ابن أبي إسحاق والأعمش بطرح الهاء فيهما في الوصل لا في الوقف. وطرحها حمزة في «مالي» و﴿سلطاني﴾ و﴿ماهي﴾ في الوصل لا في الوقف وفتح الياء فيهن. وما قاله الزهراوي من أن إثبات الهاء في الوصل لحن لا يجوز عند أحد علته ليس كما قال، بل ذلك منقول نقل التواتر، فوجب قبوله.

ومعنى الآية^(٢): أي فأما من أعطي كتابه بيمينه فيقول: تعالوا يا أصحابي اقرؤوا كتابي فرحاً به؛ لأنه لما أوتي باليمين علم أنه من الناجين الفائزين بالنعيم؛

(١) البحر المحيط.

(٢) المراغي.

فأحب أن يظهره لغيره حتى يفرحوا بما نال. ثم ذكر العلة في حسن حاله فقال: ﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّةٍ﴾ (١٠)؛ أي: إني فرح مسرور الآن، لأنني علمت في الدنيا أن ربي سيحاسبني حساباً يسيراً، وقد حاسبني كذلك، فالله عند ظن عبده به. قال الضحاك: كل ظن في القرآن من المؤمن فهو يقين، ومن الكافر فهو شك. وقال مجاهد: ظن الآخرة يقين، وظن الدنيا شك. وقال الحسن في الآية: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل للآخرة، وإن الكافر أساء الظن بربه فأساء العمل لها.

ثم بين عاقبة أمره، فقال: ﴿فَهَرَّ﴾؛ أي: من أوتي كتابه بيمينه ﴿فِي عِشَّةٍ رَّاضِيَةٍ﴾؛ أي: في عيشة وحياة مرضية لا مكروهة، أو في عيشة ذات رضى يرضاها صاحبها؛ أي: من يعيش فيها. وفي «التأويلات النجمية»: ﴿رَاضِيَةٍ﴾: هنيئة مريئة صافية عن شوائب الكدر طاهرة عن نوائب الحذر.

وقوله: ﴿فِي عِشَّةٍ﴾؛ أي: في نوع فخيم من العيش. والعيش^(١) بالفتح وكذا العيشة والمعاش والمعيش: الحياة المختصة بالحيوان، وهو أخص من الحياة؛ لأن الحياة تقال في الحيوان وفي البازي وفي الملك، ويشتق منه المعيشة لما يتعيش منه. ﴿رَاضِيَةٍ﴾؛ أي: ذات رضى يرضاها صاحبها على معنى النسبة بالصيغة، فإن النسبة نسبتان نسبة بالحرف كمكي ومدني، ونسبة بالصيغة كلابن وتامر بمعنى ذي لبن وذو تمر. ويجوز أن يجعل الفعل لها، وهو لصاحبها، فيكون من قبيل الإسناد المجازي. ومآل الوجهين كون العيشة مرضية.

وكون العيشة مرضية لاشتمالها على أمور ثلاثة:

الأول: كونها منفعة صافية عن الشوائب.

والثاني: كونها دائمة لا يترب زوالها وانقطاعها.

والثالث: كونها بحيث يقصد بها تعظيم من رضي بها وإكرامه، وإلا يكون استهزاء واستدراجاً. وعيشة من أعطي كتابه بيمينه جامعة لهذه الأمور الثلاثة، فتكون مرضياً كمال الرضا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعيشون فلا يموتون،

(١) روح البيان.

ويصحون فلا يمرضون، وينعمون فلا يرون بؤساً أبداً.

والمعنى: فهو يعيش عيشة مرضية خالية مما يكدرها مع دوامها، وما فيها من إجلال وتعظيم.

ثم فصل ذلك بقوله: ﴿فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ﴾؛ أي: مرتفعة المكان؛ لأنها في السماء كما أن النار سافلة، لأنها تحت الأرض. أو مرتفعة الدرجات أو الأبنية والأشجار، فيكون عالية من الصفات الجارية على غير من هي له، وهو بدل من ﴿عِشَةٍ﴾ بإعادة الجار. ويجوز كونه متعلقاً بـ ﴿عِشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾؛ أي: يعيش عيشاً مرضياً في جنة عالية. ﴿فُتُوفُهَا﴾؛ أي: ثمرات تلك الجنة، جمع قطف بالكسر، وهو ما يقطف ويجتني بسرعة، والقطف بالفتح مصدر. قال سعدي المفتي: اعتبار السرعة في مفهوم القطف محل خلاف، قال ابن الشيخ: معنى السرعة قطع الكل بمرة. وفي «القاموس»: القطف بالكسر: العنقود، واسم للثمار المقطوفة انتهى. فلا حاجة إلى أن يقال: غلب هنا في جميع ما يجتني من الثمر عنباً كان أو غيره. ﴿دَائِمَةٍ﴾؛ أي: قريبة من مريدها وأخذها، ينالها القائم والقاعد والمضطجع من غير تعب ولا كد. وقيل معناه: لا يتأخر إدراكها انتهى. وإذا أراد أن تدنو إلى فيه دنت بخلاف ثمار الدنيا، فإن في قطفها وتحصيلها تعباً ومشقة غالباً، وكذا لا تؤكل إلا بمزاولة اليد. يقول الفقير: أشجار الجنة على صورة الإنسان. يعني: أن أصل الإنسان رأسه، وهي في طرف العلو، ورجله فرعه مع أنها في طرف السفل، فكذلك أصول أشجار الجنة في طرف العلو، وأغصانها متدلية إلى جانب السفل، ولذا لا يرون تعباً في القطف على أن نعيم الجنة تابع لإرادة المتنعم به، فيصرف فيه كيف يشاء من غير مشقة.

وقوله: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ مقول لقول مضمر، والجمع بعد قوله: ﴿فَهُوَ﴾ باعتبار المعنى، والأمر أمر امتنان وإباحة لا أمر تكليف ضرورة أن الآخرة ليست بدار تكليف. وجمع بين الأكل والشرب؛ لأن أحدهما شقيق الآخر فلا ينفك عنه، ولذا لم يذكر هنا الملابس، وإن ذكرت في موضع آخر. والمعنى؛ أي: يقال لمن أوتي كتابه بيمينه: كلوا من طعام الجنة وثمارها واشربوا من شرابها مطلقاً. ﴿هَنِيئًا﴾؛ أي: أكلاً وشرباً هنيئاً؛ أي: سائغاً لا تنغيص فيه في الحلقوم، وجعل الهنيء صفة لهما؛ لأن المصدر يتناول المثنى أيضاً، من هنؤ الطعام والشراب؛

أي: صار هنيئاً سائغاً. وإسناد الهناءة إلى الأكل والشرب مجاز للمبالغة، لأنها للمأكل والمشروب. وقولهم: ﴿هَيَّئًا﴾ عند شرب الماء ونحوه بمعنى صحة وعافية؛ لأن السائغ محظوظ منه بسبب الصحة والعافية غالباً. ﴿يَمَّا أَسَلَفْتُ﴾؛ أي: بمقابلة ما قدمتم من الأعمال الصالحة أو بدله أو بسببه. ومعنى الإسلاف في اللغة: تقديم ما ترجو أن يعود عليك بخير، فهو كالإقراض، ومنه: يقال: أسلف في كذا إذا قدم فيه ماله، وأسلم. ﴿فِ الْأَيَّامِ الْفَالِئَةِ﴾؛ أي: الماضية في الدنيا. وعن مجاهد: أيام الصيام، فيكون المعنى: كلوا واشربوا بدل ما أمسكتكم عن الأكل والشرب لوجه الله في أيام الصيام لا سيما في الأيام الحارة، وهو الأولى، لأن الجزاء لا بد وأن يكون من جنس العمل وملائماً له.

والمعنى: أي ويقول لهم ربهم جل ثناؤه: كلوا يا معشر من رضيت عنه فأدخلته جنتي من ثمارها وطيب ما فيها من الأطعمة، واشربوا من أشربتها أكلاً وشرباً هنيئاً، لا تتأذون بما تأكلون وما تشربون جزاء من الله وثواباً على ما قدمتم في دنياكم لآخرتكم من العمل بطاعتي.

﴿وَأَمَّا مَنْ أَوْفَى﴾ وأعطي ﴿كَتَبَهُ﴾؛ أي: كتاب أعماله ﴿يَسْمَعُ﴾ تحقيراً له، لأن الشمال يتشاءم بها بأن تلوى يساره إلى خلف ظهره، فيأخذه بها، ويرى ما فيه من قبائح الأعمال. ﴿يَقُولُ﴾ تحزناً وتحسراً وخوفاً مما فيه من السيئات، وهو من قبيل الألم الروحاني الذي هو أشد من الألم الجسماني. ﴿يَا﴾ هؤلاء يا معشر المحشر ﴿ليتني﴾ من التمني بالمحال؛ أي: أتمنى أنني ﴿لَوْ أَوْتُ﴾ مضارع مبني للمتكلم المجهول من الإيتاء بمعنى لم أعط. ﴿كُنَيْتَ﴾؛ أي: كتابي هذا الذي جمع جميع سيئاتي. ﴿وَلَوْ أَدْرَى﴾ مضارع مبني للمتكلم المعلوم من الدراية بمعنى العلم، أي: ولم أعلم ﴿مَا حِسَابِي﴾؛ أي: أي شيء حسابي من ذكر العمل وذكر الجزاء عليه، لأن كله عليه. ﴿فَمَا﴾ استفهامية علق بها الفعل عن العمل، ويجوز أن تكون موصولة بتقدير المبتدأ في الصلة. ﴿يَلْتَمِسُ﴾ تكرير للتمني وتجديد للتحسر، أي: يا هؤلاء ليت الموتة التي متها وذقتها ﴿كَانَتْ الْقَاضِيَةَ﴾؛ أي: القاطعة لحياتي وأمري، ولم أبعث بعدها، ولم ألق ما ألقى. والمعنى: أنه تمتى دوام الموت وعدم البعث لما شاهد من سوء عمله وما يصير إليه من العذاب، فالضمير في ﴿ليتها﴾ يعود إلى الموتة التي قد كان ماتها، وإن لم تكن مذكورة، لأنها لظهورها كانت كالمذكورة.

قال قتادة: تمنى الموت ولم يكن في الدنيا شيء عنده أكره منه، وشر من الموت ما يطلب منه الموت. قال الشاعر:

وَشَرُّ مِنَ الْمَوْتِ الَّذِي إِنْ لَقِيتَهُ تَمَنَيْتَ مِنْهُ الْمَوْتَ وَالْمَوْتُ أَعْظَمُ
وقيل: الضمير يعود إلى الحالة التي شاهدها عند مطالعة الكتاب.

والمعنى: يا ليت هذه الحالة كانت الموتة التي قضيت عليّ، يتمنى أن يكون بدل تلك الحالة الموتة القاطعة للحياة، لما أنه وجد تلك الحالة أمر من الموت، فتمناه عندها، وكان في الدنيا أشد كراهية للموت.

﴿مَا أَغْنَى عَنِّي﴾؛ أي: لم يدفع عني شيئاً من عذاب الآخرة على أن ﴿مَا﴾ نافية، والمفعول محذوف. ﴿مَا لَيْتَ﴾؛ أي: الشيء الذي كان لي في الدنيا من المال والأتباع، على أن ﴿مَا﴾ موصولة، واللام جارة داخلية على ياء المتكلم ليعم مثل الأتباع، فإنه إذا كان اسماً مضافاً إلى ياء المتكلم لم يعم. وفي «الكشاف»: ﴿مَا أَغْنَى﴾ نفى واستفهام على وجه الإنكار؛ أي: أي شيء أغنى عني ما كان لي من اليسار انتهى. حتى ضيعت عمري فيه؛ أي: لم ينفعني ولم يدفع عني شيئاً من العذاب. ف﴿مَا﴾ استفهامية منصوبة المحل على أنها مفعول ﴿أَغْنَى﴾.

يقول الفقير: الظاهر أن ﴿مَا لَيْتَ﴾ هو المال المضاف إلى ياء المتكلم؛ أي: لم يغن عني المال الذي جمعته في الدنيا شيئاً من العذاب، بل ألهاني عن الآخرة وضرتني، فضلاً عن أن ينفعني. وذلك ليوافق قوله تعالى: ﴿وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئاً﴾، وقوله: ﴿وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى﴾ (١١)، وقوله: ﴿مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ﴾ (٢). وأنظار ذلك. فما ذهب إليه أكثر أهل التفسير من التعميم عدول عما ورد به ظاهر القرآن.

﴿هَلَاكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ﴾ (١٦) والسلطان يطلق على الملك والتسلط على الناس، ويطلق على الحجة. والمعنى على الأول: ذهب ملكي وتسلطي على الناس، وبقيت فقيراً ذليلاً. وعلى الثاني: ضلّت عني حجتي التي كنت أحتج بها في الدنيا عليهم. ورجح هذا المعنى بأن من أوتي كتابه بشماله لا اختصاص له بالملوك بل هو عام لجميع أهل الشقاوة. يقول الفقير قوله تعالى: ﴿مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِي﴾ (١٨) يدل على الأول على أن فيه تعريضاً بنحو الوليد من رؤساء قريش وأهل ثروتهم. ويجوز أن

يكون المعنى: ذهب عني تسلطي على القوى والآلات، فعجزت عن استعمالها في العبادات، وذلك لأن كل أحد كان له سلطان على نفسه وماله وجوارحه، يزول في القيامة سلطانه فلا يملك لنفسه نفعا.

وقوله: ﴿خُذُوهُ﴾ حكاية لما يقول الله سبحانه يومئذ لخزنة النار، وهم الزبانية الموكّلون على عذابه. والهاء راجع إلى ﴿من﴾ الثاني؛ أي: يقول سبحانه لخزنة جهنم: خذوا هذا العاصي الذي أعطي كتابه بشماله ﴿فَتَلَوُا﴾ بلا مهلة؛ أي: أجمعوا يديه إلى عنقه بالقيّد والحديد وشدّوه بالأغلال، جمع غلّ، وهو بالضمّ: الطوق من حديد الجامع لليد إلى العنق المانع من تحرك الرأس. ﴿ثُمَّ لَنَجْجِمْ سَلْوَهُ﴾؛ أي: أدخلوه الجحيم لا غيرها، وهي النار العظيمة. دلّ التقديم على التخصيص، والمعنى: لا تصلّوه؛ أي: لا تدخلوه إلا الجحيم، ولا تحرقوه إلا فيها، وهي النار العظمى، ليكون الجزاء على وفق المعصية حيث كان يتعظم على الناس. قال سعدي المفتي: فيكون مخصوصاً بالمتعظمين، وفيه بحث انتهى. وقد مر جوابه عند قولنا: بأن من أوتي كتابه بشماله لا اختصاص له بالملوك بل هو عام لجميع أهل الشقاوة.

﴿ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ﴾ من نار، وهي حلق منتظمة كل حلقة منها في حلقة، والجار والمجرور متعلق بقوله: ﴿فَأَسْلُكُوهُ﴾، والفاء ليست بمانعة من التعلق. ﴿ذَرَعُهَا﴾؛ أي: ذرع تلك السلسلة؛ أي: قياسها وقدر طولها. والذراع ككتاب: ما يذرع به حديداً أو قضيباً. وفي «المفردات»: والذراع: العضو المعروف، ويعبر عن المذروع والممسوح، ويقال: ذراع من الثوب والأرض. وقوله: ﴿ذَرَعُهَا﴾ مبتدأ خبره قوله: ﴿سَبْعُونَ﴾ والجملة في محل الجر على أنها صفة لـ ﴿سِلْسِلَةٍ﴾، وقوله: ﴿ذَرَعُهَا﴾ تمييز لاسم العدد، منصوب به. ﴿فَأَسْلُكُوهُ﴾؛ أي: فأدخلوه. فالسلك: هو الإدخال في الطريق والخيطة والقيّد وغيرها.

ومعنى ﴿ثُمَّ﴾ الدلالة على تفاوت ما بين العذابين الغل وتصلية الجحيم وما بينهما، وبين السلك في السلسلة في الشدة، لا على تراخي المدة. يعني: أن ﴿ثُمَّ﴾ أخرج عن معنى المهلة لاقتضاء مقام التهويل ذلك؛ إذ لا يناسب التوعد بتفرق العذاب. قال ابن الشيخ^(١): إن كلمتي: ثم والفاء، إن كانتا لعطف جملة ﴿فَأَسْلُكُوهُ﴾

(١) روح البيان.

لزم اجتماع حرفي العطف وتواردتهما على معطوف واحد، ولا وجه له، فينبغي أن تكون كلمة ﴿ثُمَّ﴾ لعطف مضمّر على مضمّر قبل قوله: ﴿خُذُوهُ﴾؛ أي: قيل لخزنة النار: ﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ﴾ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ لَجِّمِ صَلَوَهُ ﴿٢١﴾ ثم قيل لهم: ﴿فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ﴾ فيكون الفاء لعطف المقول على المقول مع إفادة معنى التعقيب، وكلمة ثم لعطف القول على القول مع الدلالة على أن الأمر الأخير أشد وأهول مما قبله من الأوامر مع تعاقب المأمور بها من الأخذ، وجعل يده مغلولة إلى عنقه وتصلية الجحيم وسلّكهم إياه السلسلة الموصوفة.

والمعنى: فأدخلوه فيها بأن تلقوها على جسده، وتجعلوه محاطاً بها، فهو فيما بينها مرهق مضيق عليه، لا يستطيع حراكاً ما، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن أهل النار يكونون في السلسلة كما يكون الثعلب في الجلبة. والثعلب: طرف خشبة الرمح الداخل في الجلبة. والجلبة: السنان. والسلسلة: الدرع. وذلك أنما يكون رهقاً؛ أي: غشياً.

قال أبو حيان^(١): وأما ﴿ثُمَّ﴾ فيمكن بقاؤها على موضوعها من المهلة الزمانية، وأنه أولاً يؤخذ فيغل، ولما لم يعذب بالعجلة صارت له استراحة، ثم جاء تصلية الجحيم فكان ذلك أبلغ في عذابه، إذ جاءه ذلك وقد سكنت نفسه قليلاً، ثم جاء سلّكه بعد ذلك بعد كونه مغلولاً معذباً في النار، لكنه كان انتقال من مكان إلى مكان فيجد بذلك بعض تنفس، فلما سلّك في السلسلة كان ذلك أشد ما عليه من العذاب حيث صار لا حراك له ولا انتقال وأنه يضيق عليه غاية التضييق، فهذا يصح فيه أن تكون ﴿ثُمَّ﴾ على موضوعها من المهلة الزمانية انتهى.

وتقديم^(٢) السلسلة على السلّك كتقديم الجحيم على تصلية في الدلالة على الاختصاص والاهتمام بذكر ألوان ما يعذب به، أي: لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة؛ لأنها أفظع من سائر مواضع الإرهاق في الجحيم. ووصفها بسبعين ذراعاً لإرادة المبالغة في طولها، وإن لم تبلغ هذا العدد، كما قال: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ يريد مرات كثيرة لا خصوص العدد المذكور؛ لأنها إذا طالت كان الإرهاق أشد، فهو كناية عن زيادة الطول لشيوع استعمال السبعة والسبعين والسيعة مئة في

(١) البحر المحيط.

(٢) روح البيان.

التكثير. ويجوز أن يراد ظاهره من العدد. وقال ابن عباس وابن جريج، ومحمد بن المنكدر بذراع الملك. وقال نوف البكالي: كل ذراع سبعون باعاً كل باع أبعد مما بينك وبين مكة، وكان نوف في رحبة مسجد الكوفة. وهذا يحتاج إلى نقل صحيح. قال الحسن: الله أعلم بأيّ ذراع هي. وقيل: بالذراع المعروف عندنا، وإنّما خوطبنا بما نعرفه ونحصله. وعن كعب: لو جمع حديد الدنيا. ما وزن حلقة منها، ولو وضعت منها حلقة على جبل.. لذاب مثل الرصاص تدخل السلسلة في فيه وتخرج من دبره، ويلوى فضلها على عنقه وجسده، ويقرن بها بينه وبين شيطانه.

يقول الفقير: هذا يقتضي أن يكون ذلك عذاب الكافر؛ لأن جسده يكون في العظم مسيرة ثلاثة أيام، وضرسه مثل جبل أحد كما ورد في الحديث.

والمعنى^(١): أي فيقال لخزنة جهنم: خذوه فضعوا الغل في عنقه، ثم أدخلوه في النار الموقدة كفاء كفره بالله واجترأه عظيم الآثام، ثم أدخلوه في سلسلة طولها سبعون ذراعاً تلف على جميع جسمه حتى لا يستطيع تحركاً ولا انفلاتاً، والعرب إذا أرادت الكثرة عبرت بالسبعة والسبعين والسيعة مئة والمقصود إثبات أنها طويلة المدى.

ثم بين سبب استحقاق هذا العذاب، فقال: ﴿إِنَّكُمْ﴾؛ أي: إن هذا الكافر ﴿كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ﴾ وصفه تعالى بالعظيم للإيذان بأنه المستحق للعظمة فحسب، فمن نسبها إلى نفسه استحق أعظم العقوبات. والجملة مستأنفة واقعة في جواب سؤال مقدر، كأنه قيل: ما له يعذب بهذا العذاب الشديد؟ فأجيب: بأنه كان لا يؤمن بالله العظيم. والمعنى: افعلوا ذلك به جزاء له على كفره بالله في الدنيا وإشراكه به سواء وعدم القيام بحق عبادته وأداء فرائضه. ﴿وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ﴾^(٢)؛ أي: ولا يحث الناس على إطعام المسكينة والحاجة فضلاً عن بذل المال لهم. والحض: الحث على الفعل بالحرص على وقوعه. والمراد من الطعام^(٣) العين، ولا بد من تقدير مضاف مثل: إعطاء أو بذل، لأن الحث والتحريض لا يتعلق بالأعيان بل بالأحداث، وأضيف الطعام إلى المسكين من حيث أن له إليه نسبة. والمعنى: ولا يحث أهله وغيرهم على إعطاء طعام يطعم به الفقير فضلاً عن

(٢) روح البيان.

(١) المراغي.

أن يعطي ويبدل من ماله. أو المعنى: ولا يحثهم على إطعامه على أن يكون الطعام اسماً وضع موضع الإطعام، كما يوضع العطاء موضع الإعطاء، كما قال الشاعر:

أَكْفُرًا بَعْدَ رَدِّ الْمَوْتِ عَنِّي وَبَعْدَ عَطَائِكَ أَلْمِئَةَ الرِّتَاءِ

أي: بعد إعطائك. فالإضافة حينئذٍ إلى المفعول، وذكر الحَضّ دون الفعل، ليعلم أن تارك الحَضّ بهذه المنزلة فكيف بتارك الفعل. يعني: يكون ترك الفعل أشد في أن يكون سبب المؤاخظة الشديدة. وجعل حرمان المسكين قرينة للكفر، حيث عطفه عليه للدلالة على عظم الجرم، فتخصيص الأمرين بالذكر لما أن أقبح العقائد الكفر، وأشنع الرذائل البخل. والعطف للدلالة على أن حرمان المسكين صفة الكفرة كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌُ وَاحِدٌ فَاستَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٦١﴾ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٧٧﴾﴾. فلا يلزم أن يكون الكفار مخاطبين بالفروع.

وقال ابن الشيخ^(١): فيه دليل على تكليف الكفار بالفروع على معنى أنهم يعاقبون على ترك الامتثال بها كعدم إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة والانتهاز عن الفواحش والمنكرات، لا على معنى أنهم يطالبون بها حال كفرهم، فإنهم غير مكلفين بالفروع بهذا المعنى لانعدام أهلية الأداء فيهم. لأن مدار أهلية الأداء هو استحقاق الثواب بالأداء، ولا ثواب لأعمال الكفار، وأهلية الوجوب لا تستلزم أهلية الأداء، كما تقرر في الأصول انتهى.

والحاصل: أن الكفار مخاطبون بالفروع في حق المؤاخظة لا غير.

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه: أنه كان يحض امرأته على تكثير المرق لأجل المساكين، وكان يقول: خلعنا نصف السلسلة بالإيمان أفلا نخلع نصفها الآخر بالإطعام والحضّ عليه؟

والمعنى^(٢): أنه لا يحث نفسه أو غيره على بذل نفس طعام المسكين، وفي جعل هذا قريناً لترك الإيمان بالله من الترغيب في الصدقة على المساكين، وسدّ

(٢) الشوكاني.

(١) روح البيان.

فاقتهم وحثّ النفس والناس على ذلك ما يدلّ أبلغ دلالة ويفيد أكمل فائدة على أن منهم من أعظم الجرائم وأشدّ المآثم.

﴿فَلَيْسَ لَهُ﴾؛ أي: لذلك الكافر ﴿الْيَوْمَ﴾؛ أي: في هذا اليوم، وهو يوم القيامة ﴿هَهُنَا﴾؛ أي: في هذا المكان، وهو مكان الأخذ والغلّ. ﴿حَمِيمٌ﴾؛ أي: قريب نسباً أو ودّاً يحيمه ويدفع عنه العذاب ويحزن عليه، لأنّ أولياءه يتحامونه ويفرون منه كقوله: ﴿وَلَا يَسْتَلُ حَمِيْدٌ حَمِيْكَ﴾ (١٠). وقال في «عين المعاني»: قريب يحترق له قلبه من حميم الماء. وقال الفاشاني: لاستيحاشه من نفسه فكيف لا يستوحش منه غيره وهو من تنمة ما يقال للزبانية في حقه إعلاماً بأنه محروم من الرحمة وحثاً لهم على بطشه. ﴿وَلَا طَعَامٌ﴾ له ﴿إِلَّا مِنْ غَسْلَيْنِ﴾ والغسلين فعلين من الغسل، وفي «القاموس»: الغسلين بالكسر: ما يغسل من الثوب ونحوه كالغسالة، وما يسيل من جلود أهل النار، والشديد الحرّ، وشجر في النار انتهى. والمعنى: وليس له طعام يأكله إلا من غسالة أهل النار وما يسيل من أبدانهم من الصديد والدم بعصر قوة الحرارة النارية منهم.

روي: «أنه لو وقعت قطرة منه على الأرض.. لأفسدت على الناس معاشهم».

وقوله: ﴿لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ﴾ (٢٧) صفة لـ ﴿غَسْلَيْنِ﴾. والتعبير^(١) بالأكل باعتبار ذكر الطعام؛ أي: لا يأكل ذلك الغسلين إلا الآثمون أصحاب الخطايا، وهم المشركون، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. ويحتمل أن يراد بهم الذين يتخطون الحق إلى الباطل، ويتعدون حدود الله تعالى من خطيء الرجل من باب علم إذا تعمد الخطأ؛ أي: الذنب، فالخاطيء هو الذي يفعل ضدّ الصواب متعمداً لذلك، والمخطيء هو الذي يفعله غير متعمد؛ أي: يريد الصواب فيصير إلى غيره من غير قصد، كما يقال: المجتهد يخطيء وقد يصيب. وفي «عين المعاني»: الخاطئون طريق التوحيد. وقرأ الجمهور^(٢) ﴿الْخَاطِئُونَ﴾ بالهمز اسم فاعل من خطيء، وهو الذي يفعل ضدّ الصواب متعمداً لذلك كما ذكرنا آنفاً. وقرأ أبو جعفر، وشيبة، وطلحة، ونافع بخلاف عنه ﴿الخاطون﴾ بضمّ الطاء دون همز، فالظاهر اسم فاعل

(٢) البحر المحيط.

(١) روح البيان.

من خطيء كقراءة من همز.

وقال الزمخشري: ويجوز أن يراد الذين يتخطون الحق إلى الباطل، ويتعدون حدود الله انتهى. فيكون اسم فعل من خطا يخطو كقوله تعالى: ﴿لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ من خطا إلى المعاصي يخطو.

فإن قلت: كيف التوفيق بين^(١) قوله: ﴿إِلَّا مِنْ غِشْلَيْنِ﴾ وبين قوله: ﴿لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ صَرِيحٍ﴾، وفي أخرى ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ﴾ طَعَامُ الْأَثِيرِ ﴿٤٣﴾، وفي أخرى ﴿أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ؟﴾

قلت: لا منافاة إذ يجوز أن يكون طعامهم جميع ذلك، أو أن العذاب أنواع والمعدبون طبقات. فمنهم أكلة غسولين، ومنهم أكلة الضريع، ومنهم أكلة الزقوم، ومنهم أكلة النار. لكل منهم جزء مقسوم.

وقوله: ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ﴾؛ أي: بما تشاهدونه من المبصرات ﴿و﴾ بما لا تبصرون؛ أي: بما لا تشاهدونه من المغيبات. ردّ لكلام^(٢) المشركين، كأنه قال: ليس الأمر كما تقولونه من كون القرآن شعراً أو كهانة، فأقسم إنه لقول رسول كريم... إلخ. ﴿فَلَا﴾ زائدة. قال قتادة: أقسم بالأشياء كلها ما يبصر منها وما لا يبصر، فيدخل في هذا جميع المخلوقات. وقيل: إنّ ﴿لَا﴾ ليست زائدة بل هي لنفي القسم؛ أي: لا أحتاج إلى قسم لوضوح الحق في ذلك. والأول أولى. وقال بعضهم: الكلام^(٣) جملتان، و﴿لَا﴾ نافية لمحذوف والتقدير: وما قاله المكذبون فلا يصح إذ هو قول باطل ثم قال: أقسم بما تبصرون، وما لا تبصرون. يعني^(٤): بما ترون وتشاهدون وبما لا ترون وما لا تشاهدون أقسم بالأشياء كلها، فيدخل فيه جميع المكوّنات والموجودات. وقيل: أقسم بالدنيا والآخرة، وقيل: بما تبصرون يعني: على ظهر الأرض وما لا تبصرون؛ أي: ما في بطنها. وقيل: بما تبصرون يعني: الأجسام وما لا تبصرون يعني: الأرواح. وقيل: بما تبصرون يعني: الإنس وما لا تبصرون يعني: الملائكة والجنّ. وقيل: بما تبصرون من النعم

(١) فتح الرحمن.

(٣) روح البیان.

(٢) الشوكاني.

(٤) الخازن.

الظاهرة وما لا تبصرون من النعم الباطنة. وقيل: بما تبصرون هو ما أظهره الله لملائكته من مكنون غيبه من الملكوت واللوح، والقلم وجميع خلقه وما لا تبصرون هو ما استأثر الله بعلمه فلم يطلع عليه أحداً من خلقه. والإقسام بغير الله إنما نهى عنه في حقنا، وأما هو تعالى فيقسم بما شاء على ما شاء.

ثم ذكر المقسم عليه، فقال: ﴿إِنَّهُ﴾؛ أي: إنَّ هذا القرآن الذي أنزل على محمد ﷺ ﴿لَقَوْلُ رَسُولٍ﴾؛ أي: لتلاوة نبي مرسل منا إليكم ﴿كَرِيمٍ﴾ على الله تعالى، وهو محمد ﷺ. فهو في غاية الكرم الذي هو البعد عن مساوئ الأخلاق، بإظهار معاليها لشرف النفس وشرف الإباء. وكرم الشيء اجتماع الكمالات اللائقة به فيه. يدل على هذا المعنى مقابلة رسول بشاعر وكاهن؛ لأنَّ المعنى على إثبات أنه رسول لا شاعر ولا كاهن، ولم يقولوا لجبريل: شاعر ولا كاهن. وقيل: المعنى: أنه لتبليغ ملك مرسل منا إلى محمد ﷺ كريم عظيم عند الله تعالى، هو جبريل عليه السلام، وما هو من تلقاء محمد كما تزعمون وتدعون أنه شاعر أو كاهن. ويدل على هذا المعنى قوله: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ ﴿١٦﴾ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿١٧﴾. وعلى كلا التقديرين فالقرآن ليس من قول محمد ﷺ، ولا من قول جبريل عليه السلام بل هو قول الله فلا بدَّ من تقدير التلاوة أو التبليغ كما قدرنا.

فإن قلت^(١): قد توجه ههنا سؤال، وهو أن جمهور الأمة، وهم أهل السنة مجمعون على أن القرآن كلام الله، فكيف يصح إضافته إلى الرسول؟.

قلت: أما إضافته إلى الله تعالى فلا أنه هو المتكلم به، وأما إضافته إلى الرسول؛ فلا أنه هو المبلغ عن الله تعالى ما أوحى إليه، ولهذا أكد بقوله: ﴿تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٨٠﴾ ليزول هذا الإشكال. قال ابن قتيبة: لم يرد أنه قول الرسول وإنما أراد أنه قول الرسول المبلغ عن الله تعالى، وفي ﴿الرسول﴾ ما يدل على ذلك، فاكتفى به عن أن يقول: عن الله تعالى.

﴿وَمَا هُوَ﴾؛ أي: وما هذا القرآن ﴿بِقَوْلٍ﴾ رجل ﴿شَاعِرٍ﴾ ولا هو من ضروب الشعر ولا تركيبه كما تزعمون ذلك تارة. والشاعر: هو الذي يأتي بكلام مقفى

(١) الخازن.

موزون بقصد الوزن. ﴿قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ﴾؛ أي: إيماناً قليلاً تؤمنون بالقرآن وكونه كلام الله أو بالرسول، وكونه رسالةً من الله تعالى، والمراد بالقلّة: النفي، أي: لا تؤمنون أصلاً كقولك لمن لا يزورك: قلّما تأتينا وأنت تريد لا تأتينا أصلاً. يقول الفقير: يجوز عندي أن تكون قلّة الإيمان باعتبار قلّة المؤمن بمعنى أن القليل منكم يؤمنون، وقس عليه نظائره. وقال بعضهم^(١): المراد بالإيمان القليل إيمانهم واستيقانهم بأنفسهم، وقد جحدوا بالسنتهم لا معنى للنفي. وقال بعضهم: إن كان المراد منه الإيمان الشرعي فالتقليل للنفي، وإن كان اللغوي فالتقليل على حاله؛ لأنهم كانوا يصدقون ببعض أحكام القرآن كصلة الرحم وإطعام الجائع والعفاف ونحوها، ويكذبون ببعضها كالتوحيد والرسالة والبعث ونحوها، وعلى هذا التذكر.

والحاصل: أن القرآن كلام الله حقيقة أظهره في اللوح المحفوظ وكلام جبريل أيضاً من حيث إنه أنزله من السماوات إلى الأرض، وتلاه على خاتم النبيين، وكلام سيد المرسلين أيضاً من حيث إنه أظهره للخلق، ودعا الناس إلى الإيمان به وجعله حجة لنبوته.

﴿وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ﴾ كما تدعون ذلك تارةً أخرى ﴿قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ﴾؛ أي: تتفكرون؛ أي: تذكراً قليلاً أو زماناً قليلاً تتذكرون، و﴿مَا﴾ زائدة؛ أي: لا تتذكرون أصلاً، فالقلّة بمعنى النفي كسابقه. وقرأ الجمهور بالتاء في الفعلين لمناسبة ﴿تُبْصِرُونَ﴾. وقرأ ابن كثير^(٢) وابن عامر، ويعقوب بالياء فيهما التفاتاً من الخطاب إلى الغيبة. قال مقاتل: سبب نزول هذه الآية أنّ الوليد بن المغيرة قال: إنّ محمداً ساحر، وقال أبو جهل: شاعر، وقال عتبة: كاهن. فردّ الله عليهم بذلك كما مر.

والكاهن^(٣): هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان، ويدّعي معرفة الأسرار ومطالعة علم الغيب. وفي «كشف الأسرار»: الكاهن هو الذي يزعم أنّ له خدماً من الجن يأتونه بضرب من الوحي، وقد انقطعت الكهانة بعد نبينا محمد ﷺ؛ لأنّ الجنّ حبسوا ومنعوا من الاستماع انتهى.

وقال الراغب في «المفردات»: الكاهن هو الذي يخبر بالأخبار الماضية الخفية

(٣) روح البيان.

(٢) البيضاوي.

(١) روح البيان.

بضرب من الظنّ كالعرّاف الذي يخبر بالأخبار المستقبلية على نحو ذلك. ولكون هاتين الصناعتين مبنيتين على الظن الذي يخطئ ويصيب قال ﷺ: «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدّقه بما قال.. فقد كفر بما أنزل الله تعالى على محمد ﷺ». وفي «شرح المشارق» لابن الملك: العراف من يخبر بما أخفي من المسروق، ومكان الضالة، والكاهن: من يخبر بما يكون في المستقبل. وفي «الصحاح»: العراف هو الكاهن.

فإن قلت: لم خص ذكر الإيمان مع نفي الشاعرية والتذكر مع نفي الكاهنية؟

قلت: إن عدم مشابهة القرآن الشعر أمر بين لكونه نثراً لا ينكره إلا معاند فلا مجال فيه لتوهم عذر لترك الإيمان، فلذلك وبخوا عليه وعجب منه بخلاف مباينته للكهانة، فإنها تتوقف على تذكر أحواله ﷺ ومعاني القرآن المنافية لطريقة الكهنة ومعاني أقوالهم، فالكاهن ينصب نفسه للدلالة على الضوائع والإخبار بالمغيبات يصدق فيها تارة ويكذب كثيراً، ويأخذ جعلاً على ذلك ويقتصر على من يسأله، وليس واحد منها من دأبه ﷺ.

والحاصل: أن^(١) الكاهن من يأتيه الشياطين، ويلقون إليه من أخبار السماء، فيخبر الناس بما سمعه منهم، وما يلقيه ﷺ من الكلام مشتمل على ذم الشياطين وسبهم، فكيف يمكن أن يكون ذلك بإلقاء الشياطين، فإنهم لا ينزلون شيئاً فيه ذمهم وسبهم لا سيما على من يلعنهم ويطعن فيهم، وكذا معاني ما يلقيه ﷺ منافية لمعاني أقوال الكهنة، فإنهم لا يدعون إلى تهذيب الأخلاق وتصحيح العقائد والأعمال المتعلقة بالمبدأ والمعاد، بخلاف معاني قوله ﷺ. فلو تذكر أهل مكة معاني القرآن ومعاني أقوال الكهنة.. لما قالوا بأنه ﷺ كاهن. وفي «برهان القرآن»: خص ذكر الشعر بقوله: ﴿مَا تُؤْمِنُونَ﴾ لأن من قال: القرآن شعر ومحمد شاعر بعد ما علم اختلاف آيات القرآن في الطول والقصر واختلاف حروف مقاطعه، فلكفره وقلة إيمانه، فإن الشعر كلام موزون مقفى. وخص ذكر الكهانة بقول: ﴿مَا تَذْكُرُونَ﴾، لأن من ذهب إلى أن القرآن كهانة، وأن محمداً ﷺ كاهن فهو ذاهل عن ذكر كلام الكهان، فإنه أسجاع لا معاني تحتها، وأوضاع تنبو الطباع عنها، ولا يكون في

(١) روح البيان.

كلامهم ذكر الله انتهى. قال أبو السعود في «الإرشاد»: وأنت خير بأن ذلك أيضاً مما لا يتوقف على تأمل قطعاً انتهى. أي: فتعليهم بالفرق غير صحيح، وفيه أن الإنابة شرط للتذكر كما قال تعالى: ﴿وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ﴾. والكافر ليس من أهل الإنابة، وأيضاً ﴿وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولَ الْأَلْبَابِ﴾؛ أي: أولو العقول الزاكية والقلوب الطاهرة، والكافر ليس منهم فليس من أهل التذكر، ولا شك أن كون الشيء أمراً بينا لا ينافي التذكر، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَأْتِيَ الْبُشَيْرَ بِالْأَمْرِ﴾ مع أن شواهد الألوهية ظاهرة لكل بصير باهرة عند كل خير على أنه يظهر من تقريراتهم أنه لا بد من التذكر في نفي الكهانة لخباء أمرها في الجملة بالنسبة إلى الشعر، والعلم عند الله العلام.

وحاصل معنى الآيات: فأقسم لكم بالأشياء كلها ما يبصر منها، وما لا يبصر إن هذا القرآن كلام الله سبحانه ووحيه أنزله على عبده ورسوله محمد ﷺ، وما هو بقول شاعر؛ لأنَّ محمداً لا يحسن قول الشعر. تؤمنون بذلك القرآن إيماناً قليلاً، والمراد أنهم لا يؤمنون أصلاً، أو يؤمنون بقلوبهم قليلاً، ثم يرجعون عنه سريعاً، ولا بقول كاهن كما تزعمون؛ لأنه سب الشياطين وشتهم فلا يمكن أن يكون بإلهامهم، ولكنكم لما لم تستطيعوا فهم أسرار نظمه قلتم من كلام الكهان.

ثم أكد ما تقدم بقوله: ﴿نَزِيلٌ﴾؛ أي: بل كتاب منزل ﴿مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ وإله الأولين والآخرين، أنزله على لسان جبريل تربية للسعداء وتبشيراً لهم وإنذاراً للأشقياء، كما قال تعالى: ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٦٦﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾، وقال تعالى: ﴿وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾. فعبّر عن اسم المفعول بالمصدر مبالغة.

وقرأ^(١) ابن كثير، وابن عامر، وأبو عمرو بخلاف عنهما، والجحدري، والحسن ﴿يؤمنون﴾، ﴿يذكرون﴾ بالياء فيهما، وباقي السبعة بقاء الخطاب. وقرأ أبي ﴿تذكرون﴾ بتاءين كما مرّ بعضه قريباً نقلاً عن «البيضاوي». وقرأ الجمهور ﴿نَزِيلٌ﴾ بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو تنزيل. وأبو السّمّال ﴿تنزيلاً﴾ بالنصب على المصدرية بإضمار فعل؛ أي: نزل تنزيلاً. والمعنى: أنه لقول رسول كريم، وهو تنزيل من رب العالمين على لسانه.

(١) البحر المحيط.

﴿وَلَوْ نَقُولُ﴾ ذلك الرسول، وهو محمد ﷺ أو جبريل عليه السلام على ما تقدم. والتقول: تكلف القول؛ أي: اختلق ﴿عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ﴾ كما يتقوله الشعراء؛ أي^(١): ولو ادعى محمد علينا شيئاً لم نقله كما تزعمون كما قال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَقُولُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾. وفي ذكر البعض إشارة إلى أن القليل كاف في المؤاخذه الآتية فضلاً عن الكثير. سمي الافتراء تقولا وهو بناء التكلف، لأنه قول متكلف كما قال صاحب «الكشاف»: القول افتعال القول واختراعه من عند نفسه، لأنّ فيه تكلفاً من المفتعل. وسميت^(٢) الأقوال المفتراة أقاويل تحقيراً لها؛ لأنّ صيغة أفعولة إنما تطلق على محقرات الأمور وغرائبها كالأعجوبة مما يتعجب منه، والأضحوكة لما يضحك منه، وكان الأقاويل جمع أقولة من القول وإن لم يثبت عن نقلة اللغة، ولم يكن أقولة مستعملاً لكن كونه على صورة جمع أفعولة كاف في التحقير. ويؤيد أنه ليس جمع الأقوال لزوم أن لا يعاقب بما دون ثلاثة أقوال، فالأقاويل ههنا بمعنى الأقوال لا أنه جمعه. وفي «حواشي ابن الشيخ»: الظاهر أن الأقاويل جمع أقوال كأنواعهم جمع أنواع جمع نعم، وأبايت جمع أبيات جمع بيت.

وقرأ الجمهور^(٣): ﴿وَلَوْ نَقُولُ﴾ بوزن تفعل مبنياً للفاعل. والتقول: أن يقول الإنسان عن آخر، إنه قال شيئاً لم يقله. وقرأ ذكوان وابن محمد ﴿يقول﴾ مضارع قال، وهذه القراءة معترضة بما صرحت به قراءة الجمهور، وقرئ ﴿ولو تُقُولُ﴾ مبنياً للمفعول، وحذف الفاعل، وقام المفعول مقامه، وهو ﴿بعض﴾ إن كان قرئ مرفوعاً، وإن كان قرئ منصوباً ف﴿علينا﴾ قام مقام الفاعل.

والمعنى: ولو تقول علينا متقول ولا يكون الضمير في ﴿تقول﴾ عائداً على الرسول محمد ﷺ لاستحالة وقوع ذلك منه، فنحن نمنع أن يكون ذلك على سبيل الفرض في حقه ﷺ، ذكره في «البحر».

﴿لَاخْذَنَا مِنْهُ﴾ حال من قوله: ﴿بِالْيَمِينِ﴾؛ أي^(٤): لأخذنا بيده اليمين منه. قال ابن جرير: إن هذا الكلام خرج مخرج الإذلال على عادة الناس في الأخذ بيد من يعاقب. وقال الفراء والمبرد والزجاج وابن قتيبة: ﴿لَاخْذَنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾؛ أي:

(٣) البحر المحيط.

(٤) الشوكاني.

(١) روح البيان.

(٢) روح البيان.

بالقوة والقدرة. قال ابن قتيبة: وإنما أقام اليمين مقام القوة؛ لأن قوة كل شيء في ميامنه، ومن هذا المعنى قول الشاعر:

إِذَا مَارَايَةٌ نُصِبَتْ لِمَجْدٍ تَلَقَّاهَا عَرَابَةٌ بِالْيَمِينِ
وقول الآخر:

وَلَمَّا رَأَيْتُ الشَّمْسَ أَشْرَقَ نُورُهَا تَنَاوَلْتُ مِنْهَا حَاجَتِي بِالْيَمِينِ
وفي «البحر»: والظاهر أن قوله: ﴿بِالْيَمِينِ﴾ المراد به الجارحة، فقال الحسن: المعنى: قطعناه عيرةً ونكالا، والياء على هذا زائدة، وقيل: الأخذ على ظاهره انتهى. وفي «المفردات»: ﴿لَاخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾ أي: منعناه ودفعناه، فعبر عن ذلك بالأخذ باليمين كقولك: خذ بيمين فلان انتهى. وقيل: اليمين بمعنى القوة، فالمعنى: لانتقمنا منه بقوتنا وقدرتنا. وقيل المعنى حيثئذ: لأخذنا منه اليمين وسلبنا منه القوة والقدرة على التكلم بذلك، على أن الباء صلة؛ أي: زائدة. وعبر عن القوة باليمين؛ لأن قوة كل شيء في ميامنه كما مر، فيكون من قبيل ذكر المحل، وإرادة الحال، أو ذكر الملزوم وإرادة اللازم.

﴿ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾؛ أي: نياط قلبه بضرب عنقه. والنياط: عرق أبيض غليظ كالقصب، علق به القلب تصادفه شفرة الناحر، إذا انقطع مات صاحبه. ولم يقل: لأهلكناه أو لضربنا عنقه؛ لأنه تصوير لإهلاكه بأفطع ما يفعله الملوك بمن يغضبون عليه، وهو أن يأخذ القتال بيمينه ويكفحه أي: يواجهه بالسيف، ويضرب عنقه. فإنه إذا أراد أن يوقع الضرب في قفاه أخذ بيساره، وإذا أراد أن يوقعه في جيده؛ أي عنقه وأن يكفحه؛ أي: يواجهه بالسيف، وهو أشد على المصبور لنظره إلى السيف أخذ بيمينه، فلذا خص اليمين دون اليسار.

قال الزمخشري: والمعنى: ولو ادعى مدعٍ علينا شيئاً لم نقله.. لقتلناه صبراً كما تفعل الملوك بمن يتكذب عليهم معالجة بالسخط والانتقام، فصور قتل الصبر بصورته ليكون أهول، وهو أن يؤخذ بيده وتضرب رقبته.

ومعنى الآية^(١): أي ولو افترى محمد علينا بعض الأقوال الباطلة، ونسبها

(١) المراغي.

إلينا . . لعاجلناه بالعقوبة وانتقمنا منه أشد الانتقام، والأخذ باليمين يكون عند ضرب الرقبة وإزهاق الروح، وقد جرى ذكر هذا على التمثيل بما يفعله الملوك بمن يتكذب عليهم، فإنهم لا يمهلون بل يضربون رقبتهم على الفور، ﴿ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾، وهو عرق غليظ تصادفه شفرة الناحر، والمراد أنه لو كذب علينا . . لأزهقنا روحه . . فكان كمن قطع وتينه .

﴿فَمَا مِنْكُمْ﴾ أيها الناس ﴿مَنْ أَحَدٍ عَنْهُ﴾؛ أي: عن القتل أو عن المقتول، وهو متعلق بقوله: ﴿حَاجِزِينَ﴾؛ أي: دافعين. فهو وصف لأحد، فإنه عام لوقوعه في سياق النفي، إذ هو في معنى الجماعة، فيقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث كما جاء في قوله: ﴿لَا تَفَرُّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾، وقوله: ﴿لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنَ الْنِّسَاءِ﴾. ف﴿مَنْ أَحَدٍ﴾^(١) في محل الرفع بالابتداء، و﴿مَنْ﴾ زائدة لتأكيد النفي، و﴿مِنْكُمْ﴾ خبره، و﴿حَاجِزِينَ﴾ صفة ل﴿أَحَدٍ﴾.

والمعنى: فما منكم قوم يحجزون؛ أي: يمنعون ويدفعون عن المقتول أو عن قتله وإهلاكه المدلول عليه بقوله: ﴿ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾؛ أي: لا يقدر أحد على الحجز والدفع عنه، فكيف يتكلف الكذب على الله لأجلكم مع علمه أنه لو تكلف ذلك . . لعاقبناه ولا تقدر على الدفع عنه. وهذا مبني على أصل لغة بني تميم، فإنهم لا يعملون ﴿ما﴾ لدخولها على القبيلتين الاسم والفعل، وقد يجعل ﴿حَاجِزِينَ﴾ خبراً ل﴿ما﴾ على اللغة الحجازية، ولعله أولى. فتكون كلمة ﴿ما﴾ هي المشبهة بليس، ف﴿مَنْ أَحَدٍ﴾ اسم ﴿ما﴾، و﴿حَاجِزِينَ﴾ خبرها، منصوب، و﴿مِنْكُمْ﴾ حال مقدم وكان في الأصل صفة ل﴿أَحَدٍ﴾. وفي الآية تنبيه على أن النبي ﷺ لو قال من عند نفسه شيئاً أو زاد أو نقص حرفاً واحداً على ما أوحى إليه . . لعاقبه الله، وهو أكرم الناس عليه، فما ظنك بغيره ممن قصد تغيير شيء من كتاب الله بتأويله أو قال شيئاً من قبل نفسه؟ كما ضل بذلك بعض الفرق الضالة.

﴿وَأَنَّهُ﴾؛ أي: وإن هذا القرآن ﴿لَذِكْرٌ﴾؛ أي: لموعظة ﴿لِّلْمُتَّقِينَ﴾؛ أي: للذين اتقوا الشرك والمعاصي وحب الدنيا، فإنه يتذكر بهذا القرآن وينتفع به بخلاف المشركين، ومن مال إلى الدنيا وغلبه حبها، فإنه يكذب به ولا ينتفع به. ﴿وَأَنَّا﴾

(١) روح البيان.

لَعَلَّكُمْ ﴿أَنْ يَنْكُرَ﴾ أيها الناس ﴿مُكْذِبِينَ﴾ بالقرآن، فنجازيهم على تكذيبهم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما أشد هذه الآية على هذه الأمة. وفي الآية وعيد شديد لا يخفى. والظاهر^(١): أن قوله: ﴿وَأَنْتُمْ لَتَذْكُرَنَّ لِلْمُفِينِ﴾ وما بعده معطوف على جواب القسم، فهو من جملة المقسم عليه، وما بينهما اعتراض اه شيخنا.

والمعنى: أي وإن هذا القرآن.. لعظة وذكرى لمن يخشى عقاب الله فيطيع أوامره وينتهي عما نهى عنه. وخص المتقين بالذكر والعظة؛ لأنهم هم الذين ينتفعون بها. ﴿وَإِنَّا لَعَلَّكُمْ أَنْ يَنْكُرَ مُكْذِبِينَ﴾ له بسبب حبكم للدنيا وحسدكم للداعي، وإنا لنجازيكم على ذلك بما تستحقون إظهاراً للعدل.

والخلاصة: أن منكم من اتقى الله فتذكر بهذا القرآن وانتفع به، ومنكم من مال إلى الدنيا فكذب به وأعرض عنه.

﴿وَأَنْتُمْ﴾؛ أي: وإن هذا القرآن ﴿لَحَسْرَةٌ﴾ وندامة ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ المكذبين له يوم القيامة عند مشاهدتهم لثواب المؤمنين المصدقين به، أو حسرة عليهم في الدنيا حين رأوا دولة المؤمنين أو حين لم يقدرُوا على معارضته عند تحديدهم بأن يأتوا بأقصر سورة من مثله. ويجوز^(٢) أن يعود الضمير إلى التكذيب المدلول عليه بقوله ﴿مُكْذِبِينَ﴾. ﴿وَأَنْتُمْ﴾؛ أي: وإن هذا القرآن ككونه من عند الله ﴿لَحَقُّ الْيَقِينِ﴾؛ أي: للحق اليقين الذي لا يحول حوله ريب، ولا يتطرق إليه شك في أنه من عند الله، لم يتقوله محمد ﷺ. فالحق واليقين صفتان بمعنى واحد، أضيف أحدهما إلى الآخر إضافة الشيء إلى نفسه كحب الحصيد للتأكيد، فإن الحق هو الثابت الذي لا يتطرق إليه الريب، وكذا اليقين.

﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾؛ أي: فسبح الله سبحانه وتعالى يا محمد ونزهه عما لا يليق به بذكر اسمه العظيم بأن تقول سبحان الله تنزيهاً له عن الرضى بالتقول عليه وشكراً له على ما أوحى به إليك من هذا القرآن الجليل الشأن. فمفعول سبِّح محذوف، والباء في ﴿بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ للاستعانة^(٣) كما في ضربته

(٣) روح البيان.

(٢) روح البيان.

(١) الفتوحات.

بالسوط، فهو مفعول ثان بواسطة حرف الجر على حذف المضاف، و﴿الْعَظِيمِ﴾ صفة الاسم، ويحتمل أن يكون صفة ﴿رَبِّكَ﴾، و﴿اسم﴾ مقحم، ويؤيده ما روى: أن رسول الله ﷺ لما نزلت هذه الآية قال: «اجعلوها في ركوعكم». فالتزم ذلك بعض العلماء، كما في «فتح الرحمن». وفي «التأويلات النجمية»: نزه تنزيهاً وقدس عن التشبيه اسم ربك؛ أي: مسمى ربك؛ إذ الاسم عين المسمى عند أرباب الحق وأهل الذوق انتهى. وقيل: إن لفظة ﴿يَأْتِي﴾ زائدة. وعبارة «الخازن»؛ أي: نزه ربك العظيم، واشكره على أن جعلك أهلاً لأن يوحى إليك تأمل، انتهت.

الإعراب

﴿الْحَاقَّةُ﴾ ① مَا الْحَاقَّةُ ② وَمَا أَذْرَبُكَ مَا الْحَاقَّةُ ③.

﴿الْحَاقَّةُ﴾ ① مبتدأ أول أو صفة لمحذوف؛ أي: القيامة الحاققة أو الساعة الحاققة. ﴿مَا﴾ ② اسم استفهام تعظيمي في محل الرفع مبتدأ ثان، ﴿الْحَاقَّةُ﴾ ③ خبر لـ ﴿مَا﴾ ② الاستفهامية، والجملة خبر للمبتدأ الأول، وجملة الأول جملة كبرى في ضمنها جملة صغرى مستأنفة استئنافية نحوياً لا محل لها من الإعراب. ﴿وَمَا﴾ ④ ﴿الْوَاوُ﴾: عاطفة، ﴿مَا﴾ ⑤ اسم استفهام للتعظيم أيضاً في محل الرفع مبتدأ، ﴿أَذْرَبُكَ﴾ ⑥ فعل ماض وفاعل مستتر، والكاف مفعول أول، والجملة الفعلية في محل الرفع خبر لـ ﴿مَا﴾ ⑤ الاستفهامية، والجملة الاسمية معطوفة على الجملة التي قبلها على كونها مستأنفة. ﴿مَا﴾ ⑥ اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ، ﴿الْحَاقَّةُ﴾ ⑦ خبر لـ ﴿مَا﴾ ⑥، والجملة الاسمية في محل النصب سادة مسد المفعول الثاني والثالث لـ ﴿أَذْرَبُكَ﴾ ⑥، لأنّ أدرى بمعنى أعلم، ينصب ثلاثة مفاعيل، وقد علقت ﴿أَذْرَبُكَ﴾ ⑥ عن العمل بالاستفهام.

﴿كَذَبَتْ ثُمُودٌ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ﴾ ① فَأَمَّا ثُمُودٌ فَأَمْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ② وَأَمَّا عَادٌ فَأَمْلِكُوا بِرَبِّجِ صَرَصِرٍ عَائِنُ ③.

﴿كَذَبَتْ ثُمُودٌ﴾ ① فعل وفاعل، ﴿وَعَادٌ﴾ ② معطوف على ثمود، ﴿بِالْقَارِعَةِ﴾ ③ متعلق بـ ﴿كَذَبَتْ﴾ ① والجملة الفعلية مستأنفة مسوقة لبيان بعض أحوال الحاققة. ﴿فَأَمَّا﴾ ④ ﴿الفاء﴾: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصح عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت أن ثمود وعاداً كذبتا، وأردت بيان عاقبة تكذيبهما فأقول لك. ﴿أَمَّا﴾ ⑤ حرف شرط وتفصيل، ﴿ثُمُودٌ﴾ ⑥ مبتدأ، ﴿فَأَمْلِكُوا﴾ ⑦ ﴿الفاء﴾: رابطة لجواب ﴿أَمَّا﴾ ⑤، واقعة في

غير موضعها؛ لأن موضعها موضع أما، حرف لا محل لها من الإعراب، ﴿أَهْلَكُوا﴾ فعل ماضٍ مغير الصيغة ونائب فاعل، ﴿بِالطَّاعِيَةِ﴾ متعلق بـ ﴿أَهْلَكُوا﴾، والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأ، والجملة من المبتدأ والخبر جواب ﴿أما﴾، لا محل لها من الإعراب، وجملة ﴿أما﴾ في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة، وجملة ﴿إذا﴾ المقدرة مستأنفة استئنافاً بيانياً، لا محل لها من الإعراب. ﴿وَأَمَّا﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿أما﴾ حرف شرط وتفصيل ﴿عَادَ﴾ مبتدأ، ﴿فَأَهْلَكُوا﴾ ﴿الفاء﴾: رابطة لجواب ﴿أما﴾، وجملة ﴿أَهْلَكُوا﴾ في محل الرفع خبر المبتدأ، والجملة الاسمية جواب ﴿أما﴾ وجملة ﴿أما﴾ في محل النصب معطوفة على جملة ﴿أما﴾ الأولى. ﴿بَرِيحٍ﴾ متعلق بـ ﴿أَهْلَكُوا﴾، ﴿صَرَصَرٍ﴾ صفة أولى لريح، ﴿عَائِيَةٍ﴾ صفة ثانية لها.

﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعِجَزُوا﴾
تَخَلَّيَ حَاوِيَةٌ ﴿٧﴾ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ﴿٨﴾.

﴿سَخَّرَهَا﴾ فعل وفاعل مستتر يعود على الله تعالى، ومفعول به، ﴿عَلَيْهِمْ﴾ متعلق بـ ﴿سَخَّرَهَا﴾، والجملة الفعلية في محل الجر صفة ثالثة لـ ﴿ريح﴾، ولكنها سببية، ﴿سَبْعَ لَيَالٍ﴾ منصوب على الظرفية الزمانية، متعلق بـ ﴿سَخَّرَهَا﴾، ﴿وَتَمَنِيَةَ أَيَّامٍ﴾ معطوف عليه، ﴿حُسُومًا﴾ صفة لـ ﴿سَبْعَ لَيَالٍ﴾. ﴿وَتَمَنِيَةَ أَيَّامٍ﴾: متتابعات أو منصوب على المصدرية بفعل محذوف من لفظه؛ أي: تحسمهم حُسُومًا أو حال من مفعول ﴿سَخَّرَهَا﴾؛ أي: ذات حُسُوم. ﴿فَتَرَى﴾ ﴿الفاء﴾: عاطفة، ﴿تَرَى﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على محمد ﷺ، أو على من يصلح للخطاب، ﴿الْقَوْمَ﴾ مفعول به، والجملة معطوفة على جملة ﴿سَخَّرَهَا﴾، ﴿فِيهَا﴾ متعلق بـ ﴿تَرَى﴾، والضمير على الليالي والأيام أو على الريح، ﴿صَرْعَى﴾ حال من القوم؛ لأن الرؤية هنا بصرية ﴿كَأَنَّهُمْ﴾ ناصب واسمه، ﴿أُعِجَزُوا تَخَلَّيَ﴾ خبره ومضاف إليه، ﴿حَاوِيَةٌ﴾ صفة ﴿تَخَلَّيَ﴾، وجملة ﴿كَأَن﴾ في محل النصب حال ثانية من القوم. ﴿فَهَلْ﴾ ﴿الفاء﴾: استئنافية، ﴿هل﴾ حرف استفهام للاستفهام الإنكاري، ﴿تَرَى﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على محمد أو على؛ أي مخاطب، ﴿لَهُمْ﴾ متعلق بـ ﴿تَرَى﴾، ﴿مِنْ﴾ زائدة، ﴿بَاقِيَةٍ﴾ مفعول ﴿تَرَى﴾، أي: من نفس باقية، والجملة مستأنفة.

﴿رَبَّاءَ فِرْعَوْنَ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤَفِّكُتْ بِالطَّاغُتِ﴾ ﴿٩﴾ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ آخِذَةً رَابِيَةً ﴿١٠﴾

إِنَّا لَمَّا طَعَا آلَآءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْبَآرَةِ ﴿١١﴾ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ﴿١٢﴾ فَإِذَا فُتِحَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾ وَحُلَّتِ الْأَرْضُ لِحَبَالٍ فُدْكَآ دَكَّةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٤﴾ .

﴿وَجَاءَ فِرْعَوْنُ﴾ فعل وفاعل، والجملة مستأنفة، أو معطوفة على سابقها، ﴿وَمِنْ﴾ معطوف على ﴿فِرْعَوْنُ﴾، ﴿قَبْلَهُ﴾ ظرف متعلق بمحذوف صلة من الموصولة، ﴿وَالْمُؤْتَفِكْتُ﴾ معطوف أيضاً على ﴿فِرْعَوْنُ﴾، ﴿بِالْخَاطِئَةِ﴾ متعلق بـ ﴿جَاءَ﴾، ﴿فَقَصَّوْا﴾ الفاء: عاطفة، ﴿عَصَوْا﴾ فعل وفاعل، معطوف على ﴿جَاءَ﴾، ﴿رَسُولَ رَبِّهِمْ﴾ مفعول به، ﴿فَأَخَذَهُمْ﴾ فعل وفاعل مستتر يعود على الله، ومفعول به، معطوف على ﴿عَصَوْا﴾. ﴿أَخَذَهُ﴾ مفعول مطلق، ﴿رَأَيْتَهُ﴾ صفة لـ ﴿أَخَذَهُ﴾؛ لأنها مصدر ممرة، وليست مصدر هيئة، وإنما يستفاد معنى الهيئة من الصفة. ﴿إِنَّا﴾ ناصب واسمه، ﴿لَمَّا﴾ اسم شرط غير جازم، أو ظرفية بمعنى حين، ﴿طَعَا آلَآءُ﴾ فعل وفاعل، والجملة فعل شرط لـ ﴿لَمَّا﴾، ﴿حَمَلْنَاكُمْ﴾ فعل وفاعل ومفعول به، والجملة جواب ﴿لَمَّا﴾ لا محل لها من الإعراب، أو في محل الرفع خبر ﴿إِن﴾، وجملة ﴿لَمَّا﴾ في محل الرفع خبر ﴿إِن﴾ وجملة ﴿إِن﴾ مستأنفة. ﴿فِي الْبَآرَةِ﴾ متعلق بـ ﴿حَمَلْنَاكُمْ﴾، ﴿لِنَجْعَلَهَا﴾ اللام حرف جرّ وتعليل، ﴿نَجْعَلَهَا﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله، ومفعول به، منصوب بـ ﴿أَن﴾ مضمرة، ﴿لَكُمْ﴾ حال من ﴿تَذْكِرَةً﴾ لأنها صفة نكرة قدمت عليها، ﴿تَذْكِرَةً﴾ مفعول ثانٍ لـ ﴿نَجْعَلُ﴾، والجملة الفعلية صلة ﴿أَن﴾ المضمرة، ﴿أَن﴾ مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام؛ أي: لجعلنا إياها تذكرة لكم، والضمير في ﴿نَجْعَلَهَا﴾ عائد على الفعلة، وهي نجاة المؤمنين وإغراق الكافرين، الجار والمجرور متعلق بـ ﴿حَمَلْنَاكُمْ﴾، ﴿وَتَعِيَهَا﴾ فعل ومفعول به، معطوف على ﴿نَجْعَلَهَا﴾ ﴿أُذُنٌ﴾ فاعل ﴿وَعِيَةٌ﴾ صفة ﴿أُذُنٌ﴾، ﴿فَإِذَا﴾ الفاء: استئنافية، ﴿إِذَا﴾ ظرف لما يستقبل من الزمان، ﴿فُتِحَ﴾ فعل ماض مجهول، ﴿فِي الصُّورِ﴾ متعلق بـ ﴿فُتِحَ﴾ ﴿نَفْخَةٌ﴾ نائب فاعل، ﴿وَاحِدَةٌ﴾ صفة ﴿نَفْخَةٌ﴾، والجملة الفعلية في محل الجر مضاف إليه لـ ﴿إِذَا﴾، والظرف متعلق بـ ﴿وَقَعَتْ﴾ الآتي. ﴿وَحُلَّتِ الْأَرْضُ﴾ فعل ونائب فاعل في محل الجر، معطوف على ﴿فُتِحَ﴾، ﴿وَالْحَبَالُ﴾ معطوف على الأرض، ﴿فُدْكَآ﴾ الفاء عاطفة، ﴿دَكَّةٌ﴾ فعل ماض مغير الصيغة، والتاء: علامة تأنيث نائب الفاعل، والألف نائب فاعل، والجملة معطوفة على جملة ﴿حملت﴾، ﴿دَكَّةٌ﴾ مفعول مطلق، ﴿وَاحِدَةٌ﴾ صفة ﴿دَكَّةٌ﴾.

﴿فَيَوْمِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾ ١٥ ﴿وَأَنشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ﴾ ١٦ ﴿وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ﴾ ١٧ ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾ ١٨ .

﴿فَيَوْمِذٍ﴾ الفاء: رابطة لجواب ﴿إذا﴾، ﴿يوم﴾ منصوب على الظرفية الزمانية، وهو مضاف، ﴿إذ﴾ ظرف لما مضى من الزمان في محل الجر مضاف إليه لـ ﴿يوم﴾، والتنوين عوض عن جملة مكونة من جملتي ﴿تَفْجُخُ﴾ و﴿حَمَلَتْ﴾، والظرف متعلق بـ ﴿وَقَعَتِ﴾ على كونه بدلاً من ﴿إذا﴾. ﴿وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾ فعل وفاعل، والجملة جواب ﴿إذا﴾، وجملة ﴿إذا﴾ مستأنفة. ﴿وَأَنشَقَّتِ السَّمَاءُ﴾ فعل وفاعل، معطوف على ﴿وَقَعَتِ﴾، ﴿فَهِىَ﴾ مبتدأ، والفاء: عاطفة ﴿يَوْمِذٍ﴾ ظرف مضاف إلى مثله متعلق بـ ﴿وَاهِيَةٌ﴾، و﴿وَاهِيَةٌ﴾ خبر المبتدأ، والجملة الاسمية معطوفة على جملة ﴿انْشَقَّتِ﴾. ﴿وَالْمَلَكُ﴾ مبتدأ، ﴿عَلَى أَرْجَائِهَا﴾ خبر المبتدأ، والجملة معطوفة على جملة ﴿انْشَقَّتِ﴾ أو حال من ﴿السَّمَاءُ﴾، ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ﴾ فعل مضارع ومفعول به، ﴿فَوْقَهُمْ﴾ ظرف، متعلق بمحذوف حال من العرش؛ أي: حال كونه فوق الملائكة، ﴿يَوْمِذٍ﴾ ظرف أضيف إلى مثله، متعلق بـ ﴿يَحْمِلُ﴾، ﴿ثَمَنِيَّةٌ﴾ فاعل يحمل، والجملة معطوفة على جملة ﴿وَقَعَتِ﴾، ﴿يَوْمِذٍ﴾ ظرف متعلق بـ ﴿تُعْرَضُونَ﴾، و﴿تُعْرَضُونَ﴾ فعل ونائب فاعل مرفوع بالنون، والجملة مستأنفة. ﴿لَا﴾ نافية، ﴿تَخْفَى﴾ فعل مضارع، ﴿مِنْكُمْ﴾ حال من ﴿خَافِيَةٌ﴾؛ لأنه صفة نكرة تقدمت عليها، ﴿خَافِيَةٌ﴾ فاعل، والجملة في محل النصب حال من واو ﴿تُعْرَضُونَ﴾.

﴿فَإِنَّمَا مَن أَوْفَىٰ كَتَبَهُ يَسْمِينَهُ فَيَقُولُ هَٰؤُلَاءِ نَارُهُمْ﴾ ١٩ .

﴿فَإِنَّمَا﴾ الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفتم أنكم تعرضون على الله وأردتم بيان حالكم بعد العرض.. فأقول لكم: ﴿أَمَّا﴾. ﴿أَمَّا﴾ حرف شرط وتفصيل، ﴿مَنْ﴾ اسم موصول في محل رفع مبتدأ، ﴿أَوْفَىٰ﴾ فعل ماضٍ مغير الصيغة، ونائب فاعله ضمير يعود على ﴿مَنْ﴾، ﴿كَتَبَهُ﴾ مفعول ثانٍ لـ ﴿أَوْفَىٰ﴾، لأنه بمعنى أعطي. ﴿يَسْمِينَهُ﴾ متعلق بـ ﴿أَوْفَىٰ﴾، والجملة الفعلية صلة الموصول، لا محل لها من الإعراب. ﴿فَيَقُولُ﴾ الفاء رابطة لجواب ﴿أَمَّا﴾، واقعة في غير موضعها، ﴿يَقُولُ﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على ﴿مَنْ﴾، والجملة في محل الرفع خبر المبتدأ، والجملة من المبتدأ، والخبر

جواب ﴿أَمَّا﴾ لا محل لها من الإعراب، وجملة ﴿أَمَّا﴾ من فعل شرطها، وجوابها في محل نصب مقول لجواب إذا المقدرة، وجملة إذا المقدرة مستأنفة استئنافاً بيانياً. ﴿هَآؤُمْ﴾ ﴿هَآ﴾: اسم فعل أمر بمعنى خذوا، مبني على السكون، والهمزة حرف دال على خطاب جماعة الذكور مبني على الضم؛ لأنها عوض عن كاف الخطاب، والميم حرف دال على جمع الذكور، والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين حرف متولد من إشباع ضمة الميم، وجملة اسم الفعل في محل نصب مقول القول. ﴿اقْرَءُوا﴾ فعل أمر مبني على حذف النون، و﴿الواو﴾: فاعل، والجملة في محل نصب مقول القول، ﴿كِتَابَهُ﴾ مفعول به، تنازع فيه ﴿هَآؤُمْ﴾ و﴿اقْرَءُوا﴾، فأعمل الأول عند الكوفيين لسبقه، والثاني عند البصريين لقربه، وأضمر للآخر تقديره: هاؤم اقرأوه كتابيه، أو هاؤموه اقرأوا كتابيه، وأصله: (كتابي). ﴿كتابي﴾ مفعول منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، ﴿كتاب﴾ مضاف، وياء المتكلم في محل الجر مضاف إليه مبني على الفتح، وأدخلت عليه هاء السكت لتظهر فتحة الباء، وقد تقدم بحث هاء السكت، فراجعه.

﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْكِي حِسَابِيَّةٍ ۖ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۖ﴾ ﴿١١﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَائِمَةٌ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْأُولَىٰ ۖ﴾ ﴿١٢﴾

﴿إِنِّي﴾ ناصب واسمه، وجملة ﴿ظَنَنْتُ﴾ خبره، وجملة ﴿إِن﴾ في محل نصب مقول القول، ﴿أَنِّي﴾ ناصب واسمه، ﴿مُلْكِي﴾ خبره، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين منع من ظهورها الثقل، وجملة ﴿أَن﴾ المفتوحة في تأويل مصدر ساذ مسدّ مفعولي ﴿ظَنَنْتُ﴾، ﴿حِسَابِيَّةٍ﴾ مفعول به لـ ﴿مُلْكِي﴾، لأنه اسم فاعل، والياء: مضاف إليه، والهاء: حرف زائد للسكت، ﴿فَهُوَ﴾ الفاء فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفتم مقالته وأردتم بيان عاقبته.. فأقول لكم: فهو في عيشة راضية، وجملة إذا المقدرة مستأنفة. ﴿هُوَ﴾ مبتدأ، ﴿فِي عِيشَةٍ﴾ خبر، والجملة الاسمية في محل نصب مقول لجواب إذا المقدرة، و﴿رَاضِيَةٍ﴾ صفة لـ ﴿عِيشَةٍ﴾، ﴿فِي جَنَّةٍ﴾ جار ومجرور بدل من الجار والمجرور في قوله: ﴿فِي عِيشَةٍ﴾، ﴿عَالِيَةٍ﴾ صفة لـ ﴿جَنَّةٍ﴾، ﴿قُطُوفُهَا دَائِمَةٌ ۖ﴾ ﴿١٢﴾ مبتدأ وخبر، والجملة صفة ثانية لـ ﴿جَنَّةٍ﴾، ﴿كُلُوا﴾ فعل أمر مبني على حذف النون، و﴿الواو﴾: فاعل، والجملة في محل نصب مقول لقول محذوف أي: يقال

لهم: ﴿كُلُوا﴾. ﴿وَأَشْرَبُوا﴾ معطوف على ﴿كُلُوا﴾، ﴿هَبَيْتَا﴾ حال من فاعل ﴿كُلُوا﴾ و﴿أَشْرَبُوا﴾؛ أي: مهنئين، أو صفة لمصدر محذوف؛ أي: أكلاً وشرباً هنيئاً، أو منصوب بفعل محذوف؛ أي: هنتم هنيئاً، ﴿يَمَّا﴾: ﴿الباء﴾ حرف جرّ وسبب، ﴿مَا﴾ موصولة، الجار والمجرور متعلق بـ ﴿هَبَيْتَا﴾ أو بـ ﴿كُلُوا وَأَشْرَبُوا﴾، وجملة ﴿أَسْلَفْتُمْ﴾ صلة لـ ﴿مَا﴾ الموصولة، والعائد محذوف تقديره: بما أسلفتموه ﴿فِ﴾ ﴿الْيَوْمِ﴾ متعلق بـ ﴿أَسْلَفْتُمْ﴾، ﴿لِغَالِيَةٍ﴾ صفة لـ ﴿أَيَّامٍ﴾.

﴿وَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كَيْبُهُ بِشَمَالِهِ فَقَوْلُ يَلَيِّنِي لَرَأُوتَ كَيْبِيَّةٍ ۖ ﴿٢٥﴾ وَلَرَأُوتَ مَا حَسَايَةَ ۖ ﴿٢٦﴾ يَلَيِّنِيهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ ۖ ﴿٢٧﴾﴾.

﴿وَأَمَّا﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿أَمَّا﴾ حرف شرط، ﴿مَنْ﴾ مبتدأ، ﴿أَوْفَىٰ كَيْبُهُ﴾ فعل مغير ونائب فاعل ومفعول به ثان، والجملة صلة ﴿مَنْ﴾ الموصولة، ﴿بِشَمَالِهِ﴾ متعلق بـ ﴿أَوْفَىٰ﴾، ﴿فَقَوْلُ﴾ ﴿الفاء﴾ رابطة لجواب ﴿أَمَّا﴾، وجملة ﴿يَقُولُ﴾ خبر المبتدأ، والجملة من المبتدأ والخبر جواب ﴿أَمَّا﴾، وجملة ﴿أَمَّا﴾ معطوفة على جملة ﴿أَمَّا﴾ الأولى، ﴿يَلَيِّنِي﴾ ﴿يا﴾ حرف نداء، والمنادى محذوف؛ أي: يا أهل المحشر ليتني... إلخ. وجملة النداء في محل نصب مقول القول أو ﴿يا﴾ حرف تنبيه، ﴿ليت﴾ حرف تمنّ ونصب، تعمل عمل ﴿إِنَّ﴾، والنون للوقاية، والياء اسمها، وجملة ﴿لَرَأُوتَ﴾ خبرها، و﴿ليت﴾ في محل نصب مقول القول، ﴿كَيْبِيَّةٍ﴾ مفعول به ثان، والأول نائب فاعل مستتر، ﴿وَلَرَأُوتَ﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿لم﴾ حرف نفي وجزم، ﴿أَدْرِ﴾ فعل مضارع مجزوم بـ ﴿لم﴾، وفاعله ضمير مستتر، ﴿مَا﴾ اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ، ﴿حَسَايَةَ﴾ خبرها، ﴿والها﴾: للسكت، والجملة الاسمية سدّت مسدّد مفعولي ﴿أَدْرِ﴾، علقّت عنها باسم الاستفهام، والاستفهام للتعظيم والتهويل، والجملة الفعلية معطوفة على جملة ﴿لَرَأُوتَ﴾. ﴿يَلَيِّنِيهَا﴾ ﴿يا﴾ حرف نداء أو حرف تنبيه كما تقدم آنفاً، ﴿ليت﴾ حرف تمنّ ونصب، والهاء اسمها، والضمير يعود على الموتة في الدنيا، وجملة ﴿كَانَتْ﴾ خبر ﴿ليت﴾، وجملة ﴿ليت﴾ في محل نصب مقول القول، واسم كان ضمير مستتر يعود على الموتة في الدنيا، ﴿الْقَاضِيَةَ﴾ خبر ﴿كان﴾.

﴿مَا أَغْفَىٰ عَنِّي مَالِيَّ ۖ ﴿٢٨﴾ هَلَاكَ عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ ۖ ﴿٢٩﴾ خَذُوهُ فَقُلُوهُ ۖ ﴿٣٠﴾ تَرُ لَلْجَحِيمِ صَلَوُهُ ۖ ﴿٣١﴾ تَرُ

فِي سِلْسِلَةٍ دَرَعَهَا سَبْعُونَ ذَرَاعًا فَأَسْلَكُوهُ ﴿٣٧﴾ .

﴿مَّا﴾ : نافية، ﴿أَفَنَ﴾ فعل ماضٍ، ﴿عَنِّي﴾ متعلق بـ ﴿أَفَنَ﴾، ﴿مَالِيَّ﴾ فاعل ﴿أَفَنَ﴾، ومفعول ﴿أَفَنَ﴾ محذوف؛ أي: ما دفع عني العذاب، والجملة في محل نصب مقول القول، وإن شئت قلت: ﴿مَّا﴾ اسم استفهام للتوبيخ وبَّخ نفسه في محل نصب على المفعولية المطلقة لـ ﴿أَفَنَ﴾، أي: أيّ إغناء أغنى عني ما كان في الدنيا من المال والأتباع، ويجوز في ﴿مَالِيَّ﴾ أن تكون ﴿مَّا﴾ اسم موصول، هي فاعل أغنى، ﴿ليه﴾ جار ومجرور صلة لـ ﴿مَّا﴾ الموصولة؛ أي: الذي ثبت واستقر لي في الدنيا، والأوّل أرجح. ﴿هَلَكَ﴾ فعل ماضٍ، ﴿عَنِّي﴾ متعلق بـ ﴿هَلَكَ﴾، ﴿سُلْطَانِيَّةٌ﴾ فاعل ﴿هَلَكَ﴾، والجملة الفعلية مقول القول، ﴿سُلْطَانِيَّةٌ﴾ مضاف والياء: ضمير المتكلم مضاف إليه، والهاء: للسكت. ﴿خَذُوهُ﴾ فعل أمر، والواو: فاعل، والهاء مفعول به، والجملة مقول لقول مقدر تقديره: ويقال للزبانية: خذوه، وجملة القول المقدر مستأنفة استئنافاً بيانياً واقعاً في جواب سؤال مقدر كأنه قيل: وما يفعل به بعد هذا التحسر الصادر منه؟ فقيل: يقال: خذوه. ﴿فَقَلُّوهُ﴾ فعل أمر وفاعل ومفعول به، معطوف على خذوه، ﴿ثُمَّ﴾ حرف عطف وترتيب مع التراخي كما مرّ البحث عنه، ﴿الْجَحِيمَ﴾ منصوب على الظرفية المكانية أو على أنه مفعول به على السعة، ﴿صَلُّوهُ﴾ فعل وفاعل ومفعول به، والجملة معطوفة على جملة ﴿فَقَلُّوهُ﴾، ﴿ثُمَّ﴾ حرف عطف وترتيب مع التراخي، والمعطوف بها قول مقدر معطوف على قول مقدر فيما قبلها، تقديره: قيل لخزنة جهنم: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم قيل لهم: ﴿فِي سِلْسِلَةٍ...﴾ إلخ. فتكون الفاء لعطف المقول على المقول، و﴿ثُمَّ﴾ لعطف القول على القول، ﴿فِي سِلْسِلَةٍ﴾ متعلق بـ ﴿أَسْلَكُوهُ﴾، ﴿ذَرَعَهَا﴾ مبتدأ، ﴿سَبْعُونَ﴾ خبره، ﴿ذَرَاعًا﴾ تمييز، والجملة الاسمية في محل الجرّ صفة لـ ﴿سِلْسِلَةٍ﴾. ﴿فَأَسْلَكُوهُ﴾ الفاء: عاطفة، ﴿أَسْلَكُوهُ﴾ فعل أمر وفاعل ومفعول به، والجملة معطوفة على جملة ﴿صَلُّوهُ﴾.

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ﴾ ﴿٣٨﴾ وَلَا يَحْضُرُونَ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣٩﴾ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا جِمْ ﴿٤٠﴾ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ﴿٤١﴾ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِلُونَ ﴿٤٢﴾ .

﴿إِنَّهُمْ﴾ ناصب واسمه، وجملة ﴿كَانُوا﴾ في محل الرفع خبر ﴿إِنَّ﴾، وجملة إنَّ

مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها، واسم ﴿كَانَ﴾ ضمير مستتر يعود على هذا الكافر، وجملة ﴿لَا يُؤْمِنُ﴾ خبر ﴿كَانَ﴾، ﴿يَاللَّهِ﴾ متعلق بـ ﴿يُؤْمِنُ﴾، ﴿الْعَظِيمِ﴾ صفة للجلالة، ﴿وَلَا يَحْضُ﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر معطوف على جملة ﴿لَا يُؤْمِنُ﴾، ﴿عَلَى طَعَامِ الْيَسْكِينِ﴾ متعلق بـ ﴿يَحْضُ﴾ ومضاف إليه، ﴿فَلَيْسَ﴾ الفاء: حرف عطف وتفریع، ﴿لَيْسَ﴾ فعل ماض ناقص، ﴿لَهُ﴾ خبر مقدم لـ ﴿لَيْسَ﴾، ﴿الْيَوْمَ﴾ منصوب على الظرفية، متعلق بالاستقرار الذي تعلق به خبر ليس، ﴿هَهُنَا﴾ ها: حرف تنبيه ﴿هَنَا﴾ اسم إشارة يشار به للمكان القريب في محل نصب على الظرفية المكانية متعلق بما تعلق به الظرف قبله أيضاً، ﴿جَمِيمٌ﴾ اسم ليس مؤخر، وجملة ﴿لَيْسَ﴾ معطوفة مفرّعة على جملة ﴿لَا يَحْضُ﴾، ﴿وَلَا طَعَامٌ﴾ معطوف على ﴿جَمِيمٌ﴾، ﴿إِلَّا﴾ أداة حصر، ﴿مِنْ غَسْلَيْنِ﴾ صفة لـ ﴿طَعَامٌ﴾، ﴿لَا﴾ نافية، ﴿بِأَكْلِهِ﴾ فعل ومفعول به، ﴿إِلَّا﴾ أداة حصر، ﴿الْخَطِئُونَ﴾ فاعل، والجملة الفعلية في محل الجبر صفة لـ ﴿غَسْلَيْنِ﴾.

﴿فَلَا أَقِيمُ بِمَا تُبْصِرُونَ﴾ (٢٨) وَمَا لَا تُبْصِرُونَ (٢٩) إِنَّهُمْ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (٣٠) وَمَا هُوَ يَقُولُ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ (٣١) وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ (٣٢) نَزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ (٣٣) وَلَوْ لَقَوْلُ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ (٣٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٣٥) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (٣٦).

﴿فَلَا﴾: الفاء: استئنافية، ﴿لَا﴾ زائدة، ﴿أَقِيمُ﴾ فعل مضارع، وفاعل مستتر يعود على الله والجملة مستأنفة. ﴿بِمَا﴾ متعلق بأقسم، وجملة ﴿تُبْصِرُونَ﴾ صلة لـ ﴿مَا﴾ الموصولة، والعائد محذوف تقديره: بما تبصرونه. ﴿وَمَا لَا تُبْصِرُونَ﴾ معطوف على ﴿مَا تبصرون﴾. ﴿إِنَّهُمْ﴾ ناصب واسمه، ﴿لَقَوْلُ﴾ اللام: حرف ابتداء، ﴿قَوْلُ﴾ خبر ﴿إِنَّ﴾ مضاف إليه، ﴿كَرِيمٍ﴾ صفة ﴿رَسُولٍ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾ جواب القسم لا محل لها من الإعراب. ﴿وَمَا﴾ الواو، عاطفة، ﴿مَا﴾ حجازية، ﴿هُوَ﴾ اسمها، ﴿يَقُولُ﴾ خبر ﴿مَا﴾ الحجازية، والباء زائدة، ﴿شَاعِرٌ﴾ مضاف إليه، وجملة ﴿مَا﴾ معطوفة على جملة ﴿إِنَّ﴾، ﴿قَلِيلًا﴾ صفة لمصدر محذوف؛ أي: إيماناً قليلاً، أو صفة لزمان محذوف؛ أي: زماناً قليلاً، ﴿مَا﴾ زائدة لتأكيد القلة، ﴿تُؤْمِنُونَ﴾ فعل وفاعل، والجملة معترضة. ﴿وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ﴾ معطوف على ﴿يَقُولُ شَاعِرٌ﴾، ﴿قَلِيلًا﴾ صفة لمصدر محذوف، ﴿مَا﴾ زائدة، وجملة ﴿تَذْكُرُونَ﴾ مستأنفة. ﴿نَزِيلٌ﴾ خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هو تنزيل، ﴿مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ متعلق بـ

﴿نَزِيلٌ﴾، ﴿وَلَوْ﴾ ﴿الواو﴾: استئنافية، ﴿لَوْ﴾ حرف شرط، ﴿فَقَوْلٌ﴾ فعل ماض وفاعل مستتر يعود على محمد، والجملة فعل شرط لـ ﴿لَوْ﴾ ﴿عَلَيْنَا﴾ متعلقان بـ ﴿فَقَوْلٌ﴾ ﴿بَعْضَ الْأَقْوَالِ﴾ مفعول به ومضاف إليه، ﴿لَاخَذْنَا﴾ اللام رابطة لجواب ﴿لَوْ﴾ الشرطية، ﴿أَخَذْنَا﴾ فعل وفاعل، ﴿مِنْهُ﴾ متعلق بـ ﴿أَخَذْنَا﴾. ﴿بِالْيَمِينِ﴾ مفعول به، والباء: زائدة، والجملة جواب ﴿لَوْ﴾ الشرطية، وجملة ﴿لَوْ﴾ الشرطية مستأنفة. ﴿ثُمَّ﴾ حرف عطف، واللام رابطة مؤكدة للأولى، ﴿لَقَطَعْنَا﴾ فعل وفاعل، معطوف على ﴿أَخَذْنَا﴾، ﴿مِنْهُ﴾ متعلق بـ ﴿لَقَطَعْنَا﴾، ﴿أَلَوَيْنِ﴾ مفعول به.

﴿فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِيزٌ﴾ ﴿٤٧﴾ وَإِنَّهُ لَنَذْكُرُهُ لِلْعَذَابِ ﴿٤٨﴾ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴿٥١﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٥٢﴾.

﴿فَمَا﴾ ﴿الفاء﴾: عاطفة، ﴿مَا﴾ نافية حجازية، ﴿مِنْكُمْ﴾ حال ﴿مِنْ أَمَلٍ﴾، لأنه كان في الأصل صفة لـ ﴿أَمَلٍ﴾، فلما تقدم عليه صار حالاً منه، ﴿مِنْ﴾ زائدة، ﴿أَمَلٍ﴾ اسم ﴿مَا﴾ الحجازية، ﴿عَنْهُ﴾ متعلق بـ ﴿حَاجِيزٌ﴾، و﴿حَاجِيزٌ﴾ خبر ﴿مَا﴾ الحجازية؛ لأنه هو محط الفائدة، والجملة معطوفة على جملة ﴿قَطَعْنَا﴾. ﴿وَإِنَّهُ﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿إِنَّهُ﴾ ناصب واسمه، ﴿لَنَذْكُرُهُ﴾ خبره، واللام: حرف ابتداء، ﴿لِلْعَذَابِ﴾ متعلق بـ ﴿تَذْكُرُهُ﴾ والجملة معطوفة على جملة قوله: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ ﴿٤٩﴾ لأنه من جملة المقسم عليه، وما بينهما اعتراض. ﴿وَإِنَّا﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿إِنَّا﴾ ناصب واسمه، ﴿لَنَعْلَمُ﴾ ﴿اللام﴾: حرف ابتداء، وجملة ﴿نَعْلَمُ﴾ في محل الرفع خبر ﴿إِنَّ﴾؛ وجملة ﴿إِنَّ﴾ معطوفة أيضاً على جواب القسم أول السورة، ﴿أَنَّ﴾ حرف نصب ومصدر، ﴿مِنْكُمْ﴾ خبرها مقدم، ﴿مُكَذِّبِينَ﴾ اسمها مؤخر، وجملة ﴿أَنَّ﴾ في تأويل مصدر ساد مسدّ مفعولي ﴿نَعْلَمُ﴾. ﴿وَإِنَّهُ﴾ ناصب واسمه، ﴿لَحَسْرَةٌ﴾ خبره. والجملة معطوفة على جواب القسم ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ صفة لـ ﴿حَسْرَةٌ﴾ أو متعلق به، ﴿وَإِنَّهُ﴾ ناصب واسمه، ﴿لَحَقُّ الْيَقِينِ﴾ خبره، واللام حرف ابتداء، والجملة معطوفة على جواب القسم أيضاً. ﴿فَسَبِّحْ﴾ ﴿الفاء﴾: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصح عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت ما ذكرته لك، وأردت بيان ما هو اللازم لك فأقول لك: ﴿سَبِّحْ﴾. ﴿سَبِّحْ﴾ فعل أمر وفاعل مستتر، ﴿بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ متعلق بـ ﴿سَبِّحْ﴾ أو الباء: زائدة، و﴿الْعَظِيمِ﴾ صفة لـ ﴿رَبِّكَ﴾، وجملة التسييح في محل نصب مقول لجواب ﴿إِذَا﴾ المقدرة، وجملة إذا المقدرة مستأنفة.

التصريف ومفردات اللغة

﴿الْحَاقَّةُ﴾ ① من أسماء القيامة، اسم فاعل من حَقَّ الشيء يحقُّ بالكسر إذا وجب وثبت؛ أي: الساعة الواجبة الوقوع الثابتة المجيء. وأصله: الحاققة أدغمت القاف الأولى في الثانية. ﴿مَا الْحَاقَّةُ﴾ ②؛ أي: أي شيء هي تفخيماً لشأنها وتعظيماً لهولها. ﴿وَمَا أَذْرَكَ مَا الْحَاقَّةُ﴾ ③؛ أي: أي شيء أعلمك ما هي، فلا عِلْمَ لك بحقيقتها، إذ بلغت من الشدة والهول إلى ما لا يبلغها علم المخلوقين. و﴿أدراك﴾ من الدراية بمعنى العلم، يقال: دراه، ودرى به دراية من باب رمى، وأدراه: أعلمه. وأصله: أدريك بوزن أفعل، قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها.

﴿كَذَبَتْ نُمُودٌ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ﴾ ④ والقارعة هي الحاقّة؛ أي: الساعة. والقيامة سمّيت بالقارعة؛ لأنها تفرع قلوب الناس وتفرعها بفنون الأفزاع والأهوال. والقرع في اللغة: نوع من الضرب، وهو إمساس جسم لجسم بعنف. وفي «المصباح»: وقرعت الباب من باب نفع: طرقت ونقرت عليه. ﴿بِالْطَّائِفَةِ﴾؛ أي: بالصيحة التي جاوزت حدّاً سائر الصيحات في الشدّة، فرجفت منها الأرض، والمراد بها الصاعقة. ﴿بِرِيحٍ﴾ والياء فيه منقلبة عن واو، وأصله: روح لجمعه على أرواح، فلما سكنت الواو في المفرد بعد الكسرة قلبت ياء، كما قلبت ياء في الجمع فقيّل: الرياح لوقوعها بعد كسرة، وقبل ألف كصيام. ﴿مَرَصِرٍ﴾ أي: شديدة الصوت التي لها صرصر، أو شديدة البرد من الصرّ، وهو البرد. ﴿عَلَيَّكَ﴾؛ أي: بالغة نهاية القوة والشدّة، أو التي عتت عن الطاعة، فكأنّها عتت على خزائنها، فلم تطعهم، ولم يقدرُوا على ردّها لشدّة هبوبها، أو عتت على عادٍ، فلم يقدرُوا على دفعها بل أهلكتهم.

وفي قوله: ﴿عَلَيَّكَ﴾ إعلال بالقلب، أصله: عاتوة من عتا يعتو، فلما تطرفت الواو بعد كسرة قلبت ياء. ﴿سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ﴾؛ أي: سلّطها عليهم، من التسخير، وهو سوق الشيء إلى الغرض المختصّ به قهراً. ﴿سَبْعَ لَيَالٍ﴾ ذكر العدد؛ لأنّ المعداد وهو ليلة مؤنث، لأنّ الآحاد من أسماء العدد تجري على خلاف القياس لكون الليالي جمع ليلة، وهي مؤنثة، وتجمع الليلة على الليالي بزيادة الياء على غير

القياس فتحذف ياؤها حالة التنكير بالإعلال مثل الأهالي، والأهال في جمع أهل، إلا في حالة النصب كقوله تعالى: ﴿سِيرُوا فِيهَا لِيَالِيَّ وَأَيَّامًا ءَامِينَ﴾، لأنه غير منصرف، والفتح خفيف. ﴿وَتَمَنِّيَةَ أَيَّامٍ﴾ أنت اسم العدد؛ لأنّ المعدود مذكر، لأنّ الأيّام جمع يوم وهو مذكر. ﴿حُسُومًا﴾ جمع حاسم كشهود جمع شاهد، وهو حال من مفعول ﴿سَخَّرَهَا﴾ بمعنى حاسمات؛ أي: متتابعات أو مستأصلات، من الحسم، وهو القطع والاستئصال. وسمي السيف حساماً؛ لأنه يحسم العدو عما يريد من عدواته. ﴿فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى﴾؛ أي: موتى، جمع صريع كقتلى وقتيل، وصريع فعيل بمعنى مفعول؛ أي: مصروع. أي مطروح على الأرض ساقط عليها، لأن الصرع: الطرح.

﴿أَعْجَازُ نَخْلٍ﴾ جمع عجز، وهو الأصل. وفي «القاموس»: العجز مثلثة وكندس والندس بوزن عضد: الفرح وككتف مؤخر الشيء، وأعجاز النخل: أصولها انتهى. والنخل اسم جنس مفرد لفظاً وجمع معنى، واحدها نخلة. ﴿خَاوِيَةٍ﴾؛ أي: خالية الأجواف لا شيء فيها، وأصل الخوى: الخلاء، يقال: خوى بطنه من الطعام؛ أي: خلا. ﴿مِّنْ بَاقِيَةٍ﴾ والباقية اسم كالبقية، لا وصف، والتاء للنقل إلى الاسمية، أو مصدر بمعنى البقاء كالكاذبة والعاقبة.

﴿وَالْمُزْنِكَةُ﴾؛ أي: المنقلبات، وهي قرى قوم لوط، جعل الله عاليها سافلها بالزلزلة، يقال: أفكه عن الشيء؛ أي: قلبه، واثفتك البلدة بأهلها؛ أي: انقلبت. ﴿بِالْحَاطِئَةِ﴾ مصدر بمعنى الخطأ كالعاقبة. ﴿رَآيَةٍ﴾؛ أي: زائدة في الشدة على عقوبات سائر الكفار. يقال: ربا الشيء يربو إذا زاد، ومنه: الربا الشرعيّ، وهو الفضل الذي يأخذه آكل الربا.

﴿فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ﴾ أصله: عصيوا بوزن فعلوا، قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح، ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين. وقوله: ﴿رَآيَةٍ﴾ فيه إعلال بالقلب، أصله: رابوه من ربا يربو قلبت الواو ياء لتطرفها إثر كسرة. ﴿لَنَا طَعَامٌ آلَاءٌ﴾ تجاوز حذّه وارتفع، وفيه إعلال بالقلب، أصله: طغي بوزن فعل قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. ﴿حَمَلْنَاكُمْ﴾؛ أي: حملنا آباءكم وأنتم في أصلابهم. ﴿فِي الْبَارِيَةِ﴾ وهي السفينة التي تجري في الماء. ﴿وَنَبَّيْهَا أَذُنٌ وَعِیَّةٌ﴾؛ أي: تحفظها وتقول لكل ما حفظته في

نفسك: وعيته، وتقول لكل ما حفظته في غير نفسك: أوعيته. فيقال: أوعيت المتاع في الوعاء كما مرّ. ﴿فَلَنَكُنَّ دَكَّةً وَجِدَةً﴾ الأصل في تاء التأنيث المتصلة بالفعل الماضي السكون، لكنها إذا اتصل بها ألف كما هنا حركت بالفتح لمناسبة الألف. والدك أبلغ من الدق.

وفي «الصحيح»: الدكّ: الدقّ، وقد دكه إذا ضربه وكسره حتى سواه بالأرض، وبابه: ردّ. وفي «المفردات»: الدكّ: الأرض اللينة السهلة، ودكّت الجبال دكّاً؛ أي: جعلت بمنزلة الأرض اللينة، ومنه: الدكان. ﴿فَبِهِ يَوْمِزُ وَهِيَةً﴾ أي: مسترخية ضعيفة القوة، من قولهم: وهى السقاء إذا انخرق، ومن أمثالهم قول الراجز:

خَلَّ سَبِيلَ مَنْ وَهَى سِقَاؤُهُ وَمَنْ هُرِنِقَ بِالْفَلَاةِ مَآؤُهُ
يقال: وهى البناء يهي وهيا فهو واه إذا ضعف جداً. قال في «القاموس»: وهى كوعى وولى: تخرّق وانشق واسترخى رباطه. وفي «المفردات»: الوهى شقّ في الأديم والثوب ونحوهما. ﴿عَلَى أَرْجَائِهِمَا﴾؛ أي: على نواحي السماء وجوانبها، جمع رجا بالقصر، وفيه إعلال بالإبدال، أصله: أرجاؤ جمع رجا بمعنى الطرف والجانب، أبدلت الواو همزة لتطرّفها إثر ألف زائدة. ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْفَكَ كِتَابُهُ﴾ أصله: أوتى أبدلت الهمزة الساكنة حرف مدّ مجانسا لحركة الأولى. ﴿ملاق حسابيه﴾ الحساب بمعنى المحاسبة، وهو عدّ أعمال العباد في الآخرة خيراً أو شراً للمجازاة. قال الراغب: والظنّ اسم لما يحصل من أماره، ومتى قويت أدّت إلى العلم، ومتى ضعفت جدّاً لم تتجاوز حدّ التوهم انتهى.

﴿فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ فيه إعلال بالقلب، أصله: راضوة من الرضوان، قلبت الواو ياء لتطرّفها إثر كسرة، أي: عيشة مرضية لصاحبها، وهو مما جاء فيه فاعل بمعنى مفعول نحو قوله تعالى: ﴿مِنْ مَلَأَ دَافِي﴾ بمعنى مدفوق بمعنى: أن صاحبها يرضى بها، ولا يسخطها كما جاء مفعول بمعنى فاعل كقوله تعالى: ﴿حِجَابًا مَسْتُورًا﴾؛ أي: ساتراً. ﴿عَالِيَةً﴾ فيه إعلال أيضاً بالقلب، أصله: عالوة من العلوّ، قلبت الواو ياء لتطرّفها إثر كسرة. ﴿فَطَوَّفُهَا﴾ جمع قطف بالكسر، وهو ما يُقطف ويُجنى بسرعة، والقطف بالفتح مصدر. ﴿دَانِيَةً﴾ أصله أيضاً: دانوة، من الدنوّ قلبت الواو ياء

لتطرفها إثر كسرة. ﴿يَمَّا أَسْلَفْتُمْ﴾ أي: قدّمتم في الدنيا من الأعمال الصالحة. ومعنى الإسلاف في اللغة: تقديم ما يرجو أن يعود عليك بخير، فهو كالإقراض، ومنه يقال: أسلفت إليك هذه الدراهم في كذا وكذا إذا قدم إليك رأس مال السلم. ﴿فِي الْأَيَّامِ لَفَالِيَةً﴾ الخالية فيه إعلال أيضاً بالقلب، أصله: الخالوة من خلا يخلو واويّ اللام، قلبت الواو ياء لتطرفها إثر كسرة.

﴿فَقُلُّوْهُ﴾ يقال: غلّ فلان إذا وضع في عنقه أو يده الغلّ، وهو بالضمّ: الطوق من حديد الجامع لليد إلى العنق المانع عن تحرك الرأس. ﴿ثُمَّ لَلْبَحِمِ سَلُوْهُ﴾ أصله: صليوه، استثقلت الضمة على الياء فحذفت تخفيفاً فلما سكنت حذفت لالتقاء الساكنين، وضمت اللام لمناسبة الواو. ﴿ذَرَعُهَا﴾ أي: طولها. ﴿سَبْعُونَ ذِرَاعًا﴾ والذراع ككتاب: ما يذرع به حديداً كان أو قضيباً. وفي «المفردات»: الذراع: العضو المعروف ويعبر به عن المذروع والممسوح، يقال: ذراع من الثوب أو الأرض.

﴿فَأَسْلُكُوْهُ﴾ السلك: هو الإدخال في الطريق أو الخيط أو القيد أو في غيرها. ﴿وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ﴾ أصله: يحضض بوزن يفعل، نقلت حركة الضاد الأولى إلى الحاء فسكنت فأدغمت في الضاد الثانية، من الحضّ وهو البعث والحثّ على الفعل والحرص على وقوعه، ومنه: حروف التحضيض المبوّب له في النحو، لأنه يطلب به وقوع الفعل وإيجاده اهـ «سمين». ﴿إِلَّا مِنْ غِلِيْنٍ﴾ هو فعّلين، من الغسل، فنونه وياؤه زائدتان. قال أهل اللغة: هو ما يجري من الجراح إذا غسلت، وفي كتب التفسير: هو صديد أهل النار، وقيل: هو شجر يأكلونه. وفي «الكواشي»: أو نونه غير زائدة، وهو شجر في النار، وهو من أخبت طعامهم.

﴿فَلَيْلًا مَّا نَذْكُرُونَ﴾ فيه حذف إحدى التاءين، أصله: تتذكرون، وقرئ بتشديد الذال على أنّ التاء الثانية أدغمت في الذال. ﴿وَلَوْ نَقُولَ عَيْنَانِ﴾ التقول افتعال القول واختلافه، لأنّ فيه تكلفاً من المفتعل. قال أبو حيان: التقول: أن يقول الإنسان عن آخر: إنّه قال شيئاً لم يقله. ﴿بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ﴾ الأقاويل جمع الجمع، لأنّه جمع أقوال وأقوال جمع قول كبيت وأبيات وأبايت. قال الزمخشري: وسمّيت الأقوال المتقولة

أقاويل تصغيراً لها وتحقيراً. ﴿لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ وفي «المفردات» الوتين: عرق يسقي الكبد إذا انقطع مات صاحبه، وفي بعض كتب التفسير: الوتين: عرق في القلب يجري منه الدم إلى العروق كلها، ويجمع على وتن وأوتنة اهـ.

البلاغة

وقد تضمنت هذه السورة ضرباً من البلاغة، وأنواعاً من الفصاحة والبيان والبديع:

فمنها: الإطناب بتكرار لفظ ﴿الْحَاقَّةُ﴾ ① ما الْحَاقَّةُ ② للتهويل والتعظيم.
ومنها: الإسناد المجازي في قوله: ﴿الْحَاقَّةُ﴾ ③. لأنَّ المراد بها الزمان الذي يحقُّ أن يتحقق فيه ما أنكر في الدنيا من البعث، فيصير فيها محسوساً مشاهداً بالعيان على حدِّ قولهم: نهاره صائم وليله قائم.
ومنها: الإظهار في موضع الإضمار في قوله: ﴿مَا الْحَاقَّةُ﴾ ④ تأكيداً لهولها، الأصل: ما هي؟ أي: أي شيء هي في حالها وصفتها؟
ومنها: وضع القارعة موضع ضمير الحاقة في قوله: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ﴾ ⑤ للدلالة على معنى القرع فيها زيادة في وصف شدتها فإن في القارعة ما ليس في الحاقة من الوصف؛ لأنَّ الأصل أن يقال: كذَّبت ثمود وعاد بها.
ومنها: الإجمال في قوله: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ﴾ ⑥ ثم التفصيل بقوله: ﴿فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُفْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ﴾ ⑦ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ⑧...
إلخ. لزيادة البيان والإيضاح، وفيه أيضاً من المحسنات البديعية اللف والنشر المرتب.

ومنها: المجاز المرسل في قوله: ﴿حُسُومًا﴾، لأنَّه من استعمال المقيّد، وهو الحسم الذي هو تتابع الكتي في مطلق التتابع، وقيل: فيه استعارة تصريحية تبعية، فقد شبه تتابع الريح المستأصلة بتتابع الكتي القاطع للداء، فاستعار له الاسم الدالّ على المشبه به على طريق الاستعارة التصريحية التبعية.

ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: ﴿كَانَتْهُمْ أَعْبَادُ نَحْلِ حَارِثٍ﴾ لذكر الأداة فيه مع حذف وجه الشبه، فقد شبههم بالجدوع لطول قاماتهم، وكانت الريح تقطع رؤوسهم كما تقطع رؤوس النخل المتطاولة خلال تلك الأيام الثمانية والليالي

السبع .

ومنها: التعبير عن الريح الصرصر، وهو مفرد بلفظ الجمع، وهو ﴿حُسُومًا﴾ نظراً إلى تكررها باعتبار وقوعها في تلك الليالي والأيام .

ومنها: التخصيص في قوله: ﴿وَالْمُؤَيَّكَتُ﴾ بعد التعميم في قوله: ﴿وَمَنْ قَبْلَهُ﴾ لغرض التتميم، لأن قوم لوط أتوا بفاحشة ما سبقهم بها أحد من العالمين .

ومنها: مقابلة الجمع بالجمع المستدعية لانقسام الآحاد على الآحاد في قوله: ﴿فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ﴾ .

ومنها: المجاز العقلي في قوله: ﴿بِالْخَاطِئَةِ﴾؛ أي: بالفعل الخاطئة كقولهم: شعر شاعر .

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكِ فِي الْبَارَةِ﴾، وهي من باب استعارة المعقول للمحسوس للاشتراك في أمر معقول، وهي الاستعارة المركبة من الكثيف واللطيف، فالمستعار الطغيان، وهو الاستعلاء المنكر، والمستعار منه كل مستعل متكبر متجبر مضر، والمستعار له الماء، والطغيان معقول، والماء محسوس، والمستعار منه محسوس . وقيل: فيه استعارة تصريحية تبعية؛ لأن الطغيان من صفات الإنسان، فشبه ارتفاع الماء وكثرته بطغيان الإنسان بجامع العلو في كل على طريق الاستعارة التصريحية التبعية .

ومنها: التنكير والتوحيد في قوله: ﴿أُذُنٌ وَعِيَةٌ﴾، حيث لم يقل الآذان الواعية للدلالة على قلتها، وأن من هذا شأنه مع قلته يتسبب لنجاة الجرم الغفير، وإدامة نسلهم .

ومنها: التأكيد بذكر الواحدة في قوله: ﴿نَفْخَةٌ وَحِدَةٌ﴾ وفي قوله: ﴿دَكَّةٌ وَحِدَةٌ﴾، لأن النفخة والدكة لا تكون إلا واحدة .

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: ﴿نُفِخَ﴾ ﴿نَفْخَةٌ﴾ وقوله ﴿فَدَكْنَا دَكَّةً﴾ وقوله: ﴿لَا تَخَفْنَ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾ .

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ﴾؛ أي: تسألون وتحاسبون، شبه المحاسبة عند الله بعرض العسكر على الملك لتعرف أحوالهم،

فاستعار اسم المشبه به الذي هو العرض على الملك للمشبه الذي هو المحاسبة عند الله، فاشتق منه تعرضون بمعنى تحاسبون على طريق الاستعارة التصريحية التبعية.

ومنها: تقديم ﴿مِنْكُمْ﴾ على ﴿خَافِئٌ﴾ مع كونه صفة لها لرعاية الفاصلة.

ومنها: المقابلة البديعة في قوله: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كَيْبُورَ يَسِينِهِ...﴾ إلخ، حيث قابلها بقوله: ﴿وَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ كَيْبُورَ يَسْمَالِهِ﴾ إلخ.

ومنها: المجاز العقلي في قوله: ﴿عَيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾؛ لأنَّ العيشة إنَّما تكون مرضية لا راضية، فهو من إسناد ما للفاعل إلى المفعول.

ومنها: إسناد الهناءة إلى الأكل والشرب في قوله: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا﴾ مجازاً للمبالغة، لأنَّ الهناءة إنَّما تكون للمأكل والمشروب.

ومنها: تقديم الجحيم على ﴿صَلُّوهُ﴾ في قوله: ﴿ثُمَّ لَجِجِمَ صَلُّوهُ﴾، وتقديم ﴿سَلْسَلَةٍ﴾ على ﴿فَاسْلُكُوهُ﴾ في قوله: ﴿ثُمَّ فِي سَلْسَلَةٍ دَرَعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ﴾ لغرض التخصيص والحصر والاهتمام بذكر ألوان ما يعذب به.

ومنها: تخصيص الطول بسبعين ذراعاً مبالغة في إرادة الوصف بالطول، كما قال: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ يريد مرّات كثيرة؛ لأنَّها إذا طالت كان الإرهاق أشدَّ، فهو كناية عن زيادة الطول.

ومنها: ذكر الحض في قوله: ﴿وَلَا يَخْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ﴾ دون الفعل، حيث لم يقل: ولا يطعم المسكين للإشعار بأنَّه إذا كان تارك الحض بهذه المنزلة فكيف بتارك الفعل؟.

ومنها: عطف حرمان المسكين على ترك الإيمان في قوله: ﴿إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ﴾ (٣٣) وَلَا يَخْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ (٣٤) للدلالة على أنَّ حرمان المسكين صفة للكفرة، كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَعِظُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (١) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (٧)﴾.

ومنها: طباق السلب في قوله: ﴿فَلَا أَقِمْ بِنَا بُصْرُونَ (٣٨) وَمَا لَا بُصْرُونَ (٣٩)﴾.

ومنها: تكرار لفظ القول في قوله: ﴿إِنَّكُمْ لَقَوْلُ رَسُولٍ﴾ وقوله: ﴿وَمَا هُوَ يَقُولُ شَاعِرٌ﴾ وفي قوله: ﴿وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ﴾ مبالغة في إبطال أقاويلهم الكاذبة على القرآن الحق والرسول الصادق الأمين ﷺ.

ومنها: زيادة ﴿مَا﴾ في قوله: ﴿فَلَيْلًا مَّا﴾ لتأكيد القلة، أو لنفيها كما مر.
ومنها: إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول في قوله: ﴿تَنْزِيلٌ يَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ لإفادة المبالغة. ﴿٨٦﴾

ومنها: المجاز المرسل في قوله: ﴿لَاخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾ ﴿٨٧﴾ لأن اليمين مجاز عن القوة؛ لأنَّ قوة كل شيء في ميامنه، فيكون من قبيل ذكر المحل، وإرادة الحال أو ذكر الملزوم، وإرادة اللازم، لأنَّ المعنى: سلبتنا منه القوة والقدرة على التكلم بذلك.

ومنها: الكناية في قوله: ﴿ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ ﴿٨٨﴾، لأنه كناية عن إهلاكه وإماتته.

ومنها: الحذف والزيادة في عدة مواضع.

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب

خلاصة ما تضمنته السورة الكريمة

تضمنت هذه السورة الكريمة خمسة مقاصد:

- ١ - هلاك الأمم المكذبة لرسالتها في الدنيا من أول السورة إلى قوله: ﴿وَقَعِبَهَا أَذُنٌ وَّعِيَةٌ﴾.
- ٢ - عذاب الآخرة جزاء على التكذيب في الدنيا.
- ٣ - إثبات أن القرآن العظيم وحي من عند الله تعالى، وليس بقول شاعر ولا بقول كاهن.
- ٤ - إهلاكه ﷺ لو تقول عليه شيئاً ما من الأقاويل الباطلة الكاذبة على سبيل الفرض والتقدير.
- ٥ - أمره ﷺ بتنزيه ربه عما يقول المشركون، شكراً له على ما أوحى إليه من الوحي الكريم والقرآن العظيم^(١).

والله أعلم

(١) بعون الله تعالى وتوفيقه تم تفسير سورة الحاقة في اليوم الخامس من شهر ربيع الأول، فُبَيْلَ الغروب من شهور سنة ألف وأربع مئة وست عشرة سنة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية ١٤١٦/٣/٥ هـ، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين آمين.

سورة المعارج

سورة المعارج ويقال لها: سورة سأل سائل، مكية. قال القرطبي باتفاق نزلت بعد الحاقة. وأخرج ابن الضريس والنحاس، وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت سورة سأل بمكة، وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. وآياتها: أربع وأربعون، وكلماتها^(١): مئتان وأربع وعشرون. وحروفها: تسع مئة وتسعة وعشرون حرفاً.

مناسبتها لما قبلها^(٢): أنها كالتتمة لما قبلها في وصف القيامة وعذاب النار. وقال أبو حيان: مناسبة أولها لآخر ما قبلها أنه لما ذكر فيما قبلها ﴿وَأَنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُمُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ أخبر عما صدر عن بعض المكذبين بنقم الله، وإن كان السائل نوحاً عليه السلام، أو الرسول ﷺ، فناسب تكذيب المكذبين أن دعا عليهم رسولهم حتى يصابوا فيعرفوا صدق ما جاءهم، ذكره في «البحر».

الناسخ والمنسوخ فيها: وقال ابن حزم: سورة المعارج كلها مكية، وجميعها محكم إلا آية واحدة، وهي قوله تعالى: ﴿فَذَرَهُمْ يَبْغُوا وَيَلْعَبُوا﴾ الآية (٤٢) نسخت بآية السيف.

والله أعلم

(٢) المراغي.

(١) الخازن.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿١﴾ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُمْ دَافِعٌ ﴿٢﴾ مِنْ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ﴿٣﴾ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿٤﴾ فَأَصْبَرَ صَبْرًا جَبِيلًا ﴿٥﴾ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴿٦﴾ وَرَأَوْهُ قُرْبًا ﴿٧﴾ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَيْلِ ﴿٨﴾ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿٩﴾ وَلَا يَسْتَلُ حِمِيمٌ حِمِيمًا ﴿١٠﴾ يَبْصُرُونَهُ يَوْمَ الْمُجْرِمِ تَوَّابًا قَدْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بِبَيْنِهِ ﴿١١﴾ وَصَحْبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿١٢﴾ وَفَصَّلَتْهُ أَلْفَى تَوْبَةٍ ﴿١٣﴾ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ﴿١٤﴾ كَلَّا إِنَّهَا لَأَطْلَى ﴿١٥﴾ نَزَاعَةً لِّلشَّوْىِ ﴿١٦﴾ تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ﴿١٧﴾ وَجَمَعَ فَأَوْعَى ﴿١٨﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَالَّذِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيِّرَ الَّذِينَ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُتَشَفِّقُونَ ﴿٢٧﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿٢٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوبِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾ فَمَنْ أَبْغَىٰ رَأْيَهُ ذَلِكَ فَاتْلِكْ هُمْ الْعَادُونَ ﴿٣١﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٣٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿٣٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٣٤﴾ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ ﴿٣٥﴾ قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَبَلَّغْ فَبَلَّغْ مُطْعِينَ ﴿٣٦﴾ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٣٧﴾ أَتَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿٣٨﴾ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ فَلَا أَقْسَمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿٤٠﴾ عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّمَّكُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوبِينَ ﴿٤١﴾ فَذَرَهُمْ يَحْزَنُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿٤٢﴾ يَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْنَادِ سِرَاجًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴿٤٣﴾ خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهِفُهُمْ ذُلٌّ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٤٤﴾﴾ .

المناسبة

تقدم قريباً بيان مناسبة هذه السورة لما قبلها، وقد بدأ سبحانه وتعالى بأنه كان أهل مكة يقول بعضهم لبعض: إنَّ محمداً يخوفنا بالعذاب فما هذا العذاب وللمن هو؟ فنزلت هذه الآيات إلى قوله: ﴿وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ﴾ ﴿١٨﴾ كما سيأتي.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ ﴿١٩﴾... إلى قوله: ﴿فِي جَنَّتٍ﴾

تُكْرَمُونَ ﴿١﴾ مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أَنَّ الله سبحانه لما ذكر^(١) أنه هو ذو المعارج والدرجات العالية والنعم الوفيرة التي يسبغها على عباده الأخيار، أردف هذا بذكر المؤهلات التي توصل إلى تلك المراتب، وتبعد عن ظلمة المادّة التي تدخل النفوس في النار الموقدة التي تنزع الشوى، وبين أنها عشر خصال تفكه من السلاسل التي تقيد به غرائزه التي فطر عليها، وعاداته التي ألفها وركن إليها، وهي ترجع إلى شيئين: الحرص والجزع.

وهذه الخصال هي: (١) الصلاة. (٢) المداومة عليها في أوقاتها المعلومة. (٣) إقامتها على الوجه الأكمل بحضور القلب والخشوع للربّ ومراعاة سننها وآدابها. (٤) التصديق بيوم الجزاء بظهور أثر ذلك في نفسه اعتقاداً وعملاً (٥) إعطاء صدقات من أموالهم للفقراء والمحرومين. (٦) مراعاة العهود والمواثيق. (٧) أداء الأمانات إلى أهلها. (٨) حفظ فروجهم عن الحرام. (٩) أداء الشهادة على وجهها. (١٠) الخوف من عذاب الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿فَالَّذِينَ كَفَرُوا بِكَ مُتَّعِينَ...﴾ إلى آخر السورة، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أَنَّ الله سبحانه وتعالى لما وعد المؤمنين بجنان النعيم مع الكرامة والإجلال.. أردف ذلك بذكر أحوال الكافرين مع الرسول ﷺ، وأبان لهم خطأهم فيما يرجون من جنّات النعيم على ما هم عليه من كفر وجحود. ثم توعدهم بالهلاك، ولن يستطيع أحد دفعه عنهم. ثم أمر رسوله أن يدعهم وشأنهم حتى يوم البعث يوم يخرجون من قبورهم مسرعين، كأنهم ذاهبون إلى معبوداتهم الباطلة من الأصنام والأوثان وقد كان من دأبهم أن يسرعوا حين الذهاب إليها. وهم في هذا اليوم تكون أبصارهم ذليلة، وترهق وجوههم فترة لما تحقّقوا من عذاب لا منجاة لهم منه، وقد أوعدوه في الدنيا، فكذبوا به.

أسباب النزول

قوله تعالى: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ...﴾ الآيات، سبب نزولها: ما أخرجه^(٢) النسائي، وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ﴾

(١) المرابي.

(٢) لباب القول والمراح.

قال: هو النضر بن الحارث، حيث قال إنكاراً واستهزاء: ﴿اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنْ السَّمَاءِ أَوْ أَثْنِنا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾. فقتل يوم بدر صبراً هو وعقبة بن أبي معيط. وقال الربيع: هو أبو جهل، حيث قال: ﴿فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كَيْفًا مِنَ السَّمَاءِ﴾. وقيل: هو الحارث بن النعمان القهري، وذلك أنه لما بلغه قول رسول الله ﷺ في علي رضي الله عنه: «من كنت مولاه فعلي مولاه» قال: اللهم إن كان ما يقول محمد حقاً.. فأمطر علينا حجارة من السماء، فما لبث حتى رماه الله تعالى بحجر، فوقع على دماغه فخرج من دبره، فمات من ساعته، فنزلت هذه الآية.

وقال الحسن وقتادة: لما بعث الله محمداً ﷺ، وخوف المشركين بالعذاب قال المشركون بعضهم لبعض: سلوا محمداً لمن هذا العذاب؟ وبمن يقع؟ فأخبره الله عنهم بقوله: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ﴾ حكاية لسؤالهم المعتاد على طريقة قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾. قال أبو السعود: ولعل هذا القول أقرب.

قوله تعالى: ﴿يَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ...﴾ الآيات، سبب نزولها^(١) ما روي: أنه ﷺ كان يصلي عند الكعبة، ويقرأ القرآن، وكان المشركون يجتمعون حوله حلقاً حلقاً وفرقاً فرقاً يستمعون ويستهزئون ويقولون: إن دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد.. فلندخلها قبلهم، فنزلت هذه الآيات.

التفسير وأوجه القراءة

﴿سَأَلَ سَائِلٌ﴾ من^(٢) السؤال بمعنى الدعاء والطلب، يقال: دعا بكذا استدعاه، وطلبه، ومنه قوله تعالى: ﴿يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَنَكْهَةٍ﴾؛ أي: يطلبون في الجنة كل فاكهة.

والمعنى: دعا داع وطلب طالب من الله تعالى ﴿بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾؛ أي: بنزول عذاب واقع؛ أي: نازل لا محالة، سواء طلبه أو لم يطلبه لسبق نزوله في علم الله تعالى؛ أي: استدعاه وطلبه.

ومن التوسعات الشائعة في «لسان العرب» حمل النضير على النضير، وحمل

(٢) روح البيان.

(١) المراح.

النقيض على النقيض، فتعدية ﴿سَأَلَ﴾ بالباء من قبيل التعدية بحمل النظير على النظير، فإنه نظير دعا وهو يتعدى بالباء، لا من قبيل التعدية بالتضمين بأن ضمن سأل معنى دعا، فعدي تعديته كما زعمه «صاحب الكشف»، لأنّ فائدة التضمين على ما صرح به ذلك الفاضل في تفسير سورة النحل إعطاء مجموع المعنيين، ولا فائدة في الجمع بين معنى سأل، ودعا؛ لأنّ أحدهما يغني عن الآخر.

وقرأ الجمهور^(١): ﴿سَأَلَ سَائِلٌ﴾ بالهمزة، فهي اللغة الفاشية، فهو على هذا إما مضمّن معنى الدعاء كما قاله الزمخشري، فلذلك عدّى بالباء، والمعنى عليه: دعا داع على نفسه بعذاب واقع. وإما على أصله، و(الباء) بمعنى (عن) كقوله تعالى: ﴿فَسَلِّ بِهِ خَيْرًا﴾، والمعنى على هذا: بحث باحث واستفهم عن عذاب واقع. وقرأ نافع وابن عامر ﴿سال﴾ بالألف بغير همزة، فهو إما من التخفيف بقلب الهمزة ألفاً، فيكون معناها معنى قراءة الجمهور، وإما من السيلان، والمعنى عليه: سال سائل: وإد في جهنم يقال له: سائل، كما قال زيد بن ثابت، ويؤيده قراءة ابن عباس ﴿سال سيل﴾. وقيل: إنّ سال بمعنى التمس، والمعنى عليه: التمس ملتمس عذاباً للكفار، فتكون الباء زائدة كقوله تعالى: ﴿تَبَّتْ يُدُحْنُ﴾. والوجه الأول هو الظاهر. وقر^(٢) أبيّ وعبد الله بن مسعود ﴿سال سال﴾ مثل: مال مال، على أنّ الأصل: سائل فحذفت العين تخفيفاً كما قيل: شاك في شائك السلاح. والمراد بهذا السائل على ما روي عن ابن عباس واختاره الجمهور: هو النضر بن الحارث من بني عبد الدار، حيث قال إنكاراً واستهزاء: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وعبر^(٣) بصيغة الماضي، وهو ﴿واقِعٌ﴾ دون سيوقع للدلالة على تحقق وقوعه إما في الدنيا، وهو عذاب يوم بدر، فإنّ النضر قتل يومئذٍ صبراً، وإما في الآخرة، وهو عذاب النار.

وعن معاوية رضي الله عنه أنّه قال لرجل من أهل سبأ: ما أجهل قومك حين ملكوا عليهم امرأة، قال الرجل: أجهل من قومي قومك، حيث قالوا لرسول الله ﷺ حين دعاهم إلى الحق: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك.. فأمطر علينا حجارة

(١) البحر المحيط والشوكاني.

(٢) روح البيان.

(٣) البحر المحيط.

من السماء، ولم يقولوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له. وقيل: السائل هو نوح عليه السلام، دعا على الكافرين بالعذاب. وقيل: السائل هو الرسول ﷺ، استعجل بعذابهم كما يدل عليه قوله فيما بعد: ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَبِيلًا﴾ (٥). وسأل أن يأخذهم الله أخذاً شديداً، ويجعله سنين كسني يوسف فاستجاب الله دعوته، وأن قوله تعالى: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ﴾ يكون حكاية لسؤالهم المعهود على طريقة قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾ ونحوهما، إذ هو المعهود بالوقوع على الكافرين لا ما دعا به النضر. فالسؤال بمعناه، وهو التفتيش والاستفسار؛ لأن الكفرة كانوا يسألون النبي ﷺ وأصحابه إنكاراً واستهزاء عن وقوعه وعلى من ينزل، ومتى ينزل. والباء بمعنى (عن) كما في قوله تعالى: ﴿فَسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا﴾؛ أي: فاسأل عنه؛ لأن الحروف العوامل يقوم بعضها مقام بعض باتفاق العلماء.

وعن الإمام الواحدي^(١): أن الباء في ﴿بِعَذَابٍ﴾ زائدة للتأكيد كما في قوله تعالى: ﴿وَهَزَيْتُمَا إِلَيْكَ يَمِينِيَ﴾؛ أي: سألت سائل عذاباً واقعاً كقولك: سألته الشيء وسألته عن الشيء.

﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ إمّا بمعنى (على)؛ أي واقع على الكافرين كقوله تعالى: ﴿وَأَن سَأَلْتُم فَلَهَا﴾؛ أي: فعليتها، أو بمعنى (الباء)؛ أي: واقع بهم كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ﴾؛ أي: إلا بأن يعبدوا الله، أو على معناها، أي: نازل لأجل كفرهم. ومتعلق اللام على التقادير الثلاثة هو لفظ ﴿واقع﴾. وجملة قوله: ﴿لَيْسَ لَكَ﴾؛ أي: لذلك العذاب ﴿دافع﴾ صفة أخرى لـ ﴿عذاب﴾ أو حال منه أو مستأنفة. والمعنى: أنه لا يدفع ذلك العذاب الواقع بهم أحد. وقوله: ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ إمّا متعلق بـ ﴿واقع﴾؛ أي: واقع من جهته تعالى، أو بـ ﴿دافع﴾؛ أي: ليس له دافع من جهته تعالى إذا جاء وقته، وأوجبت الحكمة وقوعه. ﴿ذِي الْمَعَارِجِ﴾ صفة للجلالة، لأنه من الأسماء المضافة مثل: ﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ﴾ ونحوهما. والمعارج جمع معرج بفتح الميم هنا بمعنى مصعد، وهو موضع الصعود. والمعنى: ذي المصاعد والدرجات التي تصعد فيها الملائكة؛ أي: خالق المعارج ومالكها. والمراد^(٢) بها

(٢) روح البيان.

(١) روح البيان.

الأفلاك التسعة المرتبة بعضها فوق بعض، وهي السموات السبع والكرسي والعرش. وقال الكلبي: هي السماوات، وسمّاها معارج لأن الملائكة تخرج فيها. وقيل: المعارج مراتب نعم الله تعالى على الخلق. وقيل: المعارج العظمة، وقيل: هي الغرف جعلها لأوليائه في الجنة.

وقرأ ابن مسعود^(١): ﴿ذِي الْمَعَارِجِ﴾ بزيادة الياء، يقال: معارج ومعاريح، وحكمهما واحد، مثل: مفاتيح ومفاتيح.

والمعنى^(٢): أي طلب طالب عذاباً واقعاً لا محالة سواء طلب أم لم يطلب، لأنه نازل بالكافرين في الآخرة، لا يدفعه عنهم أحد، فلماذا هم يطلبونه استهزاء. ﴿مَنْ أَلَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ﴾؛ أي: ليس لذلك العذاب الصادر من الله دافع من جهته إذا جاء وقته، فإذا اقتضت الحكمة وقوعه امتنع أن لا يفعله، وهو ذو النعم التي تصل إلى الناس على مراتب مختلفة ودرجات متفاوتة.

والخلاصة: أن العذاب الذي طلبه السائلون واستبطؤوه واقع لا محالة؛ وهو سبحانه لم يفعل ذلك إلا لحكمة، وهي وضعهم في الدرجات التي هم أهل لها بحسب استعدادهم وما دسوا به أنفسهم من سيئ الأعمال والخطايا التي أحاطت بهم من كل صوب. وقد نظم سبحانه العوالم فجعل منها مصاعد ومنها دركات، فليكن هؤلاء في الدرجات، وليكن المؤمنون والملائكة في الدرجات طبقاً عن طبق على نظم ثابتة اقتضتها الحكمة والمصلحة.

ثم بين مقدار ارتفاع تلك الدرجات، فقال: ﴿تَقَرُّجُ الْمَلَكِيَّةُ﴾ المأمورون بالنزول والعروج دون غيرهم من المهيمين ونحوهم؛ لأن من الملائكة من لا ينزل من السماء إلى الأرض أصلاً، ومنهم من لا يعرج من الأرض قطعاً. ﴿وَالرُّوحُ﴾؛ أي: جبريل عليه السلام، أفرد بالذكر إظهاراً لشرفه وفضله، فهو من عطف الخاص على العام، كما في قوله تعالى: ﴿نَزَّلَ الْمَلَكِيَّةُ وَالرُّوحُ﴾ فقد ذكر مع نزولهم في آية وعروجهم في أخرى، وأخره هنا وقدم في قوله: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَكِيَّةُ صَفًّا﴾، لأن المقام هنا يقتضي تقديم الجمع على الواحد من حيث إنه مقام تخويف وتهويل اهـ

(١) الشوكاني.

(٢) المراغي.

كرخي. ﴿إِلَيْهِ﴾ سبحانه وتعالى؛ أي يعرجون إليه من مسقط الأمر، وعلم العروج إليه تعالى مغيب عنا نعتده ونثبته ولا نكيفه ولا نمثله ولا نؤوله. وهذا المعنى هو الأصح الأسلم الذي عليه السلف، أو إلى عرشه أو إلى مهبط أمره تعالى. أي: يعرجون من مسقط الأمر إلى المحل الذي ينزل إليه أمره تعالى وتلقاه منه الملائكة الموكلون بالتصرف في العالم. وعبرة الكرخي: إلى مهبط أمره؛ أي: إلى الموضع الذي لا يجري لأحد سواه فيه حكم.

وقوله: ﴿فِي يَوْمٍ﴾ متعلق^(١) بـ ﴿تَعْرِجُ﴾ كـ ﴿إِلَى﴾، و﴿فِي﴾ بمعنى ﴿إِلَى﴾، وعبر عنها بـ ﴿إِلَى﴾ فراراً من ثقل تكرار حرفين متحدي المعنى واللفظ، والكلام على حذف مضاف والتقدير: تعرج وتصعد الملائكة المأمورون بالنزول والعروج وكذا الروح من مسقط أمره إليه تعالى مدة دوام الدنيا إلى مجيء يوم ﴿كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ مما يعدّه الناس في الدنيا. وذلك اليوم هو يوم القيامة، قاله ابن عباس، والحسن، وقتادة، والقرطبي. وهذا هو مقدار يوم القيامة من وقت البعث إلى أن يفصل بين الخلق.

وقيل: يتعلق قوله: ﴿فِي يَوْمٍ﴾ بقوله^(٢): ﴿دَافِعٌ﴾؛ أي: ليس له دافع من الله في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. وقيل: يتعلق بـ ﴿وَاقِعٌ﴾، والمعنى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. وعلى هذين المعنيين يكون في الكلام تقديم وتأخير؛ أي: ليس له دافع من الله ذي المعارج في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تعرج الملائكة والروح إليه. وقيل: المعنى تصعد الملائكة من أسفل الأرض إلى عرشه في قدر يوم من أيامكم لو صعد غيرهم قطعه في خمسين ألف سنة، وهذا معنى قول مجاهد. وقيل: متعلق بمحذوف دلّ عليه قوله: ﴿بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾ أي: يقع ذلك العذاب في يوم كان مقداره في علم الله تعالى خمسين ألف سنة ممّا تعدّون، وهو يوم القيامة. وعلى هذا فلا تقديم ولا تأخير، كما في «الجلالين».

وقرأ الجمهور^(٣): ﴿تَعْرِجُ﴾ بالطاء الفوقية على التأنيث نظراً للفظ الملائكة. وقرأ عبد الله، والكسائي، وابن مقسم، وزائدة عن الأعمش بالياء التحتانية بالتذكير

(٣) البحر المحيط.

(٢) زاد المسير.

(١) روح البيان.

لتذكير الملائكة على الأصل كقراءة ﴿نَادَهُ﴾ ، ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ﴾ اهـ كرخي .

وقال مجاهد: المراد بالملائكة هم ملائكة حفظة للملائكة الحافظين لبني آدم، لا تراهم الحفظة كما لا نرى نحن حفظتنا . وقال الجمهور: والروح هو جبريل عليه السلام، وقيل: ملك غير جبريل عظيم الخلقة . وقال أبو صالح: خلق كهيئة الناس وليسوا بالناس . وقال قبيصة بن ذؤيب: روح الميت حين تقبض . والضمير في ﴿إِلَيْهِ﴾ عائد إلى الله تعالى؛ أي: إلى عرشه، أو حيث يهبط منه أمره تعالى . وقيل: ﴿إِلَيْهِ﴾؛ أي: إلى المكان الذي هو محلهم، وهو في السماء، لأنها محل بره وكرامته .

والظاهر: أنَّ المعنى: أنها تعرج في يوم من أيامكم هذه، ومقدار المسافة أن لو عرجها آدمي خمسون ألف سنة، قاله ابن عباس وابن إسحاق، وجماعة من الحذاق منهم: القاضي منذر بن سعيد . قال مجاهد: إن كان العارج ملكاً فالمسافة من قعر الأرض السابعة إلى العرش، ومن جعل الروح جنس أنواع الحيوان . قال وهب: المسافة هي من وجه الأرض إلى متهى العرش . وقال عكرمة والحكم: أراد مدة الدنيا، فإنها خمسون ألف سنة لا يدري أحد ما مضى منها وما بقي؛ أي: تعرج الملائكة إليه في مدة الدنيا، وبقاء هذه الدنيا التي هي يوم مقداره خمسون ألف سنة . وقال ابن عباس أيضاً: هو يوم القيامة . وقيل: طوله ذلك العدد، وهذا ظاهر ما جاء في الحديث في مانع الزكاة قال: في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة . وقال ابن عباس وأبو سعيد الخدري: قدره في رزاياه وهوله وشدته للكفار ذلك العدد . وفي الحديث: «يخف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة» . وقال عكرمة: في يوم كان مقدار ما ينقضي فيه من الحساب قدر ما يقضى بالعدل في خمسين ألف سنة من أيام الدنيا، وقال الحسن: نحوه . وقيل: لا يراد حقيقة العدد إنما أريد به طول الموقف يوم القيامة، وما فيه من الشدائد . والعرب تصف أيام الشدة بالطول، وأيام الفرح بالقصر .

والظاهر: أن قوله: ﴿فِي يَوْمٍ﴾ يتعلق بـ ﴿تَمْرُجُ﴾ ، وقيل: بـ ﴿دَافِعُ﴾ ، والجملة من قوله: ﴿تَمْرُجُ﴾ اعتراض، ذكره أبو حيان في «البحر» .

وقد قدمنا الجمع بين هذه الآية وبين قوله في سورة السجدة: ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ

مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿١٦﴾ بأنَّ ما هناك باعتبار موطن من مواطن يوم القيامة، وما هنا باعتبار جميع المواطن؛ لأن مواطنه متعددة، أو بأن اليوم يختلف باختلاف أحوال الناس، فإنه على الكافر بقدر خمسين ألف سنة، وعلى المؤمن المطيع بقدر ما بين الظهر والعصر، وعلى المؤمن العاصي بقدر ألف سنة، فراجع ما هنالك. وقد قيل في الجمع: إنه من أسفل العالم إلى العرش خمسون ألف سنة، ومن أهل سماء الدنيا إلى الأرض ألف سنة؛ لأن غلظ كل سماء خمس مئة عام، وما بين أسفل السماء إلى قرار الأرض خمس مئة. فالمعنى: أنَّ الملائكة إذا عرجت من أسفل العالم إلى العرش كان مسافة ذلك خمسين ألف سنة، وإن عرجوا من هذه الأرض التي نحن فيها إلى باطن هذه السماء التي هي سماء الدنيا كان مسافة ذلك ألف سنة.

والمعنى: أي تعرج وتصعد في تلك المعارج الملائكة، وجبريل عليه السلام إلى مواضع لو أراد واحد من أهل الدنيا أن يصعد إليها.. لبقى في ذلك الصعود خمسين ألف سنة، لكنهم يصعدون إليها في الزمن القليل، وليس المراد من ذكر الخمسين تحديد العدد بل المقصد أنَّ مقام القدس الإلهي بعيد المدى عن مقام العباد، فهم في المادة مغموسون، وهناك عوالم اللطف والطف درجات بعضها فوق بعض، وكل عالم اللطف مما قبله، كلما لطف العالم العلوي كان أشد قوة، وهكذا ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ﴾ ﴿١٧﴾.

ولما كانوا قد سألوا استعجال العذاب، وكان السؤال على سبيل الاستهزاء والتكذيب، وكانوا قد وعدوا به، أمر الله سبحانه وتعالى نبيه ﷺ بالصبر، فقال: ﴿فَاصْبِرْ﴾ يا محمد على استهزائهم ﴿صَبْرًا حَسِيلًا﴾؛ أي: صبراً لا جزع فيه، ولا شكوى لغير الله، فإن العذاب يقع في هذه المدة المتطاولة التي تعرج فيها الملائكة والروح. وعن الحسن: الصبر الجميل: هو المجاملة في الظاهر، وعن ابن بحر: انتظار الفرج بلا استعجال. وهو متعلق بـ ﴿سَأَلَ﴾، لأنَّ السؤال كان عن استهزاء وتعنّت وتكذيب بالوحي، وذلك مما يضجره ﷺ.

والمعنى: أي إذا عرفت يا محمد تعنتاتهم في السؤال، وأردت بيان ما هو اللازم لك فأقول لك: اصبر يا محمد على تكذيبهم لك وكفرهم بما جئت به صبراً جميلاً، لا جزع فيه ولا شكوى إلى غير الله تعالى. وهذا معنى الصبر الجميل.

وقيل: هو أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يدرى بأنه مصاب. قال ابن زيد وغيره: هذه الآية منسوخة بآية السيف.

﴿إِنَّهُمْ﴾؛ أي: إن أهل مكة ﴿يَرَوْنَهُ﴾؛ أي: يرون العذاب الواقع بهم أو يرون يوم القيامة؛ أي: يزعمونه في رأيهم ﴿بَعِيدًا﴾؛ أي: غير كائن لأنهم لا يؤمنون به؛ أي: يستبعدونه بطريق الإحالة، كما كانوا يقولون: ﴿أَءَذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا﴾ الآية، ﴿مَنْ يُعِى الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾، فلذلك يسألون به وسبب استبعادهم عدم علمهم باستحقاقهم إياه كما يقول المرء لخصمه: هذا بعيد ردًا لوقوعه وإمكانه. ﴿وَنَزْنَهُ﴾؛ أي: نعلم ذلك العذاب الواقع بهم ﴿قَرِيبًا﴾؛ أي: كائنًا قريبًا؛ لأن ما هو آت قريب لعلمنا باستحقاقهم إياه بحسب استعدادهم. وقيل: المعنى: ونراه هينا في قدرتنا غير متعسر ولا متعذر علينا، فالمراد بالبعد هو البعد عن الإمكان، وبالقرب هو القرب منه. والجملة تعليل للأمر بالصبر. وقال سهل رحمه الله تعالى: إنهم يرون المقضي عليهم من الموت والبعث والحساب بعيداً لبعد آمالهم ونراه قريباً، فإن كل كائن قريب والبعيد ما لا يكون. وفي الحديث: «ما الدنيا فيما مضى وما بقي إلا كثوب شق باثنين، وبقي خيط واحد، ألا وكان ذلك الخيط قد انقطع». قال الشاعر:

هَلِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا جَمِيعاً سِوَى ظِلٍّ يَزُولُ مَعَ النَّهَارِ
وقال الآخر:

وَمِنْ عَجَبِ الْأَيَّامِ أَنَّكَ قَاعِدٌ عَلَى الْأَرْضِ فِي الدُّنْيَا وَأَنْتَ تَسِيرُ
فَسِيرُكَ يَا هَذَا كَسِيرِ سَفِينَةٍ بِقَوْمٍ قُعُودٍ وَالْقُلُوبُ تَطِيرُ
والظرف في قوله: ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ﴾ متعلق بمحذوف تقديره: يقع بهم ذلك العذاب يوم تكون السماء ﴿كَالْمُهْلِ﴾ أو متعلق بمحذوف مقدر بعده تقديره: تكون السماء كالمهل يوم يكون من الأحوال والأحوال ما لا يوصف، والأول أولى. والمهل هنا: خبث الحديد، ونحوه مما يذاب على مهل وتدرج، أو دردي الزيت لسيالته على مهل لشخاتته. وعن ابن مسعود: كالفضة المذابة في تلونها أو كالقير والقطران في سوادهما.

وجملة قوله: ﴿وَتَكُونُ لِلْيَالِ كَالْعِهْنِ﴾ معطوفة على ما قبلها؛ أي: تصير

الجبال كالصوف المصبوغ ألواناً، وإنما وقع التشبيه به؛ لأن الجبال جدد بيض وحممر مختلف ألوانها وغرايب سود، فإذا بست وطيرت في الجو أشبهت العهن المنفوش أي: المصبوغ إذا تطيرته الريح. قال في «كشف الأسرار»: أول ما تتغير الجبال تصير رملاً مهياً ثم عنها منفوشاً ثم تصير هباء منثوراً. وقال الحسن: تكون الجبال كالعهن، وهو الصوف الأحمر، وهو أضعف الصوف، كما ذكر في قوله تعالى: ﴿فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾.

﴿وَلَا يَسْتَلْ حِمِيمٌ حِمِيماً﴾؛ أي: لا يسأل قريب قريبه عن شأنه في ذلك اليوم لما نزل بهم من شدة الأهوال التي أذهلت القريب عن قريبه، والخليل عن خليله، كما قال سبحانه: ﴿لِكُلِّ آتٍ يَوْمِئِذٍ شَأْنٌ يُنَبِّئُ﴾. وقيل: الأصل، ولا يسأل حميم عن حميم، فحذف الحرف، ووصل الفعل؛ أي: لا يسأل قريب قريباً عن أحواله ولا يكلمه لابتلاء كل منهم بما يشغله عن ذلك. وإذا كان الحال بين الأقارب هكذا، فكيف يكون بين الأجانب؟ والتكثير فيه للتعميم.

وقرأ الجمهور ﴿وَلَا يَسْتَلْ﴾ مبنياً للفاعل، قيل: والمفعول الثاني محذوف والتقدير؛ أي: لا يسأله نصره ولا شفاعته ولا منفعة لعلمه أنه لا يجد ذلك عنده. وقال قتادة: لا يسأله عن حاله؛ لأنها ظاهرة. وقيل: لا يسأله أن يحمل عنه من أوزاره شيئاً ليأسه عن ذلك. وقرأ أبو حيو، وشيبة، وأبو جعفر، والبزي بخلاف عن ثلاثتهم، وابن كثير في رواية عنه على البناء للمفعول؛ أي: لا يسأل إحضاره كل من المؤمن والكافر له سيماء يعرف بها. وقيل: عن ذنوب حميمه ليؤخذ بها بل كل إنسان يسأل عن نفسه، وعن عمله.

ومعنى هذه الآيات: ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾؛ أي: إذا سألو استعجال العذاب على سبيل الاستهزاء والتكذيب بالوحي، وكان هذا يورث ضجرك أيها الرسول فاصبر صبراً جميلاً بلا جزع ولا شكوى؛ لأنه أمر محقق، وكل آت قريب. ثم بين أن هذا اليوم لا شك فيه، فقال: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ﴾ إلخ؛ أي: إن هؤلاء المشركين يرون هذا اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة بعيداً محالاً غير ممكن، ونحن نراه قريباً هيناً غير بعيد علينا، ولا متعذر. ثم ذكر وقت حدوثه فقال: ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَلْهِلِ﴾؛ أي: إنَّ العذاب واقع بالكافرين يوم تكون السماء كأنها عكر الزيت، والمراد أنها تكون واهية ضعيفة غير متماسكة. ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ

﴿٩﴾؛ أي: وتكون الجبال هشة غير متلاحمة، كأنها الصوف المنفوش إذا طيرته الريح. روي عن الحسن: أنها تسير مع الرياح ثم تنهد ثم تصير كالعهن، ثم تنهد فتصير هباء منثوراً. ﴿وَلَا يَسْتَلْ حَيْمٌ حَيْمًا﴾ ﴿١٠﴾؛ أي: ولا يسأل قريب مشفق قريباً عن حاله، ولا يكلمه لابتلاء كل منهما بما يشغله، كما جاء في قوله: ﴿وَلِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِلْهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْئًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾، وقوله: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ﴾ ﴿٢٤﴾ وَأُمِّيهِ وَأَبِيهِ ﴿٢٥﴾ وَصَجِيذِهِ وَيَبِيهِ ﴿٢٦﴾ لِكُلِّ أَتْرَفِي مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٢٧﴾.

وقوله: ﴿يُبْصِرُونَهُمْ﴾ مستأنف أو صفة لقوله: ﴿حَيْمًا﴾؛ أي: يبصر كل حميم حميمه لا يخفى منهم أحد عن أحد، وليس في القيامة مخلوق إلا وهو نصب عين صاحبه، ولا يتساءلون، ولا يكلم بعضهم بعضاً لاشتغال كل منهم بنفسه. وهذه الجملة مستأنفة كما مرّ آنفاً، واقعة في جواب سؤال مقدر كأنه قيل: لعله لا يبصره فكيف يسأل عن حاله؟ فقيل: ﴿يُبْصِرُونَهُمْ﴾. والضمير الأول^(١) للحميم الأول، والثاني للثاني، وجمع الضميرين لعموم الحميم لكل حميمين لا لحميمين اثنين، لأنهما نكرتان في سياق النفي. قال في «تاج المصادر»: التبصير: التعريف والإيضاح، ويعدى إلى المفعول الثاني بالباء، وقد تحذف الباء، وعلى هذا جاء ﴿يُبْصِرُونَهُمْ﴾ انتهى. يعني: عدّى بالتضعيف إلى ثان وقام الأول مقام الفاعل. والمعنى: يبصر الأحماء فلا يخفون عليهم ولا يمنعهم من التساؤل إلا تشاغلهم بأحوال أنفسهم، فيبصر الرجل أباه وأخاه وأقرباءه وعشيرته، ولكن لا يسأله ولا يكلمه لاشتغاله بما هو فيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يتعارفون ساعة ثم يتناكرون ويفر بعضهم من بعض بعد ذلك.

وقال ابن زيد^(٢): يبصر الله الكفار في النار الذين أضلّوهم في الدنيا، وهم الرؤساء المتبوعون عبرة وانتقاماً وحنناً. وقيل: إن قوله: ﴿يُبْصِرُونَهُمْ﴾. يرجع إلى الملائكة؛ أي: يعرفون أحوال الناس، لا يخفون عليهم. وقرأ قتادة^(٣): ﴿يُبْصِرُونَهُمْ﴾ مخففاً مع كسر الصاد؛ أي: يبصر المؤمن الكافر في النار، قاله مجاهد.

﴿يَوْمَ الْمُجِزْمِ﴾؛ أي: يتمنى الكافر، وقيل: كلّ مذنب. ﴿لَوْ﴾ بمعنى التمني،

(٣) البحر المحيط.

(٢) الشوكاني.

(١) روح البيان.

فهو حكاية لودادتهم. ﴿يَقْتَدِي﴾ من الافتداء، وهو حفظ الإنسان عن النائلة بما يبذل عنه. ﴿مِنْ عَذَابٍ يَوْمِيٍّ﴾؛ أي: من العذاب الذي ابتلوا به يوم إذ كان ما ذكر، وهو بكسر الميم لإضافة العذاب إليه. وقرء ﴿يَوْمِيٍّ﴾ بالفتح على البناء للإضافة إلى غير متمكن. وقرأ الجمهور^(١) ﴿مِنْ عَذَابٍ يَوْمِيٍّ﴾ بإضافة عذاب إلى يومئذ. وقرأ أبو حيوة بتنوين ﴿عَذَابٍ﴾ وقطع الإضافة. وقرأ الجمهور ﴿يَوْمئِذٍ﴾ بكسر الميم. وقرأ نافع، والكسائي، والأعرج، وأبو حيوة بفتحها. ﴿بَيْنَهُ﴾ أصله: بنين سقطت نونه للإضافة، وجمعه؛ لأن كثرتهم محبوبة مرغوب فيها. ﴿وَصَحْبَتِهِ﴾؛ أي: صاحبته التي يصاحبها ﴿وَأَخِيهِ﴾ الذي كان ظهيراً له ومعيناً.

وجملة قوله: ﴿يَوْمُ﴾ مستأنفة^(٢) مسوقة لبيان أن اشتغال كل مجرم بنفسه بلغ إلى حيث يتمنى أن يفتدى بأقربهم إليه وأعلقهم بقلبه ويجعله فداء لنفسه حتى ينجو هو من العذاب، فضلاً عن أن يهتم بحاله ويسأل عنها، كأنه قيل: كيف لا يسأل مع تمكنه من السؤال؟ فقيل: ﴿يَوْمُ﴾... إلخ.

﴿وَصَلَّيْهِ أَلَّى تَوْبِهِ﴾^(٣)؛ أي: وعشيرته الأقربين الذين يضمونه في النسب أو عند الشدائد، ويأوي إليهم فيلوذ بهم. قال أبو عبيد: الفصيلة دون القبيلة. وقال ثعلب: هم آبائهم الأذنون، وهي في الأصل القطعة المفصولة من الجسد، وتطلق على الآباء الأقربين، وعلى الأولاد؛ لأن الولد يكون مفصولاً من الأبوين، فلما كان الولد مفصولاً منهما كانا مفصولين منه أيضاً، فسمي فصيلة لهذا السبب، والمراد بالفصيلة في الآية هو الآباء الأقربون والعشيرة الأذنون لقوله: ﴿وبنيه﴾. وقوله: ﴿تَوْبِهِ﴾ من آوى إلى كذا انضم إليه، وآواه غيره كما قال تعالى: ﴿ءَاوَىٰ إِلَىٰ أَخَاهُ﴾؛ أي: إلى نفسه.

﴿وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾ من الثقلين والخلائق. و﴿مَنْ﴾ للتغليب. ﴿ثُمَّ يُنْجِيهِ﴾ معطوف على ﴿يَقْتَدِي﴾؛ أي: يَوْمُ لو يفتدى ثم ينجيه الافتداء. و﴿ثُمَّ﴾ لاستبعاد الإنجاء. يعني: لو كان هؤلاء جميعاً تحت يده وبذلهم في فداء نفسه ثم ينجيه ذلك، وهيهات أن ينجيه. وقرأ^(٣) الزهري ﴿تَوْبِهِ﴾ و﴿تَنْجِيهِ﴾ بضم الهاءين.

(٣) البحر المحيط.

(٢) روح البيان.

(١) الشوكاني.

والمعنى: أي يتمنى الكافر لو ينفع أعز الناس إليه فدية. لينجيه من ذلك العذاب، فيود لو كان أبناؤه أو زوجته أو أخوه أو عشيرته التي تضمه إليها، أو أهل الأرض جميعاً فداء له ليخلص من ذلك العذاب.

والخلاصة: يتمنى الكافر لو كان هؤلاء جميعاً في قبضة يده.. ليبذلهم فدية عن نفسه ثم ينجيه ذلك هيات.

﴿كَلَّا﴾ ردع للمجرم عن الودادة والتمني، وتصريح بامتناع إنجاء الافتداء؛ أي: لا يكون كما يتمنى فإنه بهيئته الظلمانية الحاصلة من الإجرام استحق العذاب، فلا ينجو منه. وفي الحديث: «يقول الله عز وجل لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكننت فتفدى به؟ فيقول: نعم، فيقول: أردت منك أهون من هذا، وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي». وعن «القرطبي»: أن ﴿كَلَّا﴾ يكون بمعنى الردع والزجر وبمعنى حقاً، وكلا الوجهين جائزان هنا، فعلى الثاني يكون تمام الكلام ﴿يُنْجِيهِ﴾، فيوقف عليه، ويكون ﴿كَلَّا﴾ من الجملة الثانية التي تليه. والمحققون على الأول، ومن ذلك وضع السجائوندي علامة الوقف على ﴿كَلَّا﴾. ﴿إِنَّمَا﴾؛ أي: إن النار المدلول عليها بذكر العذاب، والمراد جهنم. ﴿لَطَى﴾ علم للنار، أو للدرك الثاني منها، منقول من اللطى بمعنى اللهب الخالص الذي لا يخالطه دخان، فيكون في غاية الإحراق لقوة حرارته النارية بالصفاء. وهو خبر ﴿إِن﴾ بمعنى إن النار التي أعدت لعذابه مسماة بهذا الاسم. ويجوز أن يراد بـ ﴿لَطَى﴾: اللهب الخالص على الأصل، فيكون خبراً بلا تأويل؛ أي: إن النار التي يعذب بها لهب خالص ليس فيه دخان. ﴿نَزَّاعَةً﴾ خبر ثان لـ ﴿أَنَّ﴾؛ أي: قلاعة ﴿لِلشَّوَى﴾؛ أي: للأعضاء التي في أطراف الجسد كالأيدي والأرجل؛ أي: مزيلة للأعضاء عن أماكنها لقوة حرارتها ثم تعود الأعضاء كما كانت، وهكذا أبداً، فلا تترك لحماً ولا جلدأ، إلا أحرقت. من نزع الشيء إذا جذبه، وأزاله من مقره وموضعه. و﴿الشوى﴾: الأطراف؛ أي: الأعضاء التي ليست بمقتل كالأيدي والأرجل. أو جمع شواة، وهي جلدة الرأس. يعني: أن النار تنزع جلود الرأس وتقرها عنه، وذلك لأنهم كانوا يسعون بالأطراف للأذى والجفاء، ويصرفون عن الحق الأعضاء الرئيسية التي تشتمل عليها الرأس خصوصاً العقل الذي كانوا لا يعقلون إلا به في الرأس.

وقرأ الجمهور^(١): ﴿نَزَّاعَةً﴾ بالرفع على أنه خبر ثان لـ ﴿أَنَّ﴾، أو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هي، أو تكون ﴿لَظَنٌ﴾ بدلاً من الضمير المنصوب، و﴿نَزَّاعَةً﴾ خبر ﴿إِنَّ﴾، أو على أَنَّ ﴿نَزَّاعَةً﴾ صفة لـ ﴿لَظَنٌ﴾ على تقدير عدم كونها علماً، أو يكون الضمير في ﴿إِنَّهَا﴾ للقصة، ويكون ﴿لَظَنٌ﴾ مبتدأ، و﴿نَزَّاعَةً﴾ خبره، والجملة خبر ﴿إِنَّ﴾. وقرأ حفص عن عاصم، وأبو عمرو في رواية عنه، وأبو حيوة، وابن أبي عبلة والزعفراني، وابن مقسم، واليزيدي في اختياره ﴿نَزَّاعَةً﴾ بالنصب على الحال المؤكدة أو المبينة، والعامل فيها ﴿لَظَنٌ﴾، وإن كان علماً لما فيه من معنى التلطي كما عمل العلم في الظرف في قوله:

أَنَا أَبُو الْمُنْهَالِ بَعْضَ الْأَحْيَانِ

أي: المشهور بعض الأحيان. أو بالنصب على الاختصاص للتهويل، قاله الزمخشري.

﴿تَدْعُوا﴾ تلك النار ﴿مَنْ أَدْبَرَ﴾ عن الحق ومعرفته، وهو مقابل أقبل. ومعنى ﴿تَدْعُوا﴾: تجذب إلى نفسها، وتحضر، فهو مجاز عن إحضارهم كأنها تدعوهم فتحضرهم وتقول لهم: إلي إلي يا كافر، يا منافق، يا زنديق فإني مستترك. أو تدعو الكافرين، والمنافقين بلفظ فصيح بأسمائهم، ثم تلتقطهم كالتقاط الطير الحب. ويجوز أن يخلق الله فيها كلاماً كما يخلقه في جلودهم وأيديهم وأرجلهم وكما خلقه في الشجرة. أو تدعو زبانيتهما على حذف المضاف أو على الإسناد المجازي حيث أسند فعل الداعي إلى المدعو إليه، من باب إسناد ما هو للحال إلى المحل. وقيل: هو تمثيل وتخيل، ولا دعاء في الحقيقة. ﴿وَتَوَلَّى﴾؛ أي: أعرض عن الطاعة؛ لأنَّ من أعرض يولي وجهه. وفي «التأويلات النجمية»: من أدبر عن التوجه إلى الحق بموافقات الشريعة ومخالفات الطبيعة، وتولى عن الإقبال على الآخرة والإدبار عن الدنيا. ﴿وَجَمَعَ﴾ المال حرصاً وحباً للدنيا ﴿فَأَوَّعَ﴾؛ أي: فجعله في وعاء وكنزه، ولم يؤد زكاته وحقوقه الواجبة فيه، وتشاغل به عن الدين، وتكبر باقتنائه. وذلك لطول أملة وانعدام شفقه على عباد الله، وإلا ما ادخر بلُ بذل. وفي جمع الجمع مع الإدبار والتولي تنبيه على قباحة البخل وخساسة البخل، وعلى أنه لا يليق بالمؤمن.

(١) البحر المحيط.

والمعنى: أي كلا لا يقبل منه فداء، ولو جاء بأهل الأرض جميعاً أو بأعز ما يجده من مال ولو بملء الأرض ذهباً أو بولده الذي كان حشاشة كبده في الدنيا، أو بزوجته وعشيرته. ﴿إِنَّمَا لَطَى...﴾ إلخ؛ أي: إنها النار الشديدة الحرارة التي تنزع جلدة الرأس، وتفرقها ثم تعود إلى ما كانت عليه. وأنشدوا قول الأعشى:

قَالَتْ قُتِيلَةُ مَالَهُ قَدْ جُلِّلَتْ شَيْباً شَوَاتُهُ
وهذه النار تجذب إليها أبناءها الذين خلقهم الله لها، وقدر أنها في الدنيا يعملون عملها من بين أهل المحشر، فدسوا أنفسهم إذ كذبوا بقلوبهم وتركوا العمل بجوارحهم، وجمعوا المال بعضه على بعض وكنزوه، ولم يؤدوا حق الله فيه، وتشاغلوها به عن فرائضه من أوامر ونواهي.

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ﴾؛ أي: جنس الإنسان ﴿خُلِقَ﴾ حال كونه ﴿هَلُوعًا﴾؛ أي: شديد الحرص سيئ الجزع وأفحشه، مبالغة هالغ من الهلع، وهو سرعة الجزع عند مسّ المكروه بحيث لا يستمسك، وسرعة المنع عند مسّ الخير، يقال: ناقة هلوع: سريعة السير، وهو من باب علم، وقد فسره أحسن تفسير على ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. قوله تعالى: ﴿إِذَا﴾ ظرف لـ ﴿جَزُوعًا﴾ ﴿مَسَّهُ الشَّرُّ﴾؛ أي: أصابه الشر، ووصل إليه الفقر، أو المرض أو نحوهما ﴿جَزُوعًا﴾ أي: كثير الجزع، مبالغة في الجزع مُكثِّراً منه لجهله بالقدر، وهو ضد الصبر. وقال ابن عطاء: الهلوع الذي عند الموجد يرضى، وعند المفقود يسخط. وفي الحديث: «شر ما أعطي ابن آدم شح هالغ، وجبن خالغ» فالهالغ المحزن، والخالغ الذي يخلع قلبه. قال بعضهم: إنما كرهت نفوس الخلق المرض؛ لأنّه شاغل لهم عن أداء ما كلفوا به من حقوق الله تعالى؛ إذ الروح الحيواني حين يحس بالألم يغيب عن تدبير الجسد الذي يقوم بالتكليف، وإنما لم تكره نفوس العارفين الموت لما فيه من لقاء الله تعالى، فهو نعمة ومنة، ولذلك ما خير نبيّ في الموت إلا اختاره.

﴿وَإِذَا﴾ ظرف لـ ﴿مَتُوعًا﴾ ﴿مَسَّهُ الْفَقْرُ﴾؛ أي: السعة أو الصحة أو غيرهما ﴿مَتُوعًا﴾؛ أي: مبالغاً في المنع والإمساك لجهله بالقسمة وثواب الفضل. وللصحة مدخل في الشح، فإن الغني قد يعطي في المرض ما لا يعطيه في الصحة، ولذا كانت الصدقة حال الصحة أفضل. والأوصاف الثلاثة، وهي: ﴿هَلُوعًا﴾ و﴿جَزُوعًا﴾ و﴿مَتُوعًا﴾ أحوال مقدرة؛ لأنّ المراد بها ما يتعلق به الذمّ والعقاب، وهو ما يدخل

تحت التكليف والاختيار، وذلك بعد البلوغ. أو محققة لأنها طبائع جبل الإنسان عليها، كما قال المتنبي:

الظُّلْمُ مِنْ شَيْمِ النَّفْسِ فَإِنْ تَجَدَّ دَا عِقَّةٌ فِلِعْلَةٍ لَا يَظْلِمُ
ولا يلزم أن لا تفارقه بالمعالجات المذكورة في كتب الأخلاق، فإنها كبرودة الماء ليست من اللوازم المهيئة للوجود، بل إنما حصولها فيه بوضع الله تعالى وخلقها، وهو يزيلها أيضاً بالأسباب التي سببها إذا أراد. قال الراغب: فإن قيل: ما الحكمة في خلق الإنسان على مساوي الأخلاق؟

قلنا: الحكمة في خلق الشهوة أن يمانع نفسه إذا نازعته نحوها، ويحارب شيطانه عند تزيينه المعصية، فيستحق من الله سبحانه مثوبة وجنة انتهى.

والمعنى: أي إن الإنسان جُبِلَ على الهلع، فهو قليل الصبر شديد الحرص، فإذا افتقر أو مرض أخذ في الشكاة والجزع، وإذا صار غنياً أو سليماً معافى منع معروفه، وشخّ بماله، وما ذاك إلا لاشتغاله بأحواله الجسمانية العاجلة، وقد كان من الواجب عليه أن يكون مشغولاً بأحوال الآخرة، فإذا مرض، أو افتقر رضي بما قسم له علماً بأن الله يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، وإذا وجد المال والصحة صرفهما في طلب السعادة الآخورية.

والخلاصة: أنه إذا أصابه الفقر والحاجة أو المرض أو نحو ذلك... فهو جزوع؛ أي: كثير الجزع، وإذا أصابه الخير من الغنى والخصب والسعة ونحو ذلك فهو كثير المنع والإمساك.

وقد استثنى من هذه الحال من اتصفوا بالصفات الآتية، فقال:

١ - ﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ﴾ استثناء من الإنسان، لأنه جنس في معنى الجمع، وهذا الاستثناء باعتبار الاستمرار؛ أي: إن المطبوعين على الصفات الرذيلة مستمرون عليها إلا المصلين؛ أي: المقيمين للصلاة، فإنهم بدلوا تلك الطبائع واتصفوا بأضدادها. وقيل: المراد بهم: أهل التوحيد. يعني: أنهم ليسوا على تلك الصفات من الهلع والجزع والمنع، وأنهم على صفات محمودة وخلال مرضية؛ لأن إيمانهم وما تمسكوا به من التوحيد ودين الحق يزجرهم عن الاتصال بتلك الصفات، ويحملهم على الاتصاف بصفات الخير.

ثم بينهم سبحانه بقوله: ﴿الَّذِينَ هُمْ﴾ تقديم ﴿هم﴾ يفيد تقوية الحكم وتقريره في ذهن السامع كما في قولك: هو يعطي الجزيل قصداً إلى تحقيق أنه يفعل إعطاء الجزيل. ﴿عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ لا يشغلهم عنها شاغل، ولا يصرفهم عنها صارف، فيواظبون على أدائها، وليس المراد بالدوام أنهم يصلون أبداً. وقال الحسن، وابن جريج: هو التطوع منها. وقال النخعي: المراد بالمصلين الذين يؤدون الصلاة المكتوبة. وقيل: الذين يصلونها لوقتها. والمراد^(١) بالآية جميع المؤمنين. وقيل: الصحابة خاصة، ولا وجه لهذا التخصيص لا تصاف كل مؤمن بأنه من المصلين. وقدم الصلاة على سائر الخصال لشرفها على غيرها بعد الإيمان لقوله ﷺ: «أول ما افترض الله على أمتي الصلوات الخمس، وأول ما يرفع من أعمالها الصلوات، وأول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته» فإن صلحت.. فقد أفلح، وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. ولذا ختم الله الخصال بها، كما قال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾. وكان آخر ما أوصى به النبي ﷺ الصلاة، وما ملكتم أيمانكم. وقرأ الجمهور ﴿عَلَى صَلَاتِهِمْ﴾ بالإفراد، والحسن جمعاً.

والمعنى^(٢): أي إن الإنسان بطبعه متصف بصفات الذم، خليق بالمقت إلا من عصمهم الله ووفقهم، فهداهم إلى الخير، ويسر لهم أسبابه، وهم المصلون الذين يحافظون على الصلوات في أوقاتها، لا يشغلهم عنها شيء من الشواغل. وفي هذا إيماء إلى فضيلة المداومة على العبادة.

أخرج ابن حبان عن أبي سلمة قال: حدثني عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يملّ حتى تملوا»، قالت: فكان أحب الأعمال إلى رسول الله ﷺ ما داوم عليه، وإن قل، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. وقرأ أبو سلمة ﴿الذين هم على صلاتهم دائمون﴾.

٢ - ﴿وَالَّذِينَ﴾ أي: وإلا الذين ﴿فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ﴾ أي: نصيب معين يستوجبونه على أنفسهم تقريباً إلى الله تعالى، وإشفاقاً على الناس من الزكاة المفروضة، كما قاله قتادة ومحمد بن سيرين. وقال مجاهد: سوى الزكاة. وقيل: صلة الرحم. والظاهر: أنه الزكاة لوصفه بكونه معلوماً ولجعله قريناً للصلاة.

(٢) المراغي.

(١) الشوكاني.

﴿لَسَّائِلٌ﴾؛ أي: الذي يسأل. ومن^(١) كان له قوت يوم لا يحل له السؤال، وأما حكم الدافع له عالمًا بحاله، فكان القياس أن يَأْثُمَ؛ لأنه إعانة على الحرام، لكنه يجعله هبة، ولا إثم في الهبة للغني وله أن يرده برد جميل مثل أن يقول: آتاكم الله من فضله. ﴿وَالْكَرُورُ﴾ أي: الذي لا يسأل إما حياءً أو توكلاً، فيظن أنه غني فيحرم.

والمعنى^(٢): أي والذين في أموالهم نصيب معين لذوي الحاجات، والبائسين تقريباً إلى الله وإشفافاً على خلقه سواء سألوا، واستجدوا أو لم يسألوا تعففاً منهم، والمراد بهذا الحق المعلوم ما يوظفه الرجل على نفسه فيؤديه كل جمعة، أو كل شهر أو كلما جدت حاجة تدعو إلى بذل المال كإغاثة فرد أو إغاثة أمة طراً عليها ما يستدعي البذل لمصلحة هامة لها كالدفاع ضد عدو أو دفع مجاعة أو ضرورة ملحة مفاجئة.

٣ - ﴿وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيَّوْرَ الَّذِينَ﴾؛ أي: يوم الجزاء، وهو يوم القيامة، لا يشكون فيه ولا يجحدونه بل يصدقونه بأعمالهم، حيث يتعبون أنفسهم في الطاعات البدنية والمالية طمعاً في التوبة الأخروية، بحيث يستدل بذلك على تصديقهم بيوم الجزاء. فمجرد التصديق بالجنان واللسان، وإن كان ينجي من الخلود في النار، لكن لا يؤدي إلى أن يكون صاحبه مستثنى من المطبوعين بالأحوال المذكورة.

والمعنى: أي والذين يوقنون بالمعاد والحساب، فيعملون عمل من يرجو الثواب، ويخاف العقاب، وتظهر آثار ذلك في أفعالهم وأقوالهم ومعتقداتهم، فينبون إلى الله ويخبتون إليه.

٤ - ﴿وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ﴾، أي: خائفون على أنفسهم مع ما لهم من الأعمال الفاضلة استقصاراً لها، واستعظاماً لجنابه تعالى. وتقديم ﴿بَيْنَ﴾ على متعلقه وإن كان للفاصلة يجوز أن يكون للحصر امتثالاً لأمره تعالى ﴿فَازْهَبُونَ﴾ مع جواز أن يكون للتقوية؛ أي: والذين هم خائفون وجلون من تركهم الواجبات وإقدامهم على المحظورات، ومن يدم به الخوف والإشفاق فيما كلف به يكن حذراً

(٢) المراغي.

(١) روح البيان.

من التقصير حريصاً على القيام بما كلف به من علم وعمل. ونحو الآية قوله: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿١٦﴾﴾، وقوله: ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾.

ثم ذكر الداعي لهم إلى هذا الخوف، فقال: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿١٧﴾﴾ وهو اعتراض مؤذن بأنه لا ينبغي لأحد أن يأمن عذابه تعالى، وإن بالغ في الطاعة والاجتهاد بل يكون بين الخوف والرجاء؛ لأنه لا يعلم أحد عاقبته، ومن ثم أثر عن السلف الصالح أنهم كانوا كثيري الخوف والوجل، كما يشعر بذلك قول بعضهم: لَيْتَ أُمِّي لَمْ تَلِدْنِي، وقول آخر: ليتني شجرة تعضد، إلى أشباه ذلك مما يعبر عن شديد الوجل والخشية.

٥ - ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَرْؤُسِهِمْ﴾ فرج الرجل والمرأة سوءاتهما؛ أي: قبلهما. عبر به عنها رعايةً للأدب في الكلام، وأدب المرء خير من ذبه، والجار متعلق بقوله: ﴿حَافِظُونَ﴾ من الزنا؛ أي: متعففون عن مباشرة الحرام، كافون لها عن الحرام، فإن حفظ الفرج كناية عن العفة. ﴿إِلَّا عَلَىٰ﴾ بمعنى (من) كما في كتب النحو. ﴿أَرْؤُسِهِمْ﴾ الأربع؛ أي: نسائهم المنكوحات ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ من الجواري من غير حصر في أوقات حلها كالطهر من الحيض والنفاس ومضي مدة الاستبراء. وعبر عنهم بـ ﴿مَا﴾ إجراءً لهن لمملوكيتهن مجرى غير العقلاء أو لأنوثتهن المنبئة عن القصور. وإيراد ما ملكت الأيمان يدل على أن المراد من الحافظين هنا الذكور، وإن كان الحفظ لازماً للإناث أيضاً، بل أشد؛ لأنه لازم عليهن على عبيدهن، وإن كانوا مما ملكت أيمانهن ترجيحاً لجانب الذكور في صيانة عرضهم. ﴿فَإِنَّهُمْ﴾؛ أي: فإن الحافظين ﴿غَيْرُ مُلْمِئِينَ﴾ على عدم حفظها منهم؛ أي: غير معيوبين شرعاً فلا يؤاخذون بذلك في الدنيا والآخرة. وفيه إشعار بأن من لم يحفظ تكفيه ملامة اللائمين، فكيف العذاب؟.

﴿فَمَنْ أَتَعَىٰ﴾ وطلب لنفسه الاستمتاع ﴿وَرَاءَ ذَلِكَ﴾؛ أي: وراء ما ذكر من الأزواج والمملوكات. ﴿فَأُولَٰئِكَ﴾ المبتغون ﴿هُمُ الْغَادُونَ﴾؛ أي: المتجاوزون لحدود الله، الكاملون في العدوان المتناهون فيه؛ لأنه من عدا عليه إذا تجاوز الحد في الظلم، ودخل فيه حرمة وطاء الذكران والبهائم والزنا، وقيل: يدخل فيه الاستمناء أيضاً. روي: أن العرب كانوا يستمنون في الأسفار، فنزلت الآية. وفي

الحديث: «ومن لم يستطع - أي: التزوج - فعليه بالصوم». استدل به بعض المالكية على تحريم الاستمنا؛ لأن ﷺ أرشد عند العجز عن التزوج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة، فلو كان الاستمنا مباحاً. . لكان الإرشاد إليه أسهل. وقد أباح الاستمنا طائفة من العلماء، وهو عند الحنابلة وبعض الحنفية جائز لأجل تسكين الشهوة. وفي بعض حواشي البخاري: والاستمنا باليد حرام بالكتاب والسنة، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ۖ﴾ إلى قوله: ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾؛ أي: الضالون المتجاوزون من الحلال إلى الحرام. قال البغوي: الآية دليل على أنَّ الاستمنا باليد حرام.

٦ - ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ﴾؛ أي: لما ائتمنوا عليه من الدين والدنيا. ﴿وَعَهْدِهِمْ﴾ فيما بينهم وبين ربهم أو فيما بينهم، وبين الناس ﴿رُغْوَنَ﴾؛ أي: حافظون بالوفاء. يعني: إذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا عاهدوا لم ي غدروا.

قرأ الجمهور ﴿لَأَمْنَتِهِمْ﴾ بالجمع. وقرأ ابن كثير وابن محيصن ﴿لأمانتهم﴾ بالإفراد، والمراد به الجنس، أي: فالأمانة اسم لجنس ما يؤتمن عليه الإنسان سواء من جهة الباري سبحانه، وهي أمانات الدين التي هي الشرائع والأحكام أو من جهة الخلق، وهي الودائع ونحوها. والجمع بالنظر إلى اختلاف الأنواع، وكذا العهد شامل لعهد الله وعهد الناس، وهو ما عقده الإنسان على نفسه لله أو لعباده، وهو يضاف إلى المعاهد والمعاهد فيجوز هنا الإضافة إلى الفاعل والمفعول.

٧ - ﴿وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ﴾ الباء: متعلقة بقوله: ﴿فَالْيَتِيمَ﴾ سواء كانت للتعدية أم للملابسة، والجمع باعتبار أنواع الشهادة؛ أي: والذين هم يقيمون الشهادة، ويؤدونها على من كانت عليه قريب أو بعيد رفيع أو وضعيع، ولا يكتمونها ولا يغيرونها. قال النبي ﷺ: «إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع». وتخصيصها بالذكر مع اندراجها في الأمانات لإبانة فضلها؛ لأن في إقامتها إحياء الحقوق وتصحيحها، وفي كتمها وتركها تضييعها وإبطالها، وفي «الأشباه» إذا كان الحق يقوم بغيرها، أو كان القاضي فاسقاً أو كان يعلم أنها لا تقبل. . جاز الكتمان.

وقرأ الجمهور ﴿بشهادتهم﴾ بالإفراد. وقرأ حفص ويعقوب، وهي رواية عن ابن كثير بالجمع. قال الواحدي: والإفراد أولى، لأنه مصدر، ومن جمع ذهب إلى

اختلاف الشهادات. قال الفراء: ويدل على قراءة التوحيد قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾.

والمعنى: أي والذين يقومون بأداء الشهادة عند الحكام، ولا يكتُمونها ولا يغيرونها. والشهادة من جملة الأمانات، وخصَّها بالذكر لعظم شأنها؛ إذ بها تحيا الحقوق وبتركها تموت.

٨ - ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ تقديم ﴿عَلَى صَلَاتِهِمْ﴾ يفيد الاختصاص الدال على أن محافظتهم مقصورة على صلاتهم، لا تتجاوز إلى أمور دنياهم؛ أي: يراعون شرائطها، ويكملون فرائضها وسننها ومستحباتها وآدابها، ويحفظونها من الإحباط باقتران الذنوب. فالدوام المذكور أولاً يرجع إلى أنفس الصلوات والمحافظة إلى أحوالها. قال أبو حيان: وأقول: إنَّ الديمومة على الشيء والمحافظة عليه شيء واحد، لكنَّه لما كانت الصلاة هي عمود الإسلام بولغ في التوكيد فيها، فذكرت أوَّل خصال الإسلام المذكورة في هذه السورة وآخرها ليعلم مرتبتها في الأركان التي بني الإسلام عليها. وقال الشوكاني: والمراد يحافظون على أذكاري وأركانها وشرائطها، لا يخلون بشيء من ذلك. قال قتادة: على وضوئها وركوعها وسجودها. وقال ابن جريج: المراد: التطوع، وكرر ذكر الصلاة لاختلاف ما وصفهم به أولاً، وما وصفهم به ثانياً، فإن معنى الدوام هو أن لا يشتغل عنها بشيء من الشواغل كما سلف، ومعنى المحافظة: أن يراعي الأمور التي لا تكون صلاةً بدونها. وقيل: المراد يحافظون عليها بعد فعلها من أن يفعلوا ما يحبطها ويبطل ثوابها، وكرر الموصولات للدلالة على أن كل وصف من تلك الأوصاف لجلالته يستحق أن يستقل بموصوف منفرد.

والإشارة: بقوله: ﴿أُولَئِكَ﴾ إلى الموصوفين بتلك الصفات؛ أي: أولئك الموصوفون بما ذكر من الصفات الفاضلة. ﴿فِي جَنَّاتٍ﴾؛ أي: مستقرون في جنات لا يقادر قدرها، ولا يدرك كنهها. ﴿مُتَّكِرُونَ﴾ بالشواب الأبدي والجزاء السرمدي؛ أي: سيكونون كذلك، فكأنَّ الإكرام فيها واقع لهم الآن. وهو خبر ثان أو هو الخبر، و﴿فِي جَنَّاتٍ﴾ متعلق به، قدم عليه لمراعاة الفواصل، أو بمضمَر هو حال من الضمير في الخبر؛ أي: مكرمون حال كونهم كائنين في جنات.

والمعنى: هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال في بساتين يكرمون فيها بأنواع اللذات والمسرات، وإلى ذلك أشار الحديث: «فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر».

﴿قَالَ الَّذِينَ﴾؛ أي: فما بال الذين ﴿كَرُّوا﴾ وحرموا من الاتصاف بالصفات الجليلة المذكورة. و﴿مَا﴾ استفهامية للإنكار في موضع رفع بالابتداء، ولـ﴿الَّذِينَ﴾ خبرها، واللام الجارة كتبت مفصلة اتباعاً لمصحف عثمان رضي الله عنه. ﴿قَبْلَكَ﴾ حال من المنوي في ﴿الَّذِينَ كَرُّوا﴾؛ أي: فما لهم ثابتين حولك ﴿مُهْطِعِينَ﴾ حال من المستكن في ﴿قَبْلَكَ﴾. من الإهطاع، وهو الإسراع؛ أي: مسرعين نحوك؛ أي: أي شيء ثبت لكفار مكة مسرعين جهتك، مادي أعناقهم إليك، مقبلين بأبصارهم عليك. وقوله: ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ﴾ متعلق بـ﴿عَزِينَ﴾، لأنه بمعنى مفترقين أو بـ﴿مُهْطِعِينَ﴾، و﴿عَزِينَ﴾ حال بعد حال من المنوي في ﴿الَّذِينَ﴾ أي: فرقاً شتى، جمع عزة، وهي الفرقة من الناس. وأصلها^(١): عزو من العزو بمعنى الانتماء، والانتساب، فعوضوا عن اللام الهاء كأن كل فرقة تعتزي إلى غير من تعتزي إليه الأخرى إما في الولادة، أو في المظاهرة، فهم مفترقون. كان المشركون يتحلقون حول رسول الله ﷺ حلقاً حلقاً وفرقاً فرقاً، ويستهزئون بكلامه ويقولون: إن دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد فلندخلها قبلهم. فنزلت هذه الآية وما بعدها، كما مر في الأسباب.

والمعنى^(٢): فما بال كفار مكة؟ يسرعون إليك ويجلسون حوالبك عن يمينك، وعن شمالك جماعات متفرقة، نافرين منك لا يلتفتون إلى ما تلقيه عليهم من رحمة الله وهدية ونصحه وإرشاده وما فيه سعادتهم في معاشهم ومعادهم. ونحو الآية قوله: ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذِكْرِ مُعْرِضِينَ﴾ ١٩ ﴿كَانَهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ﴾ ٥٠ ﴿فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ﴾ ٥١ ﴿

أخرج مسلم وغيره عن جابر قال: دخل علينا رسول الله ﷺ المسجد ونحن حلز متفرقون، فقال: «ما لي أراكم عزين؟ ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟» قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يتمون الصفوف الأول

(٢) المراغي.

(١) روح البيان.

ويتراصون في الصف». وقد كانت عاداتهم في الجاهلية أن يجلسوا حلقاً مجتمعين، قال شاعرهم:

تَرَانَا عِنْدَهُ وَاللَّيْلُ دَاجٌ عَلَى أَبْوَابِهِ حَلَقًا عَزِينًا

ثم أيأسهم من نيلهم للسعادة التي يفوز بها من يسمعون القول، فيتبعون أحسنه، فقال: ﴿أَبْطَعُ﴾ ويرجو ﴿كُلُّ أَمْرٍ مِّنْهُمْ﴾؛ أي: من هؤلاء المهطعين ﴿أَنْ يُدْخَلَ﴾ بالإيمان ﴿جَنَّةَ نَعِيمٍ﴾؛ أي: جنة ليس فيها إلا التمتع المحض من غير تكدر ولا تنقص. والاستفهام فيه للتوبيخ المضمن للإنكار؛ أي: لا يطمع. والطمع: نزوع النفس إلى الشيء شهوة له، وأكثر الطمع من جهة الهوى. وقرأ الجمهور^(١) ﴿أَنْ يُدْخَلَ﴾ مبنياً للمفعول من الإدخال. وقرأ الحسن، وزيد بن علي، وطلحة بن مصرف، والأعرج، ويحيى بن يعمر، وأبو رجاء، وعاصم في رواية عنه مبنياً للفاعل من الدخول.

﴿كَلَّا﴾ ردع لهم عن ذلك الطمع الفارغ؛ أي: اتركوا هذا الطمع، واقطعوا مثل هذا الكلام؛ أي: لا يدخلها.

والمعنى: أبطع هؤلاء المشركون وهم نافرون من الرسول ﷺ، معرضون عن سماع الحق أن يدخلوا جنتي كما يدخلها المؤمنون المختبئون الذين يدعون ربهم خوفاً وطمعاً؟ كلا لا مطمع لهم في ذلك مع ما هم عليه.

ولعل^(٢) وجه إيراد ﴿يُدْخَلَ﴾ مجهولاً من الإدخال دون يدخل معلوماً من الدخول مع أنه الظاهر في رد قولهم: ﴿لَنَدْخُلَنَّهَا﴾. إشعار بأنه لا يدخل من يدخل إلا بإدخال الله، وأمره للملائكة به، وبأنهم محرومون من شفاعته تكون سبباً للدخول، وبأن إسناد الدخول إخباراً وإنشاءً، إنما يكون للمرضي عنهم، والمكرمين عند الله بإيمانهم وطاعتهم كقوله تعالى: ﴿فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ﴾ وقوله: ﴿أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾.

وفي تنكير^(٣) ﴿جَنَّةَ﴾ إشعاراً بأنهم مردودون عن كل جنة، وإن كانت الجنان كثيرة، وفي توصيفها بـ ﴿نَعِيمٍ﴾ إشعار بأن كل جنة مملوءة بالنعمة، وأن من طرد من

(٣) روح البيان.

(٢) روح البيان.

(١) البحر المحيط.

راحة النعيم وقع في كدر الجحيم. وفي إيراد ﴿كُلُّ﴾ إشعار بأن من آمن منهم بعد قولهم هذا، وأطاع الله ورسوله حق له الطمع، وتعميم للردع لكل منهم كائناً من كان ممن لم يؤمن.

ثم ذكر السبب في تبييسهم منها، فقال: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ﴾؛ أي: أنشأناهم وأوجدناهم ﴿مِمَّا يَعْلَمُونَ﴾؛ أي: من النطفة القذرة التي يعلمونها، فكيف يتشرفون ويدعون التقدم ويقولون: لندخلن الجنة قبلهم؟ فكيف يليق ويصح دخولهم الجنة، ولم يتصفوا بالإيمان والمعرفة. وهذا كلام مستأنف، ولذلك وضع السجاوندي علامة الطاء على ﴿كَلَّا﴾ لتمام الكلام عنده، قد سبق تمهيداً لما بعده من بيان قدرته تعالى على أن يهلكهم لكفرهم بالبعث والجزاء واستهزائهم برسول الله ﷺ، وبما نزل عليه من الوحي وادعائهم دخول الجنة بطريق السخرية، وينشيء بدلهم قوماً آخرين. فإن قدرته تعالى على ما يعلمون من النشأة الأولى من حال النطفة، ثم العلق، ثم المضغة حجة بينة على قدرته تعالى على ذلك.

وقيل المعنى^(١): إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ من أجل ما يعلمون، وهو تكميل النفس بالإيمان والطاعة، فمن لم يكملها بذلك فهو بمعزل عن أن يتبوا متبواً الذين أخلصوا الله وحده، وبعدت نفوسهم عن دنس الشرك والمعاصي.

ثم توعدهم بأنهم إن لم يثوبوا إلى رشدهم أهلكوا، واستبدل بهم قوماً غيرهم خيراً منهم، فقال: ﴿فَلَا أَقِيمُ﴾؛ أي: أقسم ﴿رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ جمع^(٢) المشارق والمغارب إما لأن المراد بها مشرق كل يوم من السنة ومغربه، فيكون لكل من الصيف والشتاء مائة وثمانون مشرقاً ومغرباً أو مشرق كل كوكب ومغربه. أو المراد بالمشرق ظهور دعوة كل نبي، وبالمغرب موته. أو المراد أنواع الهدايا والخذلانات. ﴿إِنَّا لَقَدِيرُونَ﴾ جواب القسم. ﴿عَلَى أَنْ تُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ﴾؛ أي: نبدلهم. حذف المفعول الأول للعلم به، و﴿خَيْرًا﴾ مفعوله الثاني بمعنى التفضيل على التسليم؛ إذ لا خير في المشركين. أو نهلكهم بالمرة حسبما تقتضيه جانياتهم، ونأتي بدلهم بخلق آخرين ليسوا على صفتهم، ولم يقع هذا التبديل، وإنما ذكر الله ذلك تهديداً لهم، لكي يؤمنوا. وقيل: بدل الله بهم الأنصار والمهاجرين. ﴿وَمَا نَحْنُ بِمَسْرُوقِينَ﴾؛

(٢) روح البيان.

(١) المراغي.

أي: بمغلوبين إن أردنا ذلك بل نفعل ما أردنا، لا يفوتنا شيء، ولا يعجزنا أمر، ولكن اقتضت حكمتنا البالغة، وعلمنا السابق تأخير عقوبة هؤلاء وعدم تبديلهم بخلق آخر.

وقرأ الجمهور^(١): ﴿فَلَا أَقْسِمُ﴾ على صورة ﴿لَا﴾ النافية. وقرأ قوم ﴿فَلَأَقْسِمُ﴾ بلام دون ألف. وقرأ الجمهور ﴿الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ بالجمع. وقرأ أبو حيوة وابن محيصن والجحدري وحמיד ﴿المشرق والمغرب﴾ بالإفراد.

والمعنى^(٢): أي أقسم برب الكواكب ومشارقها، ومغاربها إنا لقادرون على أن نخلق أمثـل منهم، يستمعون دعوة الداعي ونصح الناصح، ونهلك هؤلاء، ولن يعجزنا ذلك لكن مشيئتنا اقتضت تأخير عقوبتهم.

والخلاصة: أن هؤلاء المشركين في تناقض واضطراب في الرأي فكيف ينكرون البعث ثم يطمعون في دخول الجنة؟ وكيف ينكرون الخالق وقد خلقهم أولاً مما يعلمون، وهو قادر على خلق مثلهم ثانياً. وفي هذا تهكم بهم وتنبيه إلى تناقضهم في كلامهم، فإن الاستهزاء بالساعة ودخول الجنة مما لا يقبله إلا من عنده دخل في العقل ومجانفة لصواب الرأي.

ثم سأل رسول الله ﷺ عما يقولون ويفعلون، فقال: ﴿فَذَرُهُمْ﴾؛ أي: فخلهم وشأنهم ﴿يَتَوَضَّأُوا﴾ ويشرعوا في باطلهم الذي من جملته ما حكي عنهم. وهو جواب الأمر، وهو تهديد لهم وتوبيخ كقوله: ﴿أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾. ﴿وَيَلْعَبُوا﴾ في الدنيا بالاشتغال بما لا ينفعهم، وأنت مشغول بما أمرت به، فليس عليك إلا البلاغ. وهذه الآية منسوخة بآية السيف. ﴿حَقَّ يُلْقُوا﴾ ويعاينوا، من الملاقاة بمعنى المعانية. ﴿يَوْمَهُمْ﴾ هو يوم البعث عند النفخة الثانية. وأضافه إليهم لأنه يوم جمع كل الخلائق وهم منهم، أو لأن يوم القيامة يوم الكفار من حيث العذاب، ويوم المؤمنين من حيث الثواب، فكأنه يومان: يوم للكافرين ويوم للمؤمنين. ﴿الَّذِي يُوعَدُونَ﴾ الآن أو على الاستمرار. وهو من الوعد كقولهم: متى هذا الوعد، ويجوز أن يكون من الإيعاد. وقرأ الجمهور^(٣) ﴿حَقَّ يُلْقُوا﴾ من الملاقاة. وقرأ أبو جعفر، وابن محيصن،

(٣) البحر المحيط.

(٢) المراغي.

(١) البحر المحيط.

وحميد، ومجاهد ﴿حتى يلقوا﴾ مضارع لقي.

والمعنى: دعهم في تكذيبهم وعنادهم إلى يوم البعث، وحينئذ يعلمون عاقبة وبالهم ويزدقون شديد نكالهم، حين يعرضون للحساب والجزاء يوم تجزى كل نفس بما عملت، يوم لا شفيع ولا نصير، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

ثم فصل أحوالهم في هذا اليوم، فقال: ﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْنَاثِ﴾ بدل من ﴿يومهم﴾، ولذا حمل على يوم البعث. والأحداث: جمع حدث، وهو القبر. وقرأ الجمهور^(١): ﴿يَخْرُجُونَ﴾ مبنياً للفاعل. وقرأ السلمي^(٢) والأعمش، والمغيرة، وعاصم في رواية مبنياً للمفعول. ﴿سِرَاجًا﴾ منتصب على الحال من ضمير ﴿يَخْرُجُونَ﴾. جمع سريع كظراف جمع ظريف، أي: مسرعين إلى جانب الداعي وصوته، وهو إسرافيل ينادي على الصخرة، كما سبق. وقوله: ﴿كَأَنَّهُمْ إِلَّا نَصْبٌ﴾ حال ثانية^(٣) من الضمير المذكور، وهو كل ما نصب وعبد من دون الله. وعن أبي عمرو: هو شبكة يقع فيها الصيد فيسارع إليها صاحبها، واحد الأنصاب كعنق وأعناق، كما قال تعالى: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصْبِ﴾. وكان للعرب حجارة تعبدها وتذبح عليها. وقال الأخفش: جمع نصب كرهن ورهن، والأنصاب جمع الجمع. ﴿يُفْضُونَ﴾؛ أي: يسرعون أيهم يستلمه أولاً من الإيفاض، وهو الإسراع. وفيه تهجين لحالهم الجاهلة، وتهكم بهم بذكر جهالتهم التي اعتادوها من الإسراع إلى ما لا يملك نفعاً ولا ضرراً.

وقرأ الجمهور^(٤): ﴿نصب﴾ بفتح النون وسكون الصاد. وأبو عمران الجوني ومجاهد بفتحهما، وابن عامر وحفص بضمهما، والحسن وقتادة بضم النون وسكون الصاد. والنصب: ما نصب الإنسان فهو يقصده مسرعاً إليه من علم أو بناء أو صنم، وغلب في الأصنام حتى قيل: الأنصاب هي الأصنام.

﴿خَيَمَةً أَبْرَئُهُمْ﴾ حال من فاعل ﴿يُفْضُونَ﴾، و﴿أَبْصَرُهُمْ﴾ فاعلها على الإسناد المجازي. يعني: وصفت بالخشوع مع أنه وصف للكل لغاية ظهور آثاره فيها.

(١) الشوكاني.

(٢) روح البيان.

(٣) البحر المحيط.

(٤) البحر المحيط.

والمعنى: ذليلة خاضعة لا يرفعونها مخافة ما يتوقعون من العذاب. ﴿تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ﴾؛ أي: تغشاهم ذلة شديدة وحقارة عظيمة. قال قتادة: هي سواد الوجوه، ومنه: غلام مراهق إذا غشيه الاحتلام. والجملة حال أيضاً من فاعل ﴿يُؤْذِنُونَ﴾.

والمعنى^(١): أي يوم يخرجون من قبورهم إذا دعاهم الداعي إلى موقف الحساب سراعاً، يسابق بعضهم بعضاً كما كانوا في الدنيا يهرولون إلى النصب إذا عاينوه، يتبدرون أيهم يستلمه قبل مع خشوع الأبصار وذلتها لهول ما تحققوا من العذاب، تعلو وجوههم الفترة لما أصابهم من الكآبة والحزن.

ثم ذكر أن ذلك العذاب الذي وقعوا فيه كانوا قد أندروابه، ولم يأتهم بغتة، فقال: ﴿ذَلِكَ﴾ اليوم المذكور الذي سيقع فيه الأهوال الهائلة. وهو مبتدأ، خبره قوله: ﴿الْيَوْمَ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾؛ أي: يوعدهونه في الدنيا على ألسنة الرسل، وهم يكذبون به. فاندفع توهم التكرار؛ لأن الوعد الأول محمول على الآتي والاستمراري كما مرّ، وهذا الوعد محمول على الماضي بدلالة لفظ ﴿كَانَ﴾.

والمعنى: أي ذلك اليوم وما فيه من أهوال عظام كانوا قد أندروا في الدنيا أنهم ملاقوه، وكانوا به يكذبون، فلا عذر لهم فيما سيموا به من سوء العذاب.

وقرأ الجمهور^(٢): ﴿ذِلَّةٌ﴾ منونا، ﴿ذَلِكَ الْيَوْمَ﴾ برفع الميم، مبتدأ وخبر. وقرأ عبد الرحمن بن خلاد عن داود بن سالم عن يعقوب، والحسن بن عبد الرحمن عن التمار ﴿ذِلَّةٌ﴾ بغير تنوين مضافاً إلى ﴿ذَلِكَ﴾، و﴿الْيَوْمَ﴾ بخفض الميم.

الإعراب

﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ﴾ (١) ﴿لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُمْ دَافِعٌ﴾ (٢) ﴿مِنْ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ﴾ (٣) تَرْجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (٤).

﴿سَأَلَ سَائِلٌ﴾ فعل وفاعل، والجملة مستأنفة، ﴿بِعَذَابٍ﴾ متعلق بـ ﴿سَأَلَ﴾، والباء بمعنى عن، و﴿وَاقِعٍ﴾ صفة لـ ﴿عَذَابٍ﴾، ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ متعلق بـ ﴿وَاقِعٍ﴾، واللام بمعنى على، ﴿لَيْسَ﴾ فعل ماض ناقص، ﴿لَهُمْ﴾ خبرها مقدم، ﴿دَافِعٌ﴾ اسمها مؤخر،

(٢) البحر المحيط.

(١) المراغي.

وجملة ﴿لَيْسَ﴾ في محل الجرّ صفة ثانية لـ ﴿عَذَابٍ﴾، أو حال من ﴿عَذَابٍ﴾، لأنّه تخصّص بالوصف. ﴿مِنْ اللَّهِ﴾ متعلق بواقع؛ أي: واقع من عنده ومن جهته، أو متعلق بـ ﴿دَافِعٌ﴾ بمعنى ليس له دافع من جهته إذا جاء وقته. ﴿ذِي الْمَعَارِجِ﴾ صفة للجلالة، ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ﴾ فعل مضارع وفاعل، ﴿وَالرُّوحُ﴾ معطوف على الملائكة من عطف الخاص على العام، والجملة الفعلية مستأنفة، ﴿إِلَيْهِ﴾ متعلق بـ ﴿تَعْرُجُ﴾. ﴿فِي يَوْمٍ﴾ جار ومجرور متعلق بمحذوف دلّ عليه ﴿وَاقِعٌ﴾؛ أي: يقع العذاب بهم في يوم، أو متعلق بـ ﴿تَعْرُجُ﴾، ﴿كَانَ مَقْدَارُهُ﴾ فعل ناقص واسمه، ﴿خَمْسِينَ﴾ خبره، ﴿أَلْفَ سَنَةٍ﴾ تمييز خمسين، وجملة ﴿كَانَ﴾ في محل الجرّ صفة لـ ﴿يَوْمٍ﴾ ولكنها سببية.

﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَبِيلًا ۝ إِنَّمَا يَرْوَنُ يَدَا ۝ وَرَنَّهُ قَرِيبًا ۝ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَلِ ۝ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝ وَلَا يَسْتَلُ حِمِيمٌ حِمِيمًا ۝﴾.

﴿فَاصْبِرْ﴾ الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، تقديره: إذا عرفت ما ذكرته لك، وتدبّرت فيه وأردت بيان ما هو اللازم لك. فأقول لك: اصبر. ﴿اصْبِرْ﴾ فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمد، والجملة في محل النصب مقول لجواب (إذا) المقدرة، وجملة (إذا) المقدرة مستأنفة. ﴿صَبْرًا﴾ مفعول مطلق، ﴿جَبِيلًا﴾ صفة ﴿صَبْرًا﴾. ﴿إِنَّمَا﴾ ناصب واسمه، ﴿يَرْوَنُ﴾ خبره، والضمير لـ ﴿عَذَابٍ﴾، ﴿يَبِيدًا﴾ مفعول ثان، لأنّ الرؤية علميّة. وجملة ﴿إِنْ﴾ مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. ﴿وَرَنَّهُ قَرِيبًا ۝﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله، ومفعولان، والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها، داخله في حيّز الخبر. ﴿يَوْمَ﴾ ظرف متعلق بمحذوف تقديره: يقع بهم العذاب يوم تكون السماء كالهمل، أو متعلق بـ ﴿قَرِيبًا﴾. ﴿تَكُونُ السَّمَاءُ﴾ فعل ناقص واسمه، ﴿كَالْهَلِ﴾ خبره، والجملة في محل الجرّ مضاف إليه لـ ﴿يَوْمَ﴾، ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۝﴾ معطوف على الجملة السابقة، مماثلة لها في إعرابها، ﴿وَلَا يَسْتَلُ حِمِيمٌ حِمِيمًا ۝﴾ فعل وفاعل ومفعول به ثان، والأوّل محذوف تقديره: شفاعته أو نصره. والجملة في محل الجرّ معطوفة على جملة قوله: ﴿تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَلِ﴾.

﴿يُصْرَوْنَهُمْ يَوْمَ الْمُجِزْمِ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمِئِذٍ بَيْنَهُ ۝ وَصَلَّيْتَهُ وَأَخِيهِ ۝ وَفَصَّلَتْهُ أَلَّتِي تُؤْتِيهِ ۝ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ۝﴾.

﴿يَصْرُوهُمْ﴾ فعل مضارع، مبني للمجهول، ﴿والواو﴾: نائب فاعل،
﴿والهاء﴾: مفعول به ثان، وعدّي بالتضعيف إلى المفعول الثاني، والجملة مستأنفة،
أو حالية. ﴿يُودُ الْمُجْرِمُ﴾ فعل وفاعل، والجملة مستأنفة أو حالية ﴿لَوْ﴾ مصدرية،
﴿يَقْتَدِي﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر، ﴿مِنْ عَذَابٍ﴾ متعلق بـ ﴿يَقْتَدِي﴾ ﴿عَذَابٍ﴾
مضاف، ﴿يَوْمٍ﴾ ﴿يَوْمٍ﴾ مضاف إليه، ﴿إِذْ﴾ مضاف إليه، والتنوين عوض عن
الجملة المحذوفة تقديرها: يوم إذ تكون السماء كالمهل، وتكون الجبال كالعهن،
وجملة ﴿لَوْ﴾ المصدرية مع صلتها في تأويل مصدر منصوب على المفعولية لـ
﴿يُودُ﴾؛ أي: يود المجرم افتدائه من عذاب يومئذ ﴿بَيْنِي﴾ متعلق بـ ﴿يَقْتَدِي﴾
أيضاً، ﴿وَصَحْبِهِ﴾ وَأَخِيهِ ﴿وَصَحْبِهِ﴾ معطوفات على ﴿بَيْنِي﴾، ﴿أَلَيْ﴾ صفة
للفصيصة، وجملة ﴿تُؤَيِّدُ﴾ صلة الموصول، ﴿وَمِنْ﴾ اسم موصول في محل الجر
معطوف على ﴿بَيْنِي﴾، ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ صلة الموصول، ﴿جَمِيعًا﴾ حال من الضمير
المستقر في الصلة، ﴿ثُمَّ﴾ حرف عطف للتراخي لشدة الهول، ﴿يُجْهِدُ﴾ فعل مضارع
وفاعل مستتر يعود على الافتداء، ومفعول به، والجملة معطوفة على جملة
﴿يَقْتَدِي﴾؛ أي: يود لو يفتدي ثم لو ينجيه الافتداء؛ أي: يود افتدائه بهؤلاء
المذكورين جميعاً ثم إنجاءه. و﴿ثُمَّ﴾ لاستبعاد الإنجاء كما مر.

﴿كَلَّا إِنَّهَا لَأَطَىٰ ﴿١٥﴾ نَزَاعَةٌ لِلشَّوٰى ﴿١٦﴾ تَدْعُوْنَ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ﴿١٧﴾ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ﴿١٨﴾﴾.

﴿كَلَّا﴾ حرف ردع وزجر لودادتهم الافتداء، وتنبيه على أن ذلك التمني غير
وارد، وليس بذي طائل. ﴿إِنَّهَا﴾ ناصب واسمه، ﴿لَأَطَىٰ﴾ خبرها، والضمير للنار
الدال عليها العذاب، ﴿نَزَاعَةٌ﴾ حال مؤكدة أو مبيّنة، أو نصبت على الاختصاص
للهويل، وعلى الحال يكون العامل فيها ما دلت عليه ﴿لَأَطَىٰ﴾ من معنى الفعل؛ أي:
تتلظى نزاعة. وقرىء بالرفع، فهو خبر ثان لـ ﴿إِنْ﴾، أو خبر لمبتدأ محذوف؛ أي:
هي نزاعة. وقيل: ﴿لَأَطَىٰ﴾ بدل من اسم ﴿إِنْ﴾، و﴿نَزَاعَةٌ﴾ خبرها، ﴿لِلشَّوٰى﴾ متعلق
بـ ﴿نَزَاعَةٌ﴾، ﴿تَدْعُوْنَ﴾ فعل مضارع، وفاعل مستتر يعود على ﴿لَأَطَىٰ﴾، ﴿مَنْ﴾ اسم
موصول في محل النصب مفعول به، والجملة حال من الضمير في ﴿نَزَاعَةٌ﴾، وجملة
﴿أَدْبَرَ﴾ صلة ﴿مَنْ﴾ الموصولة، ﴿وَتَوَلَّى﴾ معطوف على ﴿أَدْبَرَ﴾، ﴿وَجَمَعَ﴾ معطوف
أيضاً على ﴿أَدْبَرَ﴾، ﴿فَأَوْعَىٰ﴾ معطوف على ﴿جمع﴾، ومعنى ﴿أَوْعَىٰ﴾: جمع المال
فجعله في وعاء وكنزه، ولم يؤد حقه تعالى فيه.

﴿٢١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿٢٢﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٣﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢٤﴾ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ ﴿٢٥﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٦﴾ .

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ﴾ ناصب واسمه، وجملة ﴿خُلِقَ﴾ في محل الرفع خبره، ونائب فاعله ضمير يعود على ﴿الْإِنْسَانَ﴾، ﴿هَلُوعًا﴾ حال مقدرة من ﴿الْإِنْسَانَ﴾، لأنه ليس متصفاً بهذه الصفات قبل ولادته ووقت خلقه. ﴿إِذَا﴾ ظرف مجرد عن معنى الشرط، متعلق بـ ﴿جَزُوعًا﴾، وجملة ﴿مَسَّهُ الشَّرُّ﴾ مضاف إليه لـ ﴿إِذَا﴾ و﴿جَزُوعًا﴾ حال من الضمير في ﴿هَلُوعًا﴾ أو نعت له، أو حال من ﴿الْإِنْسَانَ﴾. ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ﴾ متعلق بـ ﴿مَنُوعًا﴾، و﴿مَنُوعًا﴾ حال من الضمير في ﴿هَلُوعًا﴾ أو نعت ثان له أو حال من ﴿الْإِنْسَانَ﴾. ﴿إِلَّا﴾ أداة استثناء، ﴿الْمُسْلِمِينَ﴾ مستثنى من ﴿الْإِنْسَانَ﴾ المراد به الجنس، فهو استثناء متصل، ﴿الَّذِينَ﴾ نعت لـ ﴿الْمُسْلِمِينَ﴾، ﴿هُم﴾ مبتدأ، ﴿عَلَى صَلَاتِهِمْ﴾ متعلق بـ ﴿دَائِمُونَ﴾، و﴿دَائِمُونَ﴾ خبر ﴿هُم﴾، والجملة الاسمية صلة الموصول.

﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٧﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَرْغُورِ ﴿٢٨﴾ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيِّمَ الَّذِينَ ﴿٢٩﴾ وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ ﴿٣٠﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿٣١﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٣٢﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٣﴾ .

﴿وَالَّذِينَ﴾ معطوف على الموصول الأول على كونه نعتاً لـ ﴿الْمُسْلِمِينَ﴾، ﴿فِي أَمْوَالِهِمْ﴾ خبر مقدم، ﴿حَقٌّ مَّعْلُومٌ﴾ مبتدأ مؤخر، و﴿مَّعْلُومٌ﴾ نعت له، والجملة الاسمية صلة الموصول، ﴿لِلسَّائِلِ﴾ نعت ثان لـ ﴿حَقٌّ مَّعْلُومٌ﴾، ﴿وَالْمَرْغُورِ﴾ معطوف على السائل، ﴿وَالَّذِينَ﴾ معطوف على الموصول الأول، وجملة ﴿يُصَدِّقُونَ﴾ صلة الموصول ﴿بَيِّمَ الَّذِينَ﴾ متعلق بـ ﴿يُصَدِّقُونَ﴾، ﴿وَالَّذِينَ﴾ معطوف أيضاً على الموصول الأول ﴿هُم﴾ مبتدأ، ﴿مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ﴾ جار ومجرور ومضاف إليه، متعلق بـ ﴿مُشْفِقُونَ﴾، و﴿مُشْفِقُونَ﴾ خبر المبتدأ، والجملة صلة الموصول. ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ﴾ ناصب واسمه، ﴿غَيْرُ مَأْمُونٍ﴾ خبره، وجملة ﴿إِنَّ﴾ معترضة مسوقة لتعليل الإشفاق، ﴿وَالَّذِينَ﴾ معطوف على الموصول الأول أيضاً، ﴿هُم﴾ مبتدأ، ﴿لِفُرُوجِهِمْ﴾ متعلق بـ ﴿حَافِظُونَ﴾، و﴿حَافِظُونَ﴾ خبر المبتدأ، والجملة صلة الموصول، ﴿إِلَّا﴾ أداة استثناء مفرغ من أعم الأحوال، ﴿عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ﴾ متعلق بـ ﴿حَافِظُونَ﴾؛ أي: حافظون لفروجهم من المحرمات في جميع الأحوال إلا في حال استمتاعهم بأزواجهم الخ. ﴿أَوْ﴾ حرف

عطف، ﴿مَا﴾ اسم موصول في محل الجر معطوف على ﴿أَزْوَاجِهِمْ﴾، ﴿مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ فعل وفاعل، صلة الموصول، والعائد محذوف تقديره: ما ملكته أيمانهم. ﴿فَأَيْتَهُمْ﴾ الفاء تعليلية، ﴿إِنَّهُمْ﴾ ناصب واسمه، ﴿غَيْرَ مُؤْمِنِينَ﴾ خبره، وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة مسوقة لتعليل الاستثناء.

﴿فَمِنْ أَتَيْنِ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝۳۱ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْسِنَهُمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ ۝۳۲ وَالَّذِينَ هُمْ يَشْهَدَتِهِمْ قَائِمُونَ ۝۳۳ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝۳۴ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ۝۳۵﴾.

﴿فَمِنْ﴾ الفاء: فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت حكم هذا الاستثناء، وأردت بيان حكم من ابتغى وراء ذلك فأقول لك: من ابتغى. ﴿مَنْ﴾ اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأ، والخبر جملة الجواب، أو الشرط أو هما، ﴿أَتَيْنِ﴾ فعل ماضٍ وفاعل مستتر في محل الجزم بـ ﴿مَنْ﴾ على كونه فعل شرط لها، ﴿وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ مفعول به، ومضاف إليه، فقد خرجت ﴿وَرَاءَ﴾ عن الظرفية؛ أي: طلب وراء الاستمتاع بالنكاح، أو بملك اليمين. ﴿فَأُولَئِكَ﴾ الفاء: رابطة لجواب ﴿مَنْ﴾ الشرطية وجوباً، ﴿أُولَئِكَ﴾ مبتدأ، ﴿هُمُ﴾ ضمير فصل، ﴿الْعَادُونَ﴾ خبره، والجملة الاسمية جواب لـ ﴿مَنْ﴾ الشرطية، وجملة ﴿مَنْ﴾ الشرطية مقول لجواب (إذا) المقدرة، وجملة (إذا) المقدرة معترضة لا محل لها من الإعراب لاعتراضها بين المتعاطفين. ﴿وَالَّذِينَ﴾ معطوف على الموصول الأول أيضاً، ﴿هُمُ﴾ مبتدأ، ﴿لَأَشْسِيَهُمْ﴾ متعلق بـ ﴿رِعُونَ﴾، ﴿وَعَهْدِهِمْ﴾ معطوف على ﴿أَمَانَاتِهِمْ﴾، ﴿رِعُونَ﴾ خبر المبتدأ، والجملة صلة الموصول. ﴿وَالَّذِينَ﴾ معطوف على الموصول الأول أيضاً، ﴿هُمُ﴾ مبتدأ، ﴿يَشْهَدَتِهِمْ﴾ متعلق بـ ﴿قَائِمُونَ﴾، و﴿قَائِمُونَ﴾ خبر المبتدأ، والجملة صلة الموصول. ﴿وَالَّذِينَ﴾ معطوف على الموصول الأول، ﴿هُمُ﴾ مبتدأ، ﴿عَلَى صَلَاتِهِمْ﴾ متعلق بـ ﴿يُحَافِظُونَ﴾، وجملة ﴿يُحَافِظُونَ﴾ خبر المبتدأ، والجملة الاسمية صلة الموصول. ﴿أُولَئِكَ﴾ مبتدأ، ﴿فِي جَنَّاتٍ﴾ خبر المبتدأ، ﴿مُكْرَمُونَ﴾ خبر ثان، ولك أن تعلق ﴿فِي جَنَّاتٍ﴾ بـ ﴿مُكْرَمُونَ﴾.

﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قُلْكُمُ مَّهْطِينَ ۝۳۶ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ۝۳۷ أَيْطَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يَدْخَلَ جَنَّةً نَّعِيمٍ ۝۳۸ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ ۝۳۹﴾.

﴿قَالَ﴾ الفاء: استئنافية، ﴿مَا﴾ اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ،

﴿لِلَّذِينَ﴾ جار ومجرور خبر ﴿مَا﴾، والجملة الاسمية مستأنفة، وجملة ﴿كَرُّوْا﴾ صلة الموصول ﴿فَبِئْسَ﴾ منصوب على الظرفية المكانية، متعلق بمحذوف حال من ﴿الَّذِينَ﴾؛ أي: متوجهين قبلك أو متعلق بـ ﴿مُهْطِعِينَ﴾، و﴿مُهْطِعِينَ﴾ حال من الموصول أيضاً؛ أي: مسرعين إليك. ﴿عَنِ الْيَمِينِ﴾ جار ومجرور، حال من الموصول؛ أي: كائنين في جهة يمينك. ﴿وَعَنِ الشِّمَالِ﴾ معطوف على قوله: ﴿عَنِ الْيَمِينِ﴾. وقيل: الجار والمجرور متعلق بـ ﴿مُهْطِعِينَ﴾ أو بـ ﴿عَزِيزِينَ﴾، و﴿عَزِيزِينَ﴾ حال من الموصول أيضاً. فالأربعة أحوال من الموصول. وقيل: غير ذلك. ﴿أَيُّطَعُ﴾ الهمزة للاستفهام الإنكاري، ﴿يُطْمَعُ﴾ فعل مضارع، ﴿كُلُّ أَمْرٍ﴾ فاعل، ﴿مِنْهُمْ﴾ صفة لـ ﴿أَمْرٍ﴾، والجملة مستأنفة. ﴿أَنْ﴾ حرف نصب، ﴿يُدْخَلُ﴾ فعل مضارع مغير الصيغة منصوب بـ ﴿أَنْ﴾، ونائب فاعله ضمير يعود على ﴿كُلُّ أَمْرٍ﴾، ﴿جَنَّةَ نَعِيمٍ﴾ مفعول به ثان، منصوب على السعة، وجملة ﴿أَنْ﴾ المصدرية مع صلتها في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض؛ أي: أيطمع في دخوله جنة نعيم ﴿كَلَّا﴾ حرف ردع وزجر عن طمعهم بدخول الجنة ﴿إِنَّا﴾ ناصب واسمه ﴿خَلَقْنَاهُمْ﴾ فعل وفاعل ومفعول، والجملة خبر ﴿إِنَّا﴾. ﴿وَمَا﴾ متعلقان بـ ﴿خَلَقْنَاهُمْ﴾. ﴿يَعْلَمُونَ﴾ فعل وفاعل، والجملة صلة ﴿مَا﴾.

﴿فَلَا أَقِيمُ رَبِّ الشَّرِّ وَالْقَرِيبِ إِنَّا لَقَدِيرُونَ﴾ ﴿٤٠﴾ عَلَى أَنْ تُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ

﴿٤١﴾.

﴿فَلَا﴾ الفاء استئنافية؛ ﴿لَا﴾ زائدة، ﴿أَقِيمُ﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله سبحانه، والجملة مستأنفة، ﴿رَبِّ الشَّرِّ وَالْقَرِيبِ﴾ متعلق بـ ﴿أَقِيمُ﴾، ﴿إِنَّا﴾ ناصب واسمه، ﴿لَقَدِيرُونَ﴾ اللام حرف ابتداء، و﴿قَادِرُونَ﴾ خبره، وجملة ﴿إِنْ﴾ جواب القسم لا محل لها من الإعراب، ﴿عَلَى﴾ حرف جر، ﴿أَنْ﴾ حرف نصب ومصدر، ﴿تُبَدِّلُ﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله، وجملة ﴿أَنْ﴾ المصدرية مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بـ ﴿عَلَى﴾؛ أي: على تبديلنا. الجار والمجرور متعلق بـ ﴿قَادِرُونَ﴾، ﴿خَيْرًا﴾ مفعول به، ﴿مِنْهُمْ﴾ متعلق بـ ﴿خَيْرًا﴾، ﴿وَمَا﴾ الواو: حالية، ﴿مَا﴾ حجازية، ﴿نَحْنُ﴾ اسمها، ﴿بِمَسْبُوقِينَ﴾ خبرها، و﴿الباء﴾: زائدة، والجملة في محل نصب حال من فاعل ﴿تُبَدِّلُ﴾.

﴿فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ﴾ (٤٦).

﴿فَذَرَهُمْ﴾: الفاء: الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت أنهم لا يفوتوننا، وأردت بيان ما هو اللازم لك.. فأقول لك: ﴿ذرهم﴾. ﴿ذر﴾ فعل أمر وفاعل مستتر، والهاء: مفعول به، والجملة في محل نصب مقول لجواب ﴿إذا﴾ المقدرة، وجملة ﴿إذا﴾ المقدرة مستأنفة. ﴿يَخُوضُوا﴾ فعل مضارع، مجزوم بالطلب السابق، و﴿الواو﴾: فاعل، والجملة جملة جوابية لا محل لها من الإعراب. ﴿وَيَلْعَبُوا﴾ فعل وفاعل، معطوف على ﴿يَخُوضُوا﴾، ﴿حَتَّى﴾ حرف جر وغاية، ﴿يُلْقُوا﴾ فعل مضارع منصوب بـ﴿أن﴾ مضمرة وجوباً بعد ﴿حَتَّى﴾ الجارة، و﴿الواو﴾: فاعل، ﴿يَوْمَهُمُ﴾ مفعول به. والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور بـ﴿حَتَّى﴾، تقديره: إلى ملاقاتهم يومهم الذي يوعدون، الجار والمجرور متعلق بـ﴿ذرهم﴾، ﴿الَّذِي﴾ نعت لـ﴿يَوْمَهُمُ﴾، وجملة ﴿يُوْعَدُونَ﴾ من الفعل المغير، ونائب فاعله صلة الموصول.

﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْنَاثِ سِرَّاءَ كَانَتْهُمْ إِلَى نُصْبٍ يُؤْفَضُونَ﴾ (٤٧) خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ رَهَقُهُمْ ذُلٌّ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ (٤٨).

﴿يَوْمَ﴾ بدل من ﴿يَوْمَهُمُ﴾، وجملة ﴿يَخْرُجُونَ﴾ في محل الجر بإضافة الظرف إليه ﴿مِنَ الْأَجْنَاثِ﴾ متعلق بـ﴿يَخْرُجُونَ﴾، ﴿سِرَّاءَ﴾ حال من الواو في ﴿يَخْرُجُونَ﴾، ﴿كَانَتْهُمْ﴾ ناصب واسمه، ﴿إِلَى نُصْبٍ﴾ متعلق بـ﴿يُؤْفَضُونَ﴾، وجملة ﴿يُؤْفَضُونَ﴾ من الفعل والفاعل في محل الرفع خبر ﴿كَانَ﴾، وجملة ﴿كَانَ﴾ في محل نصب حال ثانية من الواو أيضاً، فتكون مترادفة أو من الضمير في ﴿سِرَّاءَ﴾، فتكون متداخلة ﴿خَشِيعَةً﴾ حال من فاعل ﴿يُؤْفَضُونَ﴾، أو من فاعل ﴿يَخْرُجُونَ﴾، والأول أقرب، ﴿أَبْصَرُهُمْ﴾ فاعل بـ﴿خَشِيعَةً﴾، ﴿رَهَقُهُمْ ذُلٌّ﴾ فعل ومفعول وفاعل، والجملة حال ثانية من فاعل ﴿يُؤْفَضُونَ﴾، ولك أن تجعلها مستأنفة. ﴿ذَلِكَ﴾ مبتدأ، ﴿الْيَوْمَ﴾ خبره، والجملة الاسمية مستأنفة أو مفسرة لا محل لها من الإعراب. ﴿الَّذِي﴾ صفة لـ﴿يَوْمَ﴾، ﴿كَانُوا﴾ فعل ناقص واسمه، وجملة ﴿يُوْعَدُونَ﴾ خبره، وجملة كان صلة الموصول.

التصريف ومفردات اللغة

﴿سَأَلَ سَائِلٌ﴾ قرئ ﴿سَأَلَ﴾ بهمزة هي عين الفعل، وعليه فقوله: ﴿سَائِلٌ﴾ لا

إعلال فيه، اسم فاعل من سأل المهموز. وقرىء ﴿سأل﴾ بألف لينة وتحتمل أوجهاً:

الأول: أن يكون من السؤال كالقراءة بالهمز، لكن الهمزة أبدلت ألفاً على غير القياس، لكنه مسموع عن العرب، ومنه: قول حسان بن ثابت رضي الله عنه:
سَأَلْتُ هُذَيْلَ رَسُولِ اللَّهِ فَاجِشَّةً ضَلَّتْ هُذَيْلُ بِمَا جَاءَتْ وَلَمْ تُصِبِ
فقوله: سَأَلْتُ يعني: سألت: ومنه: قول الفرزدق:

رَاحَتْ بِمَسْلَمَةَ الْبَغَالِ عَشِيَّةً فَارْعِي فَرَازَةَ لَا هَنَّاكَ الْمَرْتَعُ
فقوله: لا هَنَّاكَ؛ أي: لا هناك، فأبدل الشاعران الهمزة في البيتين ألفاً. ومن ذلك قراءة نافع وأبي عمرو البصري ﴿منساته﴾ بألف لينة. وعلى هذا فليس في ﴿سَأَلْتُ﴾ إعلال.

والوجه الثاني: أن الألف فيه مبدلة من واو كالألف في ﴿خاف﴾، وعليه فتكون الهمزة في ﴿سَأَلْتُ﴾ مبدلة من واو كما في خائف.

والوجه الثالث: أن تكون الألف فيه مبدلة من ياء، والأصل: سيل من السيل، قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح كالألف في كال، وعليه فتكون الهمزة في ﴿سَأَلْتُ﴾ بدلاً من ياء. وفسروه بأنه وأد في جهنم اسمه سائل. فالمعنى: سال هذا الوادي الذي في جهنم بعذاب، وعليه فالباء هنا في موضعها، وإذا جعل من السؤال فالباء بمعنى عن.

﴿ذِي الْمَكَارِجِ﴾؛ أي: المصاعد، والمعارج: جمع معرج بفتح الميم هنا بمعنى مصعد، وهو موضع الصعود. قال الراغب: العروج: ذهاب في صعود، والمعارج: المصاعد.

﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ﴾ أصله: يرايونه، نقلت حركة الهمزة إلى الراء نقلاً مطرداً كما تقدم ثم حذفت للتخفيف، فصار اللفظ: يريونه فقلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح، ثم حذفت لما التقت سلكنة مع واو الجماعة. ﴿وَرَنَهُ قَرِيْبًا﴾ أصله أيضاً: نرايه فعل بالهمز ما فعل بهمزة ﴿يرونه﴾، ثم قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح، ولم تحذف لعدم التقاء الساكنين. ﴿كَلَّهْلٍ﴾ المهمل: دردي الزيت، وهو ما يكون في قعر الإناء منه

لسيلانه على مهل لثخاته، أو خبت الحديد ونحوه مما يذاب على مهل وتدرج. وعن ابن مسعود: كالفضة المذابة في تلونها أو كالقير والقطران في سوادهما.

﴿وَتَكُونُ لِحَالٍ كَالْعَيْنِ﴾ (١٠) ﴿وَالْعَيْنُ﴾: الصوف مطلقاً، وقيل: بقيد كونه أحمر، وقيل: بقيد كونه مصبوغاً، وقيل: بقيد كونه مصبوغاً بألوان شتى اه سمين. وهذه الأقوال في معنى ﴿العَيْن﴾ في اللغة اه. ﴿حَمِيدٌ حَمِيمًا﴾ و﴿الْحَمِيمُ﴾: القريب. ﴿يُضَرُّونَهُمْ﴾؛ أي: يبصر الأحماء الأحماء، ويرونهم. ﴿يُؤَدُّ الْمُجْرِمُ﴾؛ أي: يتمنى الكافر، أصله: يودد مضارع ودد بكسر العين. وفي «المصباح»: نقلت حركة الدال إلى الواو، وهذا النقل غير معهود؛ إذ المعهود نقل حركة حرف اللين إلى الساكن الصحيح، وهنا بالعكس. فلما وقع هذا النقل سكنت الدال الأولى، وأدغمت في الثانية. ﴿لَوْ يَفْتَدِي﴾ من الافتداء، والافتداء: حفظ الإنسان نفسه عن النائبة بما يبذل عنه. ﴿وَفَصِيلَتِهِ﴾ الفصيلة؛ العشيرة، وقال ثعلب: الآباء الأدنون، فهي فعيلة بمعنى مفعولة؛ أي: مفصول منها. ﴿تَتَوَدَّى﴾ من أوى إلى كذا: انضم إليه، وآواه غيره، كما قال تعالى: ﴿ءَاوَيْتَ إِلَيْهِ أَخَاهُ﴾؛ أي: ضمه إلى نفسه. فمعنى ﴿تَتَوَدَّى﴾: تضمه إليها في النسب، أو عند الشدائد، فيلوذ بها.

﴿كَأَنَّ﴾ ردع للمجرم عن الودادة، وتصريح بامتناع إنجاء الافتداء؛ أي: ليس الأمر كما يتمنى. ﴿إِنَّمَا لَقَى﴾ علم لجهنم، لأنها تتلظى؛ أي: تتلهب على من يصلها. ﴿نَزَاعَةُ لَشَوَى﴾ (١١) يقال: نزع الشيء: جذبه من مقره وقلعه. والشوى: جمع شواة، وهي جلدة الرأس، وفيه إعلال بالقلب، أصله: الشوي قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. ﴿وَجَمَعَ فَأَوْعَى﴾ (١٢) أوعى فيه إعلال بالقلب، أصله: أوعى بوزن أفعّل، قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. ﴿هَلُوعًا﴾ قال في «الصحاح»: الهلع في اللغة: أشد الحرص وأسوأ الجزع وأفحشه، يقال: هلع بالكسر من باب فرح، فهو هلع وهلوع على التكثير، والهلوع مبالغة هالع. وقال عكرمة: هو الضجور، وقيل غير ذلك، فالهلوع والجزوع والمنوع كل من الثلاثة صيغة مبالغة؛ لأنها على زنة فعول كضروب بمعنى: كثير الضرب. ﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ﴾ (١٣) أصله: المصلين بياءين، الأولى لام الكلمة والثانية ياء الجمع، حذفت حركة الياء الأولى للتخفيف، ثم حذفت لالتقاء الساكنين. ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ (١٤) الأصل: داومون بالواو، أبدلت الواو همزة في الوصف حملاً له على فعله «دام» في الإعلال، فأصل دام

دوم، أَعِلَّ بقلب الواو ألفاً فحمل عليه الوصف فأعل بقلب الواو همزة. ﴿حَقُّ لِّلسَّائِلِ﴾ والسائل: هو الذي يسأل ويظهر الفقر. ﴿وَالْمَرْجُومِ﴾ هو الذي لا يسأل إما حياء أو توكلأ على الله، فيظن أنه غني فيحرم. ﴿لِفَرْجِهِمْ حَفِظُونَ﴾ جمع فرج من الانفراج، وهو الفتحة، وفرج الرجل والمرأة سوءتهما؛ أي: قبلهما. ﴿فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ جمع ملوم، اسم مفعول من لام الثلاثي، وأصله: ملوومين نقلت حركة الواو إلى اللام فسكنت فالتقى ساكنان فحذفت واو مفعول على الصحيح. ﴿مُهْطِعِينَ﴾ جمع عاد من العدوان، يقال: عدا عليه إذا تجاوز في الظلم. ﴿مُهْطِعِينَ﴾ أي: مسرعين نحوك ماذي أعناقهم مقبلين بأبصارهم عليك، فهو من الكلمات التي يحتاج في تفسيرها إلى جمل. وفي «القاموس»: هطع كمنع هطعاً وهطوعاً: أسرع مقبلاً خائفاً، وأقبل ببصره على الشيء لا يقلع عنه، وهطع: مد عنقه وصوب رأسه كاستهطع وكأمير الطريق الواسع وكمحسن من ينظر في ذل وخضوع لا يقلع بصره، أو الساكت المنطلق إلى من هتف به، وبغير مهطع في عنقه: تصويب خلقه، وقد تقدم شرح هذه المادة في سورة إبراهيم.

﴿عَزِينَ﴾ جمع عزة. قال أبو عبيدة: جماعات في تفرقة، وقيل: الجمع اليسير كثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة. وقال الأصمعي: في الدار عزون؛ أي: أصناف من الناس. وعزين: جمع عزة، والهاء فيه عوض عن لام الكلمة التي قيل: إنها واو، يقال: عزاه يعزوه إذا أضافه إلى غيره، وقيل: إنها ياء يقال: عزيته بالياء أعزبه بمعنى: عزوته. وقيل: إنها هاء، والأصل: عزهه. والقولان الأولان أولى من الثالث، وعليه فلام الكلمة محذوفة، والياء الموجودة ياء الجمع، لأن هذا اللفظ من الألفاظ الملحقة بالجمع المذكر السالم، فوزنه: فعين. ﴿يَخُوضُوا﴾ أصله: يخوضوا بوزن يفعلوا، نقلت حركة الواو إلى الخاء فسكنت إثر ضمة، فصارت حرف مد. ﴿يَلْقُوا﴾ أصله: يلاقوا، استثقلت الضمة على الياء، فحذفت فسكنت، فالتقى ساكنان فحذفت الياء وضمت القاف لمناسبة الواو، فوزنه: يفاعوا. ﴿نُصِبَ﴾ تقدم القول فيه مفصلاً، ونضيف إليه هنا أنه قرىء ﴿نُصِبَ﴾ بالفتح والإسكان، وقرأنا بضمتين، وقرىء بفتحتين، وقرىء بضم فسكون، فالأول اسم مفرد بمعنى العلم المنسوب الذي يسرع الشخص نحوه. وقال أبو عمرو: هو شبكة الصائد يسرع إليها عند وقوع الصيد فيها مخافة انفلاته. وأما الثانية فتحتمل ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه اسم مفرد بمعنى الصنم المنسوب للعبادة.

والثاني: أنه جمع نصاب ككتب وكتاب.

والثالث: أنه جمع نصب كرهن في رهن وسقف في سقف، وجمع الجمع: أنصاب. وأما الثالثة ففعل بمعنى مفعول؛ أي: منصوب كالقبض بمعنى المقبوض، والرابعة تخفيف من الثانية. ﴿يُفْضُونَ﴾ من الإيفاض، وهو الإسراع.

البلاغة

وقد تَضَمَّنَتْ هذه الآيات ضرورياً من البلاغة، وأنواعاً من الفصاحة والبيان والبدیع:

فمنها: جناس الاشتقاق في قوله: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ﴾ وقوله: ﴿تَعْرُجُ﴾ و﴿ذِي الْمَعَارِجِ﴾.

ومنها: إيراد صيغة تدل على الماضي في قوله: ﴿وَأَفْعٌ﴾ دون سيوقع، للدلالة على تحقق وقوعه إمّا في الدنيا كما في يوم بدر، وإمّا في الآخرة وهو عذاب النار. ومنها: فن التمثيل والتشبيه في قوله: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ بِمِقْدَارِ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾، فهذا من التمثيل، فليس المراد حقيقة ذلك العدد، بل المراد الإشارة إلى أنه يبدو للكافر طويلاً لما يلقاه خلاله من الهول والشدائد، فلا تنافي مع آية السجدة ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ بِمِقْدَارِهِ أَلْفَ سَنَةٍ﴾. والعرب تصف أيام الشدة بالطول، وأيام الفرح بالقصر. قال الشاعر:

فَقِصَارُهُنَّ مَعَ الْهُمُومِ طَوِيلَةٌ وَطَوَالُهُنَّ مَعَ السُّرُورِ قِصَارٌ
أو من باب التشبيه البليغ، والأصل كمقدار مدة خمسين ألف سنة.

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: ﴿فَأَصْبَرَ صَبْرًا جَبِيلًا﴾.

ومنها: ذكر الخاص بعد العام في قوله: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ﴾، فالروح هو جبريل، أفرد بالذكر إظهاراً لشرفه وفضله.

ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَلِّ﴾ لحذف وجه الشبه، ووجه الشبه فيه التلون، وكذلك قوله: ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ﴾، ووجه الشبه في هذا التطاير والتناثر. وقد رمق أبو العلاء هذه السماء العالية من البلاغة، إذ قال في رثاء أبيه:

فَيَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ يَخِفُّ وَقَارُهُ إِذَا صَارَ أُخْدٌ فِي الْقِيَامَةِ كَالْعِهْنِ
ومنها: الطباق بين قوله: ﴿بَعِيداً﴾ و﴿قَرِيباً﴾ وبين ﴿الْيَمِينِ﴾ و﴿الشَّمَالِ﴾ وبين
﴿الْشَّرْقِ﴾ و﴿الْمَغَارِبِ﴾.

ومنها: التنكير في قوله: ﴿وَلَا يَنْتَلِ حِمِيٌّ حِمِيّاً﴾ ١٠ إفادة للتعميم.
ومنها: ذكر العام بعد الخاص في قوله: ﴿يَصْرُوفُهُمْ يُودُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ
عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بَيْنَهُ ١١ وَصَنَجَتُهُ وَأَخِيهِ ١٢ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ١٣ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ
يُنْجِيهِ ١٤﴾، جاء بالتعميم في قوله: ﴿وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ بعد التخصيص نيماً قبله
ليبان هول الموقف.

ومنها: إيراد لفظ ﴿مَنْ﴾ في قوله: ﴿وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ تغليباً للعاقل على
غيره.

ومنها: المجاز العقلي في قوله: ﴿تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى ١٧﴾، فهو مجاز عن
إحضارهم كأنها تدعوهم فتحضرهم، أو من مجاز الحذف؛ أي: تدعو زبانيتهما، فهو
على حذف مضاف، أو من الإسناد المجازي حيث أسند فعل الداعي إلى المدعو له.
ومنها: المقابلة اللطيفة في قوله: ﴿إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً ١٨﴾، قابله بقوله:
﴿وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً ١٩﴾.

ومنها: تقديم لفظ ﴿هم﴾ في قوله: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ٢٢﴾ إفادة
لتقوية الحكم، وتقريره في ذهن السامع كما في قولك: هو يعطي الجزيل قصداً إلى
تحقيق أنه يفعل إعطاء الجزيل.

ومنها: الطباق بين السائل والمحروم في قوله: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَنْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ٢٢
لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ٢٥﴾.

ومنها: التعبير عن سوءتي الرجل والمرأة؛ أي: قبلهما بلفظ الفروج في قوله:
﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ٢٥﴾، تعليماً للأدب في الكلام وأدب المرء خير من ذهبه.
ومنها: التعبير بـ﴿ما﴾ في قوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ من الولائد إجراءً لهن
لمملوكيتهن مجرى غير العقلاء، أو لأنوثتهن المنبئة عن القصور كما مرّ.

ومنها: تكرير الصلاة في قوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ٢٢﴾ اهتماماً
بشأنها وتنويعاً بفضلها، وفيه أيضاً تصدير الجملة بالضمير تقويةً للحكم وتقريراً له

في ذهن السامع.

ومنها: تقديم الجار والمجرور على الفعل إفادة للاختصاص الدال على أن محافظتهم مقصورة على صلاتهم، لا تجاوز إلى أمور دنياهم.

ومنها: فعلية الخبر، فتفيد الجملة الاسمية الدوام والاستمرار. وتفيد الجملة الفعلية التجدد مع الاستمرار. وهذا نمط عجيب انفرد به كتاب الله تعالى.

ومنها: الاستفهام الإنكاري التوبيخي في قوله: ﴿أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يَدْخُلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ﴾ (٢٨).

ومنها: إيراد لفظ ﴿كُلُّ﴾ في قوله: ﴿أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ﴾ إشعاراً بأن من آمن منهم بعد قولهم هذا، وأطاع الله ورسوله حق له الطمع، وتعميماً للردع لكل منهم كائناً من كان ممن لم يؤمن.

ومنها: تنكير ﴿جَنَّةٍ﴾ إشعاراً بأنهم مردودون من كل جنة، وإن كانت الجنان كثيرة.

ومنها: توصيفها بنعيم إشعاراً بأن كل جنة مملوءة بالنعمة، وأن من طرد من راحة النعيم، وقع في كدر الجحيم، كما مرّ جميع ذلك.

ومنها: الكناية الفائقة الرائقة في قوله: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ﴾، فإنه كناية عن المنيّ القدر مع النزاهة التامة في التعبير، وحسن الإيقاظ والتذكير باللفظ عبارة وأبلغ إشارة.

ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: ﴿كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ﴾، وفي هذا التشبيه تهجين لحالهم الجاهلية، وتهكّم بهم بذكر جهالتهم التي اعتادوها من الإسراع إلى ما لا يملك نفعاً ولا ضرراً، وتعريض بسخافة عقولهم، وتسجيل عليهم بالجهل المشين، حيث أسرعوا إلى عبادة من لا يستحق العبادة.

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع.

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

خلاصة ما حوته السورة الكريمة من أغراض ومقاصد

اشتملت هذه السورة على المقاصد التالية:

- (١) وصف يوم القيامة وأهواله.
- (٢) وصف النار وعذابها.
- (٣) صفات الإنسان التي أوجبت له الجحيم، وكيف يجتهد لإزالة ما به من النقص حتى يرتقي إلى المعارج، ويخرج من عالم المأدة.
- (٤) وعيد الكافرين على ما يلاقونه في ذلك اليوم الرهيب من الأهوال العجيبة^(١).

والله أعلم

(١) تم الفراغ من تفسير هذه السورة قبيل المغرب من اليوم الثاني عشر من شهر الربيع الأول من شهور سنة ١٤١٦/٣/١٢ هـ ألف وأربع مئة وست عشرة سنة من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، آمين يا رب العالمين.

سورة نوح عليه السلام

سورة نوح عليه السلام مكّية، نزلت بعد سورة النحل . وأخرج ابن الضريس والنحاس ، وابن مردويه عن عبد الله بن الزبير قال : نزلت سورة ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا﴾ بمكة . وآياتها^(١) : سبع أو ثمان وعشرون آية . وكلمااتها : مثنان وأربع وعشرون كلمة . وحروفها : تسع مئة وتسعة وتسعون حرفاً .
مناسبتها لما قبلها^(٢) :

١ - أنه قال في السورة السابقة : ﴿فَلَا أَقِمْ رَبِّ الْشَّرِيقِ وَالْفَرْبِ إِنَّا لَقَدِيرُونَ﴾ ﴿٤٠﴾ عَلَى أَنْ يُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٤١﴾ وذكر هنا قصة نوح المشتملة على إغراقهم . إلا من قد آمن ، وإبدالهم بمن هو خير منهم ، فكانها وقعت موقع الاستدلال على تلك الدعوى .

٢ - تواخي مطلع السورتين في ذكر العذاب الموعود به الكفار .

وقال أبو حيان : مناسبتها لما قبلها^(٣) : أنه تعالى لما أقسم على أن يبذل خيراً منهم ، وكانوا قد سخرُوا من المؤمنين ، وكذَّبُوا بما وعدوا به من العذاب ذكر قصة نوح وقومه معه ، وكانوا أشدّ تمرداً من المشركين ، فأخذهم الله أخذ استئصال حتى إنه لم يبق لهم نسلًا على وجه الأرض ، وكانوا عباد أصنام كمشركي مكة ، فحذّر تعالى قريشاً أن يصيبهم عذاب يستأصلهم إن لم يؤمنوا .

الناسخ والمنسوخ فيها : وقال محمد بن حزم : سورة نوح كلها محكم ، ليس فيها ناسخ ولا منسوخ . وسميت سورة نوح لذكر قصة نوح فيها .

والله أعلم

(٣) البحر المحيط .

(١) البضاوي .

(٢) المراغي .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ①﴾ قَالَ يَتَقَوَّمُوا إِلَىٰ لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ② أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا ③ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ④ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ⑤ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَايَ إِلَّا فِرَارًا ⑥ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْوَعًا فِيْٓ عَادَاتِهِمْ وَاسْتَفْسَحُوا يَتَابِعَهُمْ وَأَمَّارًا ⑦ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ⑧ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ⑨ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ⑩ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّكُمْ كَانُمْ أَفْكَارًا ⑪ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ⑫ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَبْنِيْكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ⑬ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ⑭ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ⑮ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ⑯ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ⑰ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ⑱ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ⑲ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ⑳ لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ㉑ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنِّهِمْ عَصَوْنِي وَأَتَّبَعُوا مِنْ لَدُنْهِ مَالَهُمْ وَلَوْلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ㉒ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَرًا ㉓ وَقَالُوا لَا تَنْدَرُ الْهَنْكَرُ وَلَا تَنْدَرُ وَدَا وَلَا سَوَاعَا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ㉔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ㉕ مِمَّا خَطَبْتَهُمْ أَغْرَقُوا فَأَدْجَلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ㉖ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَنْدَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ㉗ إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ㉘ رَبِّ آغْفِرْ لِي وَلِوَلَدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَارًا ㉙﴾ .

المناسبة

قد تقدم لك بيان المناسبة بين هذه السورة والسورة التي قبلها، وأخبر سبحانه في بداية هذه السورة أنه أرسل نوحاً إلى قومه، وأمره أن ينذرهم بأسه قبل حلوله بهم، فقال نوح: يا قوم إني لكم نذير، فعليكم أن تعبدوا الله وحده وتطيعوه، فإن فعلتم ذلك.. غفر لكم ذنوبكم، ومد في أعماركم، ودرأ عنكم العذاب، وأمر الله إذا جاء لا يرد ولا يدفع، فهو العظيم الذي قهر كل شيء العزيز الذي دانت لعزته جميع المخلوقات.

قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا...﴾ الآيات، مناسبة لما

قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر أن نوحاً أمر أن ينذر قومه قبل أن يحل بهم بأس ربهم وعظيم بطشه، وأنه لبي نداءه، فأنذرهم وأمرهم بتقواه وطاعته ليغفر ذنوبهم ويمد في أعمارهم. . . أردف ذلك بمناجاته لربه وشكواه إليه أنه أنذرهم بما أمره به، فعصوه وردوا عليه ما آتاهم به من عنده، ولم يزداهم دعاؤه، إلا إداراً عنه وهرباً منه، وأنه كان يدعوهم تارةً جهرَةً وتارةً سرّاً، وأمرهم أن يطلبوا من ربهم مغفرة ذنوبهم ليرسل المطر عليهم، ويمدهم بالأموال والبنين، ويجعل لهم الجنات والأنهار. ثم نبههم إلى عظمته تعالى وواسع قدرته، ولفت أنظارهم إلى خلقه تعالى لهم أطواراً. وخلقهم للسموات طباقاً، وجعل القمر فيهن نوراً، وجعل الشمس سراجاً، وجعل الأرض كاللبساط، يتنقلون فيها من وادٍ إلى وادٍ، ومن قطر إلى قطر.

قوله تعالى: ﴿قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنِّهُمْ عَصَوْنِي...﴾ الآيات، مناسبتها لما قبلها^(١): أن الله سبحانه لما ذكر فيما سبق إنذار نوح قومه. . . أخبر هنا عن نوح أنه أعلم ربه العليم الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة أنه مع ما استعمله من الوسائل، والأساليب المختلفة المشتملة على الترغيب طوراً، والترهيب طوراً آخر. . . كذبوه وعصوه واتبعوا أبناء الدنيا ممن غفل عن أمر ربه ومتع بمال وولد، وقالوا: لا نترك آلهتنا التي عبدناها نحن وأباؤنا من قبل، ولا عجب فقد أضلت الأصنام خلقاً كثيراً، فدعا عليهم: رب اخذل هؤلاء القوم الظالمين ولا تزد هم إلا ضلالاً.

قوله تعالى: ﴿مِمَّا خَطِيئَتُهُمْ أُعْرِقُوا...﴾ إلى آخر السورة، مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر مقالة نوح، وشكواه إليه. . . أردفه بما جازاهم به من الغرق والعذاب، وأنهم لم يجدوا من يدفعهما عنهم. ثم أخبر بدعاء نوح على قومه، وعلل هذا بأنهم يضلون الناس، وأنهم لو نسلوا لم يلدوا إلا الكفرة الفجرة. ثم دعا لنفسه ولوالديه ولمن دخل سفينته من المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة، ودعا على قومه بالتبار والهلاك.

التفسير وأوجه القراءة

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا﴾ وبعثنا ﴿نُوحًا﴾ بالتوحيد والشرائع والأحكام ﴿إِلَى قَوْمِهِ﴾ جميع

(١) المراغي.

أهل الأرض من الآدميين أهل عصره. وروى^(١) قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: «أول نبي أرسل نوح عليه السلام، وأرسل إلى جميع أهل الأرض، ولذلك لما كفروا أغرق الله أهل الأرض جميعاً». قال ابن عباس: وأرسل نوح وهو ابن أربعين سنة. وقال عبد الله بن شداد: وهو ابن ثلاث مئة وخمسين سنة. وقال وهب: وهو ابن خمسين سنة اه خطيب. وقوله في الحديث: «أول نبي أرسل نوح» لعل المراد منه أنه أول نبي أرسل بالنهي عن عبادة غير الله؛ لأن عبادة غيره إنما حدثت في زمن نوح، وإلا فمن المعلوم أن قبله رسلاً آدم وشيث وإدريس اه شيخنا.

وفي «الشهاب»: ونوح أطول الأنبياء عمراً بل أطول الناس، وهو أول من شرعت له الشرائع، وأول رسول أنذر من الشرك وأهلك أمته.

والمعنى^(٢): أنه أول من أرسل إلى من يعبد الأصنام، لأن عبادة الأصنام أول ما حدثت في قومه، وأرسله الله إليهم ينهاهم عن ذلك. وكان أكثر أهل الأرض في زمانه أولاد قابيل، وهم أول من عبدوا الأصنام، وأما آدم فأرسله الله سبحانه إلى أولاده بالإيمان وتعليم شرائعه، وكذا شيث وإدريس كل منهما أرسل إلى أولاده بالتوحيد والشرائع. وأما أولاد قابيل وكانوا أكثر أهل الأرض وعبدوا الأصنام، فأرسل الله إليهم نوحاً، فكانت رسالته عامة لجميع أهل الأرض من أهل عصره.

فإن قلت: إذا كانت رسالة نوح عامة لجميع أهل الأرض كانت مساوية لرسالة نبينا محمد ﷺ؟

قلت: رسالة نوح عليه السلام عامة لجميع أهل الأرض في زمنه، ورسالة نبينا محمد ﷺ عامة لجميع من في زمنه، ومن يوجد بعد زمنه إلى يوم القيامة، فلا مساواة.

وهو^(٣) نوح بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ، وهو إدريس بن برد بن مهلائيل بن أنوش بن فينان بن شيث بن آدم عليه السلام. ويقال له: شيخ المرسلين، وآدم الثاني. ونوح لقبه، واسمه عبد الغفار، لقب به لكثرة نوحه على

(٣) البحر المحيط.

(٢) روح البيان.

(١) الفتوحات.

نفسه أو على الناس بالدعوة إلى التوحيد، أو هو اسم سريانيّ معناه: الساكن؛ لأنّ الأرض ظهرت به عن خبث الكفار، سكنت إليه. وهو أوّل من أوتي الشريعة في قول، وأوّل أولى العزم من الرسل على قول الأكثرين، وأوّل نذير على الشرك، وكان قومه يعبدون الأصنام، وأوّل من عدّبت أمته.

﴿أَنْ أُنْذِرَ قَوْمَكَ﴾؛ أي: بأن خوف قومك عن عبادة غير الله تعالى، فتكون ﴿أَنْ﴾ مصدرية، ويجوز أن تكون هي المفسرة؛ لأن في الإرسال معنى القول؛ أي: أنذر قومك. وقرأ ابن مسعود ﴿أنذر﴾ بدون أن، وذلك على تقدير القول؛ أي: فقلنا له: أنذرهم من قبل أن يأتيهم عذاب أليم؛ أي: خوفهم بالنار على عبادة الأصنام كي يتتهوا عن الشرك ويؤمنوا بالله وحده.

والحاصل^(١): أن ﴿أَنْ﴾ على قراءة الجمهور يجوز أن تكون مفسرة لما في الإرسال من معنى القول كما مرّ آنفاً، ويجوز أن تكون مصدرية حذف منها الجار وأوصل إليها الفعل؛ أي: بأن أنذرهم، وجعلت صلتها أمراً كما في قوله تعالى: ﴿وَأَنْ أَقْرَبَ وَجْهَكَ﴾؛ لأنّ مدار وصلها بصيغ الأفعال دلالتها على المصدر، وذلك لا يختلف بالخبريّة والإنشائيّة ووجوب كون الصلة خبريّة في الموصول الاسميّ إنما هو للتوصل إلى وصف المعارف بالجمل، وهي لا توصف إلا بالجمل الخبريّة، وليس الموصول الحرفي كذلك، وحيث استوى الخبر والإنشاء في الدلالة على المصدر استويا في صحة الوصل بها، فيتجرد عند ذلك كل منهما عن المعنى الخاص بصيغته، فيبقى الحدث المجرد عن معنى الأمر والنهي والمضي والاستقبال، كأنه قيل: أرسلناه بالإنذار كذا في «الإرشاد».

﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ﴾ من الله تعالى ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾؛ أي: عذاب شديد عاجل كالطوفان والغرق، أو أجل كعذاب الآخرة، لثلا يبقى لهم عذر ما أصلا، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾. و﴿أَلِيمٌ﴾ بمعنى المؤلم أو المتألم مبالغة، والألم إما جسماني وإما روحاني، والثاني أشدّ.

وجملة قوله: ﴿قَالَ يَنْفُورُ﴾ مستأنفة استئنافاً بيانياً واقعاً في جواب سؤال

(١) روح البيان.

مقدر، كأنه قيل: فماذا قال نوح؟ فقال: قال نوح لهم: يا قوم؛ أي: يا قومي. خاطبهم بإظهار الشفقة عليهم وإرادة الخير لهم وتطبيهاً لهم. ﴿إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ﴾؛ أي: منذر مخوف من عاقبة الكفر والمعاصي. وأفرد الإنذار بالذكر مع كونه بشيراً أيضاً؛ لأن الإنذار أقوى في تأثير الدعوة، لما أن أكثر الناس يطيعون أولاً بالخوف من القهر، وثانياً بالطمع في العطاء، وأقلهم يطيعون بالمحبة للكمال والجمال.

يقول الفقير: الظاهر^(١) أن الإنذار أول الأمر، كما قال تعالى لنبينا ﷺ: ﴿فَرِّ فَأَنْذِرْ﴾، والتبشير ثاني الأمر كما قال تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾. فالإنذار يتعلق بالكافرين، والتبشير يتعلق بالمؤمنين، وإن أمكن تبشير الكفار بشرط الإيمان لا في حال الكفر، فإنهم في حال الكفر إنما يستحقون التبشير التهكمي كما قال تعالى: ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾.

﴿مُبِينٌ﴾ موضح لحقيقة الأمر بلغة تعرفونها، أو بين الإنذار، أو مبين لما فيه نجاتكم.

والمعنى^(٢): أي إنا أرسلنا نوحاً رسولاً إلى قومه، وقلنا له أنذرهم بأس الله وعذابه قبل أن يغرقهم الطوفان. ثم أخبر بأنه لما أمره بذلك امتثل الأمر فقال لقومه: يا قومي إني أنذركم عذاب الله فاحذروا أن ينزل بكم على كفركم به.

ثم فصل ما أنذرهم به، فذكر ثلاثة أشياء:

١ - ﴿إِنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ﴾ أي: آمركم بعبادة الله وحده. وهو متعلق بـ﴿نَذِيرٌ﴾، ﴿فَإِنْ﴾ هي المفسرة لـ﴿نَذِيرٌ﴾ أو هي المصدرية. والأمر بالعبادة يتناول جميع الواجبات والمندوبات من أفعال القلوب والجوارح.

٢ - ﴿وَأَنْقُوهُ﴾؛ أي: وآمركم بتقواه وخوف عذابه بأن تتركوا محارمه وتجتنبوا مآثمه. والأمر بالتقوى يتناول الزجر عن جميع المحظورات والمكروهات.

٣ - ﴿وَأَطِيعُوا﴾؛ أي: وانتهوا، إلى ما آمركم به، واقبلوا نصيحتي لكم. والأمر بالطاعة يتناول أمرهم بطاعته في جميع المأمورات والمنهيات والاعتقاديات والعمليّات. وفي «التأويلات النجمية»: ﴿وَأَطِيعُوا﴾؛ أي: في أخلاقي وصفاتي

(٢) المراغي.

(١) روح البيان.

وأفعالي وأعمالي وأقوالي وأحوالي انتهى. وهذا وإن كان داخلياً في الأمر بعبادة الله وتقواه إلا أنه خصه بالذكر تأكيداً في ذلك التكليف ومبالغة في تقريره.

قال بعضهم: وأصله^(١): وأطيعوني بالياء، ولم يقل: وأطيعوه بالهاء مع مناسبتة لما قبله. يعني: أسند الإطاعة إلى نفسه لما أنّ إطاعة الرسول إطاعة الله كما قال تعالى: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ وقال تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾. فإذا كانوا مأمورين بإطاعة الرسول، فكان للرسول أن يقول: وأطيعون، وأيضاً أنّ الإجابة كانت تقع له في الظاهر.

ولما كلفهم بهذه الأشياء الثلاثة وعدهم عليها بشيئين، فقال:

١ - ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ﴾ جواب الأمر ﴿يَنْ دُؤْيَكُمْ﴾؛ أي: بعض ذنوبكم. وهو ما سلف في الجاهلية، فإنّ الإسلام يجب ما قبله لا ما تأخر عن الإسلام. فإنه يؤاخذ به، ولا يكون مغفوراً بسبب الإيمان، ولذلك لم يقل: يغفر لكم ذنوبكم بطي من التبعية، فإنه يعم مغفرة جميع الذنوب ما تقدم منها وما تأخر. وقيل: المراد ببعض الذنوب بعض ما سبق على الإيمان، وهو ما لا يتعلق بحقوق العباد.

أي: إذا فعلتم^(٢) ما أمركم به وصدّقتهم ما أرسلت به إليكم، غفر لكم ذنوبكم، وسامحكم فيما فرط منكم من الزلات. وفي هذا وعد لهم بإزالة مضار الآخرة عنهم وأمنهم من مخاوفها.

٢ - ﴿وَيُؤَخِّرَكُمْ﴾ بالحفظ من العقوبات المهلكة كالقتل والإغراق والإحراق ونحوها من أسباب الهلاك والاستئصال، وكان اعتقادهم أنّ من أهلك بسبب من هذه الأسباب لم يمت بأجله، فخاطبهم على المعقول عندهم. فليس يريد أنّ الإيمان يزيد في آجالهم، كذا في بعض التفاسير. ﴿إِلَّا أَجَلٌ مُسَكَّى﴾؛ أي: معيّن مقدر عند الله. والأجل: المدة المضروبة للشيء. قال في «الإرشاد»: وهو الأمد الأقصى الذي قدره الله لهم بشرط الإيمان والطاعة. وهذا صريح في أنّ لهم أجلاً آخر لا يجاوزنه إن لم يؤمنوا به، وهو المراد بقوله الآتي: ﴿إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.

(٢) المراغي.

(١) روح البيان.

والمعنى: أي ويمدّ في أعماركم إلى الأمد الأقصى الذي قدره الله إذا آمنوا وأطاعوا وراء ما قدره لهم على تقدير بقائهم على الكفر والعصيان. واستدل العلماء بهذه الآية على أن الطاعة والبر وصلة الرحم يزداد بها في العمر حقيقة، كما جاء في الحديث: «صلة الرحم تزيد في العمر». ولا ريب أن التقوى والطاعة تؤثر هذا الأثر؛ إذ طهارة الأرواح ونقاء الأشباح تطيل العمر، فبها يحفظ الأمن وتكتب الفضائل وتجلب المنافع المادية.

والخلاصة^(١): أن الأجل أجلان على ما قاله الزمخشري، وعبارته: فقد قضى الله مثلاً أن قوم نوح إن آمنوا عمرهم ألف سنة، وإن بقوا على كفرهم أهلكهم على رأس تسع مئة سنة. فقليل لهم: آمنوا يؤخر إلى أجل مسمى، أي: إلى وقت سماه الله وضربه أمداً تنتهون إليه، وهو الوقت الأطول، وهو تمام الألف هـ.

ثم أخبر أنه إذا جاء ذلك الأجل الأقرب المشروط ببقائهم على الكفر لا يؤخر، فقال: ﴿إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ﴾ وهو^(٢) ما قدر لكم على تقدير بقائكم على الكفر، وهو الأجل القريب المعلق غير المبرم، بخلاف الأجل المسمى فإنه البعيد المبرم. وأضيف الأجل هنا إلى الله؛ لأنه المقدر والخالق أسبابه، وأسند إلى العباد في قوله: ﴿إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ﴾ لأنهم المبتلون المصابون. ﴿إِذَا جَاءَ﴾ وأنتم على ما أنتم عليه من الكفر ﴿لَا يُؤَخَّرُ﴾ فبادروا إلى الإيمان والطاعة قبل مجيئه حتى لا يتحقق شرطه الذي هو بقاؤكم على الكفر، فلا يجيء، ويتحقق شرط التأخير إلى الأجل المسمى، فتؤخروا إليه. فالمحكوم عليه بالتأخير هو الأجل المشروط بشرط الإيمان والطاعة، والمحكوم عليه بامتناعه هو الأجل المشروط بشرط البقاء على الكفر، فلا تناقض لانعدام وحدة الشرط. ويجوز أن يراد به وقت إتيان العذاب المذكور في قوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، فإنه أجل مؤقت له حتماً. قيل^(٣): المعنى: أن أجل الله وهو الموت إذا جاء لا يمكنكم الإيمان. وقيل: المعنى إذا جاء الموت لا يؤخر سواء كان بعذاب أو بغير عذاب.

﴿لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾؛ أي: شيئاً من العلم لسارعتم إلى ما أمركم به أو لعلمتم أن أجل الله إذا جاء لا تأخير فيه ولا إمهال. وفيه إشارة إلى أنهم ضيعوا أسباب

(٣) الشوكاني.

(٢) روح البيان.

(١) المراغي.

العلم وآلات تحصيله بتوغلهم في حب الدنيا، وطلب لذاتهم حتى بلغوا بذلك إلى حيث صاروا كأنهم شاكون في الموت.

وقيل: المراد بأجل الله في قوله: ﴿إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ﴾ الأجل الأطول.

والمعنى عليه: أي إنَّ أجل الله الذي كتبه على خلقه في أم الكتاب إذا جاء لا يؤخر عن ميقاته لو كنتم من أهل العلم، لكنكم لستم من أهله، ولذا لم تسارعوا إلى العمل بما أمركم به. وفي قوله: ﴿لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ زجر لهم عن حب الدنيا والتهالك عليها والإعراض عن أوامر الدين ونواهيها، وكأنهم قد بلغ بهم الأمر إلى أنهم شاكون في الموت.

﴿قَالَ﴾ أي: نوح مناجياً لربه وحاكياً له، وهو أعلم بحال ما جرى بينه وبين قومه من القيل والقال في تلك المدد الطوال بعد ما بذل في الدعوة غاية المجهود، وجاوز في الإنذار كل حد معهود، وضائق عليه الحيل، وعيت به العلل. ﴿رَبِّ﴾ أي: يا ربي ﴿إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي﴾ إلى الإيمان والطاعة ﴿لَيْلًا وَنَهَارًا﴾؛ أي: في الليل والنهار؛ أي: دائماً من غير فتور ولا توان، فهما ظرفان لدعوت، أراد بهما الدوام على الدعوة؛ لأنَّ الزمان منحصر فيهما، وكان يأتي باب أحدهم ليلاً فيقرع الباب، فيقول صاحب البيت: من على الباب؟ فيقول: أنا نوح، قل: لا إله إلا الله. ﴿فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاؤِي إِلَّا فِرَارًا﴾ ﴿١﴾ مما دعوتهم إليه، وتباعداً عنه. فالاستثناء فيه مفرغ، فالمستثنى منه مقدر؛ أي: فلم يزدحم دعائي شيئاً من أحوالهم التي كانوا عليها إلا فراراً؛ أي: بعداً وإعراضاً عن الإيمان، كأنهم حمر مستنفرة اه خطيب.

وفي «التأويلات النجمية»: «إلا فراراً من متابعتي وديني، وما أنا عليه من آثار وحيك. وهو مفعول ثان لقولهم: ﴿لم يزدحم﴾، لأنه يتعدى إلى مفعولين يقال: زاده الله خيراً، والاستثناء مفرغ. وإسناد^(١) الزيادة إلى الدعاء مع أنها فعل الله تعالى لسببته لها.

والمعنى: أن الله يزيد القرار عند الدعوة بصرف المدعو اختياره إليه. قرأ

الجمهور^(١) ﴿دُعَائِي﴾ بفتح الياء. وقرأ الكوفيون ويعقوب والدوري عن أبي عمرو بإسكانها.

والمعنى^(٢): أي قال نوح عليه السلام: ربّ إني أنذرت قومي ولم أترك دعاءهم ليلاً ولا نهاراً امتثالاً لأمرك، وكلّما دعوتهم ليقترّبوا من الحق فرّوا منه وحادوا عنه.

ثم أخبر عن أحوال أخرى لهم، تدل على الفظاظة وجفاء الطبع، فقال: ﴿وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ﴾؛ أي: إلى الإيمان. وفي «التأويلات النجمية»: كلّما دعوتهم بلسان الأمر مجرداً عن انضمام الإرادة الموجبة لوقوع المأمور، فإن الأمر إذا كان مجرداً عن الإرادة لا يجب أن يقع المأمور به، بخلاف ما إذا كان مقروناً بالإرادة، فإنه لا بد حينئذٍ من وقوع المأمور به؛ أي: كلّما دعوتهم إلى سبب المغفرة، وهو الإيمان بك والطاعة ﴿لِتَغْفِرَ لَهُمْ﴾ بسببه ﴿جَعَلُوا أَصِغَرُكُمْ فِي آذَانِهِمْ﴾ لئلا يسمعوا صوتي؛ أي: سدّوا مسامعهم من استماع الدعوة. فالجعل المذكور كناية عن هذا السدّ، ولا مانع من الحمل على حقيقة بأن يدخلوا أصابعهم في ثقب آذانهم قصداً إلى عدم الاستماع. ﴿وَأَسْتَفْشَوْا ثِيَابَهُمْ﴾؛ أي: (٣) غطّوا بها وجوههم؛ لئلا يروني، فإن المبطل يكره رؤية المحق للتضادّ الواقع بينهما. وقيل: جعلوا ثيابهم على رؤوسهم لئلا يسمعوا كلامي، فيكون استغشاء الثياب على هذا زيادة في سدّ الآذان. وقيل: هو كناية عن العداوة، يقال: لبس فلان ثياب العداوة، والاستغشاء مأخوذ من الغشاء، وهو الغطاء. وفي الأصل اشتمال من فوق، ولما كان فيه معنى الستر استعمل بمعناه، وأصل الاستغشاء طلب الغشي؛ أي: الستر، ولكن معنى الطلب هنا ليس بمقصود بل هو بمعنى التغطي والستر، وإنما جيء بصيغته التي هي السين للمبالغة، والثياب جمع ثوب سمي به لثوب الغزل؛ أي: رجوعه إلى الحالة التي قدر لها. والمعنى: وبالغوا في التغطي بثيابهم كأنهم طلبوا منها أن تغشاهم؛ أي: جميع أجزاء بدنهم آلة الإبصار وغيرها، لئلا يبصروه كراهة النظر إليه. ﴿وَأَصْرُوا﴾؛ أي: أكبّوا وأقاموا واستمروا على الكفر والمعاصي، ولم يقلعوا عنه، ولا تابوا منه. ﴿وَأَسْتَكْبَرُوا﴾ عن قبول الحق وعن امتثال ما أمرهم به؛ أي: تعظمو

(٣) الشوكاني.

(٢) المراغي.

(١) الشوكاني.

عن طاعتي واتباعي، وأخذتهم العزة في ذلك. ﴿أَسْتَكْبَرُوا﴾ شديداً، لأنهم قالوا: ﴿أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَلَذَّالُونَ﴾.

والمعنى: أي وإنّي كلما دعوتهم إلى الإقرار بوحدانيتك والعمل بطاعتك، والبراءة من عبادة كلّ ما سواك لتغفر لهم ذنوبهم سدّوا مسامعهم حتى لا يسمعوا دعائي، وتغطوا بشياهم كراهة النظر إليّ، وأكبّوا على الكفر والمعاصي، وتعاظموا عن الإذعان للحق وقبول ما دعوتهم إليه من النصح.

ثم بين أنه ما ترك وسيلة في الدعوة إلا فعلها، قال: ﴿ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ﴾ دعوة ﴿جَهَارًا﴾؛ أي: بأعلى صوتي. والجهر: ظهور الشيء بإفراط لحاسة البصر أو حاسة السمع؛ أي: رفعت صوتي لهم بالدعوة رفعاً بليغاً بحيث يسمعه القريب والبعيد. ﴿ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ﴾ وأظهرت ﴿لَهُمْ﴾ الدعوة مجتمعين ﴿وَأَسْرَرْتُ﴾ أي: أخفيت ﴿لَهُمْ﴾ الدعوة منفردين ﴿إِسْرَارًا﴾؛ أي: إخفاء بحيث لا يسمعها غير المدعو.

وفي هذا إشارة إلى ذكر عموم الحالات بعد ذكر عموم الأوقات؛ أي: دعوتهم تارة بعد تارة ومرة غبّ مرة على وجوه متخالفة وأساليب متفاوتة. و﴿ثم﴾ لتفاوت الوجوه، فإنّ الجهر أشد من الإسرار، والجمع بينهما أغلظ من الأفراد. والإعلان ضدّ الإسرار، يقال: أسررت إلى فلان حديثاً: أفضيت به إليه في خفية؛ أي: من غير اطلاع أحد عليه. وجهرت به أظهرته بحيث اطلع عليه الغير. ويجوز أن يكون ﴿ثم﴾ لتراخي بعض الوجوه عن بعض بحسب الزمان بأن ابتداء بمناصحتهم ودعوتهم في السرّ، فعاملوه بالأمر الأربعة، وهي: الجعل والتغطي والإصرار والاستكبار. ثم ثنى بالمجاهرة بعد ذلك، فلما لم يؤثر جمع بين الإعلان والإسرار؛ أي: خلط دعاءه بالعلانية بدعاء السرّ، فكما كلمهم جميعاً كلمهم واحداً واحداً سرّاً. فالجهر: النداء بالدعوة ورفع الصوت بها بلا دخول مجمعهم، والإعلان: إظهار الدعوة في مجامعهم، والإسرار: الدعوة لكل واحد منهم فرداً فرداً خفية بحيث لا يسمعه الغير.

وفي بعض التفاسير: أنّ نوحاً عليه السلام^(١) لما آذوه بحيث لا يوصف حتى

(١) روح البيان.

كانوا يضربونه في اليوم مرّات عيل صبره، فسأل الله أن يواريه عن أبصارهم بحيث يسمعون كلامه، ولا يرونه فينالوه بمكروهه، ففعل الله ذلك به، فدعاهم كذلك زماناً فلم يؤمنوا، فسأل الله أن يعيده إلى ما كان. وهو قوله: ﴿أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا﴾.

والمعنى^(١): أي ثم إنني كنت أسر لهم بالدعوة تارة، وأجهر لهم بها تارة أخرى، وطوراً كنت أجمع بين الإعلان والإسرار.

والخلاصة: أنه عليه السلام لم يترك سبيلاً للدعوة إلا فعلها، فاستعمل طرقاً ثلاثة:

١ - بدأهم بالمناصحة في السر، فعاملوه بما ذكر في الآية السابقة من سدّ الآذان، والاستغشاء بالثياب والإصرار على الكفر والاستعظام عن سماع الدعوة.

٢ - جاهرهم بالدعوة، وأعلنهم على وجه ظاهر لا خفاء فيه.

٣ - جمع بين الإعلان والإسرار.

ثم بين ما كان يقول لهم، فقال: ﴿فَقُلْتُ﴾ لهم عقيب الدعوة، عطف على قوله: ﴿دَعَوْتُ﴾. ﴿أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ﴾؛ أي: اطلبوا المغفرة منه لأنفسكم بالتوبة عن الكفر والمعاصي قبل الفوت بالموت.

والمعنى: أي فقلت لهم: سلوا ربكم غفران ذنوبكم، وتوبوا إليه من كفركم وعبادة ما سواه من الآلهة، ووحدوه، وأخلصوا له العبادة.

﴿إِنَّهُ﴾ تعالى ﴿كَانَ غَفَّارًا﴾ للتائبين بجعل ذنوبهم كأن لم تكن. والمراد^(٢) من كونه غفاراً في الأزل كونه مريداً للمغفرة في وقتها المقدر، وهو وقت وجود المغفور له. والغفار أبلغ من الغفور، وهو من الغافر، وأصل الغفر: الستر والتغطية، ومنه قيل لجنة الرأس: مغفر، لأنه يستر الرأس. والمغفرة من الله: ستره للذنوب وعفوه عنها بفضلله ورحمته، لا بتوبة العباد وطاعتهم. وإنما التوبة والطاعة للعبودية وعرض الافتقار.

(٢) روح البيان.

(١) المراغي.

والمعنى: أي إنه تعالى كان غفاراً لذنوب من أناب إليه وتاب منها متى صدقت العزيمة، وخلصت النية وصحت التوبة فضلاً منه وجوداً وإن كانت كزبد البحر.

ولما كان الإنسان مجبولاً على محبة الخيرات العاجلة، كما قال: ﴿وَأَفْرَىٰ يُحِبُّونَهَا نَصْرَ رَّبِّكَ وَفَتْحَ قَرِيبٍ﴾ لا جرم أعلمهم أن إيمانهم بالله يجمع لهم إلى الحظ الأوفر من الآخرة الخصب والغنى وكثرة الأولاد في الدنيا، ومن ثم وعدهم بخمسة أشياء:

١ - ﴿يُرْسِلِ السَّمَاءَ﴾؛ أي: ينزل الله سبحانه المطر، كما قال الشاعر:

إِذَا نَزَلَ السَّمَاءُ بِأَرْضِ قَوْمٍ فَحُلُّوا حَيْثُمَا نَزَلَ السَّمَاءُ
وقال بعضهم؛ أي: ماء السماء، فحذف المضاف. ﴿عَلَيْكُمْ﴾ يا قومي حال كونه ﴿يَذَرَاكَ﴾؛ أي: كثير الدُّرور؛ أي: السيلان والانصباب. وفي الإرسال مبالغة بالنسبة إلى الإنزال، وكذا المدرار صيغة مبالغة، ومفعال مما يستوي فيه المذكر والمؤنث كقولهم: رجل أو امرأة معطار، ولذلك لم يؤنثه مع كون السماء مؤنثاً معنوياً. و﴿يُرْسِلِ﴾ جواب شرط محذوف؛ أي: إن تستغفروا يرسل السماء، وفي قول النحاة في مثله جواب الأمر، وهو ههنا استغفروا تسامح في العبارة اعتماداً على وضوح المراد، وكسر اللام في الوصل لالتقاء الساكنين.

كأن قوم نوح تعللوا وقالوا^(١): إن كنا على الحق فكيف نتركه؟ وإن كنا على الباطل فكيف يقلبنا بعد ما عكفنا عليه دهرأ طويلاً؟. فأمرهم الله تعالى بما يمحق ما سلف منهم من المعاصي ويجلب عليهم المنافع، وهو الاستغفار، ولذلك وعدهم بالعوائد العاجلة التي هي أوقع في قلوبهم من المغفرة وأحب إليهم؛ إذ النفس حريصة بحب العاجل، ولذلك جعلها جواب الأمر بأن قال: ﴿يُرْسِلِ السَّمَاءَ﴾ إلخ، دون المغفرة بأن قال: ﴿ويغفر لكم﴾ ليرغبوا فيها، ويشاهدوا أن أثرها وبركتها ما يقاس عليه المغفرة، فالاشتغال بالطاعة سبب لانفتاح أبواب الخيرات، كما أن المعصية سبب لخراب العالم بظهور أسباب القهر الإلهي. وقيل: لما كذبوه بعد

(١) روح البيان.

تكرير الدعوة حبس الله عنهم القطر، وأعقم أرحام النساء أربعين سنة، وقيل: سبعين سنة. فوعدهم إن آمنوا أن يرزقهم الله الخصب، ويدفع عنهم ما كانوا فيه.

يقول الفقير: هذا القول هو الموافق للحكمة؛ لأنَّ الله تعالى يبتلي عباده بالخير والشر ليرجعوا إليه، ألا ترى إلى قريش حيث إنَّ الله جعل لهم سبع سنين كسني يوسف بدعاء النبي ﷺ. . ليرجعوا عما كانوا عليه من الشرك، فلم يرفعوا له رأساً.

والمعنى^(١): أي يرسل المطر عليكم متتابعاً، فتزرعون ما تحبون، ويكثر الخصب والغلات النافعة لكم في معاشكم من حبوب وثمار، وتحدث لكم طمأنينة وأمن وراحة لتوافر ما تشتهون مما هو سبب السعادة والهدى.

٢ - ﴿وَيُذَكِّرُ بِأَمْوَالِكُمْ﴾؛ أي: ويكثر لكم الأموال والخيرات على سائر ضرورها واختلاف ألوانها.

٣ - ﴿وَيَنْبِئُكُمْ﴾؛ أي: ويكثر لكم الأولاد. فقد ثبت لدى علماء الاجتماع أن النسل لا يكثر في أمة إلا إذا استتب فيها الأمن، وارتفع منها الظلم، وساد العدل بين الأفراد، وتوافرت لهم وسائل الرزق.

٤ - ﴿وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ﴾؛ أي: بساتين ذوات أشجار وثمار؛ أي: ويوجد لكم بساتين عامرة تأخذون من ثمارها ما به تنتفعون، ولم يطمع الناس في الفاكهة إلا إذا وجدت لديهم الأقوات وكثرت الغلات.

٥ - ﴿وَيَجْعَلُ لَكُمْ﴾ فيها ﴿أَنْهَارًا﴾ جارية بها يكثر الخصب والزرع بمختلف ألوانه وأشكاله، لا جرم أن الأمة الكثيرة البساتين والمزارع يعمها الرخاء وتسعد في حياتها الدنيوية، وتزينها بالنبات، وتحفظها عن اليبس، وتفرح القلوب وتسقي النفوس.

وكان الظاهر^(٢) تقديم الجنات والأنهار على الإمداد لكونهما من توابع الإرسال، وإنما أخرهما لرعاية رأس الآية، وللإشعار بأن كلا منهما نعمة الهبة على حدة. وعن الحسن البصري: إن رجلاً شكاً إليه الجذب، فقال له: استغفر الله،

(٢) روح البيان.

(١) المراغي.

وشكا إليه آخر الفقر وقلة النسل، فقال له: استغفر الله، وشكا إليه ثالث جفاف بساتينه، فقال له: استغفر الله. فقال له الربيع بن صبيح: أذاك رجال يشكون إليك أنواعاً من الحاجة، فأمرتهم كلهم بالاستغفار، فقال: ما قلت من نفسي شيئاً إنما اعتبرت قول الله عز وجل حكاية عن نبيه نوح عليه السلام أنه قال لقومه: ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّكُمْ إِذْ كَانُمْ أَفْكَارًا﴾ الآية.

وبعد^(١) أن أدبهم الأدب الخلقي بطلبه منهم تهذيب نفوسهم واتباعهم مكارم الأخلاق. . شرع يؤدّبهم الأدب العلمي بدراسة التشريع وعلم النفس ودراسة أحوال العوالم العلوية والسفلية، فقال: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾^(٢)، إنكار لأن يكون لهم سبب ما في عدم رجائهم لله تعالى وقاراً على أن الرجاء بمعنى الاعتقاد. والوقار: العظمة. و﴿مَا﴾ للاستفهام الإنكاري التوبيخي في محل الرفع مبتدأ، و﴿لَكُمْ﴾ خبرها، و﴿لَا تَرْجُونَ﴾ حال من ضمير المخاطبين، والعامل فيها معنى الاستقرار في ﴿لَكُمْ﴾، و﴿لِلَّهِ﴾ متعلق بمحذوف وقع حالاً من ﴿وَقَارًا﴾، ولو تأخر لكان صفة له.

والمعنى: أي سبب حصل لكم واستقر حال كونكم غير معتقدين لله عظمة موجبة لتعظيمه بالإيمان والطاعة له؟ أي: لا سبب لكم في هذا مع تحقق مضمون الجملة الحالية. ومن^(٢) استعمال الرجاء بمعنى الخوف قول الهذيل: إذا لسعته النحل لم يرج لسعها. وقال سعيد بن جبير، وأبو العالية، وعطاء بن أبي رباح: ما لكم ترجون لله ثواباً، ولا تخافون منه عقاباً. وقال مجاهد والضحاك: ما لكم لا تبالون لله عظمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ما لكم لا تخشون منه عقاباً، ولا ترجون منه ثواباً بتوقيركم إياه.

وجملة قوله: ﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾^(٣) في محل النصب على الحال من الجلالة؛ أي: والحال أنه سبحانه وتعالى قد خلقكم على أطوار مختلفة وصفات متفاوتة وحالات متنوعة. والطور في اللغة: المرة، وقال ابن الأنباري: الطور: الحال، ويقال: فعل كذا طوراً بعد طور أي: تارة بعد تارة.

(٢) الشوكاني.

(١) المراغي.

والمعنى^(١): والحال أنكم على حالة منافية لما أنتم عليه بالكلية، وهي أنكم تعلمون أنه تعالى خلقكم وقدركم تارات؛ أي: مرّات حالاً بعد حال عناصر ثم أغذية ثم أخلاطاً ثم نطفاً ثم علقاً ثم مضغاً ثم عظماً ولحوماً ثم أنشأكم خلقاً آخر. فإنّ التقصير في توقيف من هذه شؤونه في القدرة القاهرة الإحسان التام مع العلم بها مما لا يكاد يصدر عن العاقل.

وقال بعضهم^(٢): هي إشارة إلى الأطوار السبعة المذكورة في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۝ (٧) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۝ (٨) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝ (٩)﴾. فهذه التارات والأحوال السبع المترتب بعضها على بعض كلّ تارة أشرف مما قبلها، وحال الإنسان فيها أحسن مما تقدمها. وقيل: خلقكم صبياناً وشباناً وشيوخاً. وقيل: طوالاً وقصاراً، وأقوياء وضعفاء مختلفين في الخلق والخلق. وقيل غير ذلك.

والخلاصة^(٣): أي ما لكم لا تخافون عظمة الله وقد خلقكم على أطوار مختلفة، فكنتم نطفة في الأرحام ثم علقة ثم مضغة ثم عظماً ثم كسا عظامكم لحماً ثم أنشأكم خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وقد ذكرت هذه الأطوار في سور كثيرة كسورة آل عمران وسورة المؤمنين وغيرها.

وبعد أن ذكر النظر في الأنفس أتبعه بالنظر في العالم العلويّ والسفليّ، فقال: ﴿أَلَمْ تَرَوْا﴾ يا قومي. والاستفهام للتقرير، والرؤية بمعنى العلم، لعلهم علموا ذلك بالسمع من أهله، أو بمعنى الإبصار، والمراد مشاهدة عجائب الصنع الدال على كمال العلم والقدرة. ﴿كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ حال كونها ﴿طِبَاقًا﴾؛ أي: متطابقاً، أي: بعضها فوق بعض ملتزمة الأطراف، كما سبق في سورة المُلْك. ومعنى ﴿طِبَاقًا﴾؛ أي: بعضها فوق بعض كلّ سماء مطبقة على الأخرى كالقباب. قال الحسن: خلق الله سبع سموات على سبع أرضين، بين كلّ سماء وسماء وأرض وأرض خلق وأمر، وقد تقدم تحقيق هذا في قوله: ﴿وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾.

(٣) المراغي.

(١) روح البيان.

(٢) روح البيان.

وانتصاب^(١) ﴿طَبَاقًا﴾ على المصدرية، تقول: طابقه مطابقة وطباقاً أو على الحالية من سبع سموات لتخصّصه بالإضافة؛ أي: ذات طباق، فحذفت ذات وأقام طباقاً مقامه. وأجاز الفراء في غير القرآن جرّه على النعت.

﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ﴾؛ أي: في السموات السبع. ونسبته^(٢) إلى الكل مع أنّه في السماء الدنيا؛ لأنّ كل واحدة من السموات شقّافة لا يحجب ما وراءها، فيرى الكل كأنها سماء واحدة، ومن ضرورة ذلك أن يكون ما في واحدة منها كأنّه في الكل على أنّه ذهب ابن عباس وابن عمرو ووهب بن منبه رضي الله عنهم إلى أن الشمس والقمر النجوم وجوهها مما يلي السماء وظهورها مما يلي الأرض، وهو الذي يقتضيه لفظ السراج؛ لأنّ ارتفاع نوره في طرف العلو، ولولا ذلك.. لأحرق جميع ما في الأرض بشدّة حرارتها، فجعلها الله نوراً وسراجاً لأهل الأرض والسموات. فعلى هذا ينبغي أن يكون تقدير ما بعده وجعل الشمس فيهنّ سراجاً على أنّه حذف لدلالة الأول عليه. ﴿نُورًا﴾ أي: منوراً وجه الأرض في ظلمة الليل. ﴿وَجَعَلَ الشَّمْسَ﴾ هي في السماء الرابعة، وقيل: في الخامسة. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: في الشتاء في الرابعة، وفي الصيف في السابعة. ولو أضاءت من الرابعة أو من السماء الدنيا لم يطق لها شيء، وهذا غريب جداً. ﴿سِرَاجًا﴾ من باب^(٣) التشبيه البليغ؛ أي: كالسراج والمصباح يزيل ظلمة الليل عند الفجر، ويبصر أهل الدنيا في ضوئها الأرض ويشاهدون الآفاق كما يبصر أهل البيت في ضوء السراج ما يحتاجون إلى إبصاره، وليس القمر بهذه المثابة إنما هو نور في الجملة.

والمعنى^(٤): أي ألم تروا كيف خلق السموات متطابقة بعضها فوق بعض، وجعل للقمر بروجاً ومنازل، وفاوت نوره فجعله يزداد حيناً حتى يتناهى ثم يبتدىء ينقص حتى يستتر ليدل ذلك على مضيّ الشهور والأعوام، وجعل الشمس كالسراج يزيل ظلمة الليل. ونحو الآية قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّيِّئِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ

(٣) روح البيان.

(١) الشوكاني.

(٤) المراغي.

(٢) روح البيان.

لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

﴿وَاللَّهُ أَتَبَرُّكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ ٥؛ أي: إنباتاً عجيباً، وأنشأكم منها إنشاء غريباً بواسطة إنشاء أبيكم آدم منها، أو أنشأ الكل منها من حيث إنه خلقهم من النطف المتولدة عن النبات المتولد من الأرض، استعير الإنشاء لكونه أدل على الحدوث والتكون من الأرض؛ لأنهم إذا كانوا نباتاً كانوا محدثين لا محالة حدوث النبات.

ووضع ^(١) ﴿نَبَاتًا﴾ موضوع إنباتاً على أنه مصدر مؤكّد لأنبتكم بحذف الزوائد، ويسمى اسم مصدر، دل عليه القرينة الآتية، وهي قوله: ﴿وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا﴾. وقال بعضهم: ﴿نَبَاتًا﴾ حال لا مصدر، ونبه بذلك على أن الإنسان من وجه نبات من حيث إن بدأه ونشأته من التراب، وأنه ينمو نموّه، ويلدون ويموتون، وأيديهم وأرجلهم كأفرع النبات، وعروقهم المتشعبة في الجسم والتي يجري فيها الدم، وينتشر في الأطراف تشبه ما في الشجر، وأحوالهم مختلفة كأحوال النبات، فمنه: الحلو المرّ والطيب والخبيث، واستعدادهم مختلف كاستعداد النبات. فلكلّ امرئ خاصّة كما أنّ لكلّ نوع من النبات خاصّة، وإن كان له وصف زائد على النبات. والنبات: ما يخرج من الأرض، سواء كان له ساق كالشجر، أو لم يكن له كالنجم، لكن اختص في التعارف بما لا ساق له، بل اختص عند العامة بما يأكله الحيوان.

﴿ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا﴾ أي: في الأرض بالدفن عند موتكم. ﴿وَيُخْرِجُكُمْ﴾ منها عند البعث والحشر ﴿إِخْرَاجًا﴾ محققاً لا ريب، وذلك لمجازاة الأولياء ومحاسبة الأعداء، ولم يقل: ثم يخرجكم بل ذكر بالواو الجامعة إيّاها مع ﴿يُعِيدُكُمْ﴾ رمزاً إلى أن الإخراج مع الإعادة في القبر كشيء واحد، لا يجوز أن يكون بعضها محقق الوقوع دون بعض.

والمعنى: أي ثم يعيدكم في الأرض كما كنتم تراباً، ويخرجكم متى شاء أحياء كما كنتم بشراً.

(١) روح البيان.

ثم أخذ يعدّد النعم التي أعدّها للإنسان في الأرض، وذكر أنّ الأرض مهيأة مسخرةً لأمره كتسخير البساط للرجل يتقلّب عليه كما يشاء، ويظهر مواهبه لاستخراج ما في بطنها من المعادن المختلفة وخيراتها المتنوّعة، فقال: ﴿وَاللَّهُ كَرَّرَ الاسم الجليل للتعظيم والتميّن به والتبرّك. ﴿جَعَلَ لَكُم﴾ أي: لمنافعكم ﴿الْأَرْضَ﴾ سبق بيانها في سورة الملك وغيرها. ﴿بِساطاً﴾؛ أي: مبسوطة متسعة كاللبساط والفراش، تتقلّبون عليها تقلّبكم على بسطكم في بيوتكم.

قال أبو حيان: ظاهره أن الأرض ليست كروية بل هي مبسوطة. قال سعدي المفتي: وإنما هو في الثقل على ما فسروه انتهى. وقد مرّ مراراً أن كروية الأرض لا تنافي الحرث والغرس ونحوهما لعظم دائرتها كما يظهر الفرق بين بيضة الحمامة وبيضة النعامة.

﴿لَتَسْلُكُوا﴾ من السلوك، وهو الدخول لا من السلك، وهو الإدخال. ﴿مِنْهَا﴾؛ أي: من الأرض ﴿سُبُلًا﴾ جمع سبيل؛ أي: طرقاً ﴿فِيهَا﴾؛ أي: واسعة. جمع فجّ، وهو الطريق الواسع، فجرد هنا لمعنى الواسع فجعل صفة لـ ﴿سُبُلًا﴾. وقيل: هو المسلك بين الجبلين. و﴿مِنْ﴾ متعلقة بما قبلها لما فيه من معنى الاتخاذ؛ أي: لتسلكوا متخذين من الأرض سبلاً، فتصرفوا فيها ذهاباً وإياباً أو بمضمر هو حال من ﴿سُبُلًا﴾؛ أي: سبلاً كائنة من الأرض، ولو تأخّر. . لكان صفة لها، ثم جعلها بساطاً للسلوك المذكور لا ينافي غيره من الوجوه كالنوم والاستراحة والحرث والغرس ونحوها، ثم السلوك إمّا جسماني بالحركة الأينية الموصلة إلى المقصد، وإما روحاني بالحركة الكيفية الموصلة إلى المقصود، ولكل منهما فوائد جليّة كطلب العلم والحج والتجارة وغيرها وكتحصيل المحبة والمعرفة والأنس ونحوها.

والمعنى: أي والله بسط لكم الأرض، ومهدّها، وثبتها بالجبال الراسيات، ثم بين حكمة هذا فقال: ﴿لَتَسْلُكُوا مِنْهَا﴾؛ أي: لتستقروا عليها، وتسلكوا فيها أين شئتم من نواحيها وأرجائها وأقطارها المختلفة. وقصارى ما سلف: أن نوحاً عليه السلام أمر قومه بالنظر في علوم الأنفس والآفاق من معدن ونبات وحيوان وإنسان وسماء وأرض وشموس وأقمار.

﴿قَالَ نُوحٌ﴾ أعيد لفظ الحكاية لطول العهد بحكاية مناجاته لربه. فهو بدل من

﴿قَالَ﴾ الأوّل، ولذا ترك العطف. وفي «فتح الرحمن»: قاله هنا بلا واو، وقاله فيما بعد بواو، لأنّ الأول استئناف والثاني معطوف عليه انتهى؛ أي: قال مناجياً له تعالى: ﴿رَبِّ﴾؛ أي: يا ربي ويا معبودي ﴿إِنَّهُمْ عَصَوْنِي﴾؛ أي: داموا على عصياني ومخالفتي فيما أمرتهم به مع ما بالغت في إرشادهم بالعظة والتذكير. ﴿وَاتَّبَعُوا مَنْ لَزَّ بَزْدَهُ مَالُهُمْ وَلَوْلَا إِلاَّ خَسَارًا﴾ أي: استمروا على اتباع رؤسائهم الذين أبطرتهم أموالهم وغرتهم أولادهم، وصارت تلك الأموال والأولاد سبباً لزيادة خسارتهم في الآخرة، فصاروا أسوة لهم في الخسار. وفي وصفهم بذلك إشعارٌ بأنهم إنما اتبعوهم لوجاهتهم الحاصلة لهم بسبب الأموال والأولاد، لما شاهدوا من شبهة مصححة للاتباع، كما قالت قريش: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ عَظِيمٍ﴾، فجعلوا الغنى سبباً مصححاً للاتباع.

ودل الكلام^(١) على أن ازدياد المال والولد كثيراً ما يكون سبباً للهلاك الروحاني، ويورث الضلال في الدين أولاً والإضلال عن اليقين ثانياً. قال ابن الشيخ: المفهوم من نظم الآية أنّ أموالهم وأولادهم عين الخسار، وأن ازديادهما إنما ازدياد خسارهم، والأمر في الحقيقة كذلك، فإنهما وإن كانا من جملة المنافع المؤدية إلى السعادة الأبدية بالشكر عليهما وصرفهما إلى وجوه الخير، إلا أنهما إذا أديا إلى البطر والاغترار وكفران حق المنعم بهما، وصارا وسيلتين إلى العذاب المؤبد في الآخرة صارا كأنهما محض الخسار؛ لأن الدنيا في جنب الآخرة كالعدم، فمن انتفع بهما في الدنيا خسر سعادة الآخرة، وصار كمن أكل لقمة مسمومة من الحلوى، فهلك، فإنّ تلك اللقمة في حقه هلاك محض؛ إذ لا عبرة لانتفاعه بها في جنب ما أدّت إليه.

﴿وَمَكْرُوا﴾ عطف على صلة ﴿مَنْ﴾، لأنّ المكر الكبار يليق بكبرائهم، والجمع باعتبار معناها. ﴿مَكْرًا كَبَرًا﴾؛ أي: مكرًا كبيراً عظيماً في الغاية. والمكر: الحيلة الخفية. وقرئ ﴿كِبَارًا﴾ بالتخفيف كما سيأتي، وهو أبلغ من الكبير نحو: طوال وطويل. ومعنى مكرهم الكبار: احتيالهم في منع الناس عن الدين وتحريشهم لهم على أذية نوح عليه السلام. قال الشيخ: لما كان التوحيد أعظم المراتب كان

(١) روح البيان.

المنع منه: والأمر بالشرك أعظم الكبائر، فلذا وصفه الله تعالى بكونه مكرراً كِبَاراً.

وقرأ ابن الزبير^(١) والحسن، والنخعي، والأعرج، ومجاهد، والأخوان الكسائي وحمزة، وابن كثير، وأبو عمرو، ونافع في رواية خارجة ﴿وولده﴾ بضم الواو وسكون اللام. وقرأ السلمي والحسن أيضاً، وأبو رجاء، وابن وثاب، وأبو جعفر، وشيبة، ونافع، وعاصم، وابن عامر بفتحهما، وهما لغتان كبخل وبخل. وقرأ الحسن أيضاً، والجحدري، وقتادة، وزرّ، وطلحة وابن أبي إسحاق، وأبو عمرو في رواية بكسر الواو وسكون اللام. وقال أبو حاتم: يمكن أن يكون الولد بالضّم جمع الولد كخشب وخشب، وقد قال حسان بن ثابت رضي الله عنه:

يَا بَكْرَ أَمْنَةَ الْمُبَارَكِ بِكْرُهَا مِنْ وَلَدٍ مُخَصَّنَةٍ بِسَعْدِ الْأَسْعَدِ
وقرأ الجمهور^(٢): ﴿كِبَاراً﴾ بتشديد الباء، وهو بناء فيه مبالغة كثيرة. قال عيسى بن عمر: هي لغة يمانية، ويقال: حسان وطوال وجمال. وقرأ عيسى، وابن محيصن، وأبو السمال بتخفيف الباء وهو بناء مبالغة. وقرأ زيد بن علي وابن محيصن فيما روى عنه أبو الأخيرط وهب بن واضح ﴿كِبَاراً﴾ بكسر الكاف وفتح الباء. وقال ابن الأنباري: هو جمع كبير كأنه جعل مكرراً مكان ذنوب أو أفاعيل انتهى. يعني: فلذلك وصفه بالجمع.

والمعنى: أي قال نوح: رب إنهم عصوني فيما أمرتهم به، وأنكروا ما دعوتهم إليه، واتبعوا رؤساءهم الذين بطروا بأموالهم واغثروا بأولادهم. فكان ذلك زيادة في خسارتهم وخروجاً عن محجة الصواب وبعداً من رحمة الله تعالى، ومكروا مكرراً كبيراً، فاحتالوا في الدين، وصدوا الناس عنه بأساليب شتى، وأغروهم بأذى نوح عليه السلام.

﴿وَقَالُوا﴾ أي: الرؤساء للاتباع والسفلة: ﴿لَا نَذَرُ إِلَهَ إِلَّا هَٰذَا﴾؛ أي: لا تتركوا عبادة آلهم، وتعبدوا رب نوح عليه السلام. ومن عطف ﴿مكروا﴾ على ﴿اتبعوا﴾ يقول: معنى ﴿وَقَالُوا﴾: وقال بعضهم لبعض، فالقائل ليس هو الجمع. وآلهتهم هي الأصنام والصور التي كانت لهم ثم عبدتها العرب من بعدهم، وبهذا قال الجمهور.

(٢) البحر المحيط.

(١) البحر المحيط.

ثم فصل تلك الآلهة بقوله: ﴿وَلَا تَذَرْنِ وَدًّا وَلَا سَوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ جرد^(١) الآخرين عن حرف النفي؛ إذ بلغ التأكيد نهايته، وعلم أن القصد إلى كل فرد فرد لا إلى المجموع من حيث هو مجموع، والمعنى: ولا تذر عبادة هؤلاء خصوصاً، فهو من عطف الخاص على العام خصوصاً بالذكر مع اندراجها فيما سبق؛ لأنها كانت أكبر أصنامهم وأعظم ما عندهم.

قال محمد بن كعب^(٢): هذه أسماء قوم صالحين، كانوا بين آدم ونوح، فنشأ بعدهم قوم يقتدون بهم في العبادة، فقال لهم إيليس: لو صورتم صورهم.. كان أنشط لكم وأسوق إلى العبادة، ففعلوا. ثم نشأ قوم من بعدهم فقال لهم إيليس: إن الذين من قبلكم كانوا يعبدونهم فاعبدوهم. فابتداء عبادة الأوثان كان من ذلك الوقت، وسميت هذه الصور بهذه الأسماء؛ لأنهم صوروها على صورة أولئك القوم الصالحين.

وقد انتقلت^(٣) هذه الأصنام بأعيانها عنهم إلى العرب، فكان ود لكلب بدومة الجندل بضم دال دومة، ولذلك سمت العرب بعبد ودّ. قال الراغب: الود: صنم سمي بذلك إما لمودتهم له أو لاعتقادهم أن بينه وبين الباري تعالى مودة، تعالى الله عن ذلك. وكان سواع لهمدان بسكون الميم قبيلة باليمن، ويغوث لمذحج كمجلس بالذال المعجمة، وآخره جيم، ومنه: كانت العرب تسمى عبد يوث. ويعوق لمراد، وهو كغراب أبو قبيلة، سمي به لأنه تمرّد. ونسر لحمير بكسر الحاء وسكون الميم بوزن درهم، موضع غربي صنعاء اليمن.

وقيل: انتقلت أسماؤها إليهم فاتخذوا أمثالها، فعبدوها إذ يبعد بقاء أعيان تلك الأصنام، كيف وقد خربت الدنيا في زمان الطوفان، ولم يضعها نوح في السفينة؛ لأنه بعث لنفيها. وجوابه: أنّ الطوفان دفنها في ساحل جدة فلم تزل مدفونة حتى أخرجها اللعين لمشركي العرب. نظيره: ما روي أنّ آدم عليه السلام كتب اللغات المختلفة في طين وطبخه، فلما أصاب الأرض الغرق بقي مدفوناً، ثم وجد كل قوم كتاباً فكتبوه، فأصاب إسماعيل عليه السلام الكتاب العربي. وقيل: هي أسماء قوم رجال صالحين كانوا بين آدم ونوح. وقيل: من أولاد آدم، ماتوا

(٣) روح البيان.

(٢) الشوكاني.

(١) روح البيان.

فحزن الناس عليهم حزناً شديداً، واجتمعوا حول قبورهم لا يكادون يفارقونها، وذلك بأرض بابل، فلما رأى إبليس فعلهم ذلك جاء إليهم في صورة إنسان، وقال لهم: هل لكم أن أصور لكم صورهم إذا نظرتم إليها ذكرتموهم واستأنستم وتبركتم بهم؟ قالوا: نعم. فصور لهم صورهم من صفر ونحاس وورصاص وخشب وحجر، وسمى تلك الصور بأسمائهم. ثم لما تقادم الزمن وانقرضت الآباء والأبناء وأبناء الأبناء قال لمن حدث بعدهم: إن من قبلكم كانوا يعبدون هذه الصور، فعبدوها في زمان مهلايل بن فينان، ثم صارت سنة في العرب في الجاهلية.

وذلك إمّا بإخراج الشيطان اللعين تلك الصور كما سبق أو بأنه كان لعمر بن لحي، وهو أول من نصب الأوثان في الكعبة فقال له تابع من الجن: اذهب إلى جدة واث منها بالآلهة التي كانت تعبد في زمن نوح وإدريس، وهي ود إلخ. فذهب وأتى بها إلى مكة، ودعا إلى عبادتها، فانتشرت عبادة الأوثان في العرب. وعاش عمرو بن لحي ثلاث مئة وأربعين سنة، ورأى من ولده وولد ولد ولده ألف مقاتل، ومكث هو وولده في ولاية البيت خمس مئة سنة، ثم انتقلت الولاية إلى قريش، فمكثوا فيها خمس مئة أخرى، فكان البيت بيت الأصنام ألف سنة.

وفي «التكملة»: روى تقي بن مخلد: أن هذه الأسماء المذكورة في هذه السورة كانوا أبناء آدم عليه السلام من صلبه، وأن يغوث كان أكبرهم، وهي أسماء سريانية. ثم رفعت تلك الأسماء إلى أهل الهند، فسموا بها أصنامهم التي زعموا أنها على صور الدراي السبعة، وكانت الجن تكلمهم من جوفها، فاقتدوا بها. ثم أدخلها إلى أرض العرب عمرو بن لحي بن قمعة بن إلياس بن مضر، فمن قبله سرت إلى أرض العرب. وقيل: كان ود على صورة رجل، وسواع على صورة امرأة، ويغوث على صورة أسد، ويعوق على صورة فرس، ونسر على صورة نسر، وهو طائر عظيم، لأنه ينسر الشيء ويقتله.

وقرأ نافع وأبو جعفر وشيبة بخلاف عنهم^(١): ﴿وَدَّ﴾ بضّم الواو، والحسن والأعمش وطلحة، وباقي السبعة بفتها. وقرأ الجمهور ﴿وَلَا يَفُوتُ وَيَعُوقُ﴾ بغير تنوين، فإن كانا عربيّين فمنع الصرف للعلمية ووزن الفعل، وإن كانا عجميّين

(١) البحر المحيط.

فللعجمة والعلمية. وقرأ الأشهب ﴿ولا يغوثا ويعوقا﴾ بتنوينهما. قال «صاحب اللوامح»: جعلهما فعولاً فلذلك صرفهما، وكذلك الأعمش صرفهما. وقال ابن عطية: وذلك وهم، والأولى حملة على التناسب؛ أي: صرفاً لمناسبة ما قبلهما وما بعدهما، كما قالوا في صرف سلاسلاً وأغلالاً وقوارير كما سيأتي.

وأخرج البخاري وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صارت هذه الأوثان في العرب بعد. فكان: ود لكلب. وسواع لهذيل، ويغوث لغطيف بالجرف عند سبأ، ويعوق لهمدان، ونسر لحمير آل ذي الكلاع.

وهناك أصنام أخرى لأقوام آخرين^(١): اللات لثقيف بالطائف، العزى لسليم وغطفان وجشم، ومناة لخزاعة بقديد، وإساف لأهل مكة، ونائلة لهم أيضاً، وهبل لهم أيضاً، وهو أكبر الأصنام وأعظمها عندهم، ومن ثم كان يوضع فوق الكعبة. وليس المراد أن أعيان هذه الأصنام صارت إليهم بل المراد أنهم أخذوا هذه الأسماء، وسموا بها أصنامهم.

وجملة قوله: ﴿وَقَدْ أَضَلُّوا﴾ حال^(٢) من فاعل ﴿قالوا﴾؛ أي: قال الرؤساء للاتباع: لا تذرون آلهتكم، والحال أنهم قد أضلوا ﴿كثيراً﴾ من الناس بدعوتهم إلى الشرك. وقيل: الضمير راجع إلى الأصنام؛ أي: قد أضل الأصنام كثيراً من الناس؛ أي: ضل بسببها كثير من الناس، نظير قول إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبِّ إِنِّهِنَّ أَضَلَّلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ﴾، وأجرى عليها ضمير جمع العقلاء لاعتقاد الكفار الذين يعبدونها أنها تعقل.

وقوله: ﴿وَلَا تُزِدْ﴾ يا رب ﴿الظَّالِمِينَ﴾ بالإشراك؛ لأن الشرك ظلم عظيم، فأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فهل شيء أسوأ من وضع أخس المخلوق وعبادته موضع الخالق وعبادته؟ ووضع الظاهر موضع المضمّر تسجيلاً عليهم بالظلم. ﴿إِلَّا ضَلَالًا﴾ وبعداً وطرذاً من رحمتك، معطوف على ﴿رَبِّ إِنِّهِنَّ عَصَوْنِي﴾؛ أي: قال رب إنهم عصوني، وقال: ﴿وَلَا تُزِدْ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا﴾. ومعنى ﴿إِلَّا ضَلَالًا﴾ أي: عذاباً، وقيل: إلا خسراناً، وقيل: إلا فتنة بالمال والولد، وقيل:

(٢) روح البيان.

(١) المراغي.

إلا ضياعاً وهلاكاً في تمشية مكروهم وترويجه مصالح دنياهم لا في أمر دينهم حتى لا يتوجه أنه إنما بعث ليصرفهم عن الضلال، فكيف يليق به أن يدعو الله عليهم في أن يزيد ضلالهم؛ وأن هذا الدعاء يتضمن الرضا بكفرهم، وذلك لا يجوز في حق الأنبياء، وإن كان يمكن أن يجاب بأنه بعد ما أوحى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وأن المحذور هو الرضا المقرون باستحسان الكفر. ونظيره: دعاء موسى عليه السلام بقوله: ﴿وَأَشَدُّ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾. قالوا: دعا نوح الأبناء بعد الآباء حتى بلغوا سبعة قرون، فلما أيس من إيمانهم دعا عليهم. فيكون المعنى: ولا تزد الظالمين إلا ضلالاً وغياً ليزدادوا عقاباً.

والمعنى: أي ولا تزد الظالمين لكفرهم بآياتك إلا ضلالاً وطبعاً على قلوبهم حتى لا يهتدوا إلى حق، ولا يصلوا إلى رشد. وقصارى ما قاله عليه السلام: أن دعا عليهم بالخذلان، وأن دعا لنفسه بالنصر وظهور دينه كما جاء في قوله: ﴿رَبِّ أَنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُون﴾.

﴿مِمَّا خَطِيئَتِهِمْ﴾؛ أي: ^(١) من أجل خطيئات قوم نوح وأعمالهم المخالفة للصواب، وهي الكفر والمعاصي. و﴿مَا﴾ مزيدة بين الجار والمجرور لتأكيد الحصر المستفاد من تقديم قوله: ﴿مِمَّا خَطِيئَتِهِمْ﴾، فإنه يدل على أن إغراقهم بالطوفان لم يكن إلا من أجل خطيئاتهم تكذيباً لقول المنجمين من أن ذلك كان لاقتضاء الأوضاع الفلكية إياه، ونحو ذلك. فإنه كفر لكونه مخالفاً لصريح هذه الآية. ولزيادة ﴿مَا﴾ الإيهامية فائدة غير التأكيد، وهي تفخيم خطيئاتهم؛ أي: من أجل خطيئاتهم العظيمة، ومن لم ير زيادتها جعلها نكرة، وجعل ﴿خَطِيئَتِهِمْ﴾ بدلاً منها. والخطيئات: جمع خطيئة. وقرأ أبو عمرو ﴿خطاياهم﴾ بلفظ الكثرة، لأنَّ المقام مقام تكثير خطيئاتهم؛ لأنهم كفروا ألف سنة. والخطيئات لكونه جمع السلامة لا يطلق على ما فوق العشرة إلا بالقرينة. والظاهر من كلام الرضي: أن كلا من جمع السلامة والتكسير لمطلق الجمع من غير نظر إلى القلة والكثرة فيصلحان لهما، ولذا قيل: إنهما مشتركان بينهما، واستدلوا عليه بقوله تعالى: ﴿مَا نَفَذْتُ كَلِمَتُ اللَّهِ﴾.

أي: من أجل خطيئاتهم وأعمالهم الخبيثة لا لما يقوله المنجمون من اقتضاء

الأوضاع الفلكية كثرة الماء ﴿أَغْرُقُوا﴾ في الدنيا بالطوفان ﴿فَأَذَلُّوا﴾ عقب ذلك ﴿نَارًا﴾ عظيمة هائلة. وفي هذا زجر لمرتكب الخطايا مطلقاً. وعبر عن المستقبل بالماضي لتحقيقه. والمراد^(١) إما عذاب القبر، فهو عقب الإغراق وإن كانوا في الماء، فإن من مات في ماء أو نار أو أكلته السباع أو الطير أصابه ما يصيب المقبور من العذاب. وعن الضحاك: أنهم كانوا يغرقون من جانب؛ أي: بالأبدان، ويحرقون من جانب؛ أي: بالأرواح. فجمعوا بين الماء والنار، كما قال الشاعر:

الْخَلْقُ مُجْتَمِعٌ طَوْرًا وَمُفْتَرِقٌ وَالْحَادِثَاتُ فُئُونٌ ذَاتُ أَظْوَارٍ
لَا تَعْجَبَنَّ لِأَضْدَادٍ إِذَا اجْتَمَعَتْ فَاللهُ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالنَّارِ
أو عذاب جهنم والتعقيب لتنزيله منزلة المتعقب لإغراقهم لاقترابه وتحقيقه لا محالة واتصال زمانه كما دل عليه قوله ﷺ: «من مات فقد قامت قيامته». على أن النار إما نصف نار، وهي للأرواح في البرزخ، وإما تمام نار وهي للأرواح والأجسام جميعاً بعد الحشر. وقس على الجحيم النعيم.

﴿فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ﴾؛ أي: لأنفسهم ﴿مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا﴾؛ أي: لم يجد أحد منهم لنفسه واحداً من الأنصار ينصرهم على من أخذهم بالقهر والانتقام. وفيه^(٢) تعريض باتخاذهم آلهة من دون الله، وبأنها غير قادرة على نصرهم، وتهكم بهم. ﴿مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾ حال متقدمة من قوله: ﴿نَارًا﴾، والجملة الاستئنافية أعني قوله: ﴿مِمَّا خَطَبْتَنَّهُمْ أَغْرُقُوا﴾ إلى هنا من كلام الله سبحانه إشعاراً بإجابة دعوة نوح، وتسلياً للرسول ﷺ وأصحابه، وتخويفاً للعاصي من العذاب وأسبابه.

والمعنى: أي من أجل معاصيهم وذنوبهم أغرقهم الله بالطوفان، وسيعذبهم في قبورهم، ولا يجدون من آلهتهم أنصاراً ولا أعواناً يدفعون عنهم ما كتب عليهم، وبذا ضل سعيهم وخاب فآلهم.

وقرأ الجمهور^(٣): ﴿مِمَّا خَطَبْتَنَّهُمْ﴾ جمعاً بالالف والتاء مهموزاً، وأبو رجاء كذلك، إلا أنه أبدل الهمزة ياءً وأدغم فيها ياء المد. والجحدري وعبيد عن أبي عمرو على الإفراد مهموزاً، والحسن وعيسى والأعرج بخلاف عنهم، وأبو عمرو

(٣) البحر المحيط.

(٢) روح البيان.

(١) روح البيان.

﴿خَطَايَاهُمْ﴾ جمع تكسير. وقرأ عبد الله ﴿من خطيئاتهم ما أغرقوا﴾ بزيادة ما بين ﴿أَغْرَقُوا﴾ و﴿خَطِيئَتِهِمْ﴾. وقرأ الجمهور ﴿أَغْرَقُوا﴾ بالهمزة، وزيد بن عليّ ﴿غُرُقُوا﴾ بالتشديد، وكلاهما للنقل.

﴿وَقَالَ نُوحٌ﴾ عليه السلام بعد ما قنط من اهتدائهم قنوطاً تاماً بالأمارات الغالبة وبأخبار الله تعالى: ﴿رَبِّ﴾ أي: يا مالكي ﴿لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ﴾ أي: لا تترك على الأرض ﴿مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ لك وبما جاء من عندك. حال متقدمة من قوله: ﴿دَيَّارًا﴾ أي: أحداً يدور في الأرض، فيذهب ويجيء. أي: فأهلكهم بالاستئصال. والجملة معطوفة على جملة قوله: ﴿قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّمَا عَصَوْتَنِي﴾، وقوله: ﴿مِمَّا خَطِيئَتِهِمْ﴾ اعتراض، وسط بين دعائه عليه السلام للإيذان من أول الأمر بأن ما أصابهم من الإغراق والإحراق لم يصبهم إلا لأجل خطيئاتهم التي عددها نوح.

وقال محمد بن كعب ومقاتل والربيع بن أنس وابن زيد وعطية^(١): إنَّما قال هذا حين أخرج الله كل مؤمن من أصلابهم وأرحام نسائهم، وأعقم أرحام النساء وأصلاب الآباء قبل العذاب بسبعين سنة، وقيل: بأربعين سنة. قال قتادة: لم يكن فيهم صبي وقت العذاب. وقال الحسن وأبو العالية: لو أهلك الله أطفالهم معهم.. كان عذاباً من الله لهم وعدلاً فيهم، ولكن أهلك ذريتهم وأطفالهم بغير عذاب، ثم أهلكهم بالعذاب. و﴿دَيَّارًا﴾ من الأسماء المستعملة^(٢) في النفي العام، وهو فيعال من الدوران، فمعناه على هذا: لا تترك أحداً يدور في الأرض فيذهب ويجيء، أو من الدار فمعناه عليه: لا تذر أحداً ممن ينزل الدار ويسكنها، وأنكر بعضهم كونه من الدوران، وقال: لو كان من الدوران.. لم يبق على وجه الأرض جنى ولا شيطان، وليس المعنى على ذلك، وإنما المعنى: أهلك كل ساكن دار من الكفار، أي: كل إنسي منهم.

يقول الفقير: جوابه سهل فإن المراد كل من يدور على الأرض من أمة الدعوة، وليس الجن والشيطان منها؛ إذ لم يكن نوح مبعوثاً إلى الثقليين. وليس ﴿دَيَّارًا﴾ فعلاً من الدار وإلا قيل: دَوَّار، لأن أصل دار دور، فقلبت واوه ألفاً فلما ضعفت عينه كان دواراً بالواو الصحيحة المشددة؛ إذ لا وجه لقلبها ألفاً.

(١) الشوكاني.

(٢) روح البيان.

والمعنى: أي وقال نوح: رب لا تدع على وجه الأرض منهم أحداً إلا أهلكته.

ثم بين علة هذا الدعاء بشيئين:

١ - ﴿إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ﴾؛ أي: إن تتركهم على الأرض كلاً أو بعضاً ولم تهلكهم ﴿يُضِلُّوا عِبَادَكَ﴾ الذين آمنوا بك عن طريق الحق. روي: أنه كان الرجل منهم ينطلق بابنه إلى نوح، فيقول له: احذر هذا، فإنه كذاب وإن أبي حذر بنيه وأوصاني بمثل هذه الوصية، فيموت الكبير وينشأ الصغير على ذلك. وهذا بيان لوجه دعائه عليهم وإظهار بأنه كان من الغيرة في الدين، لا لغلبة غضب النفس لهواها.

٢ - ﴿وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاكِراً﴾ يترك طاعتك ﴿كَفَّاراً﴾؛ أي: كثير الكفران لنعمتك. والمعنى: إلا من سيفجر ويكفر، فالوجه ارتفاعهم عن وجه الأرض، والعلم لك. فوصفهم بما يصيرون إليه بعد البلوغ، فهو من مجاز الأول، وكأنه اعتفار مما عسى يرد عليه من أن الدعاء بالاستئصال مع احتمال أن يكون من أخلافهم من يؤمن منكراً، وإنما قاله بالوحي لقوله تعالى في سورة هود: ﴿وَأَرْسِلْ إِلَيَّ نُوحًا أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ﴾ قال بعضهم: لا يلد الحية إلا الحية، وذلك في الأغلب. ومن هناك قيل: إذا طاب أصل للمرء طابت فروعه، ونحوه: الولد سر أبيه. قال بعضهم في توجيهه: إن الولد إذا كبر إنما يتعلم من أوصاف أبيه، أو يسرق من طباعه بل قد يصحب المرء رجلاً، فيسرق من طباعه الخير والشر.

واعلم: أنه لا يجوز أن يدعى على كافر معين؛ لأننا لا نعلم خاتمته. ويجوز على الكفار والفجار مطلقاً، وقد دعا عليه السلام على من تحزب على المؤمنين. وهذا هو الأصل في الدعاء على الكافرين.

ثم لما دعا على الكافرين أتبعه بالدعاء لنفسه، ووالديه والمؤمنين، فقال: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي﴾ ذنوبي، وهي ما صدر منه من ترك الأولى. ﴿وَلِوَالِدَيَّ﴾ ذنوبهما، وكانا^(١) مسلمين على ملة إدريس عليه السلام، وأبوه: لامك بن متوشلخ بصيغ اسم

(١) روح البيان.

الفاعل على وزن متدحرج أو هو بضم الميم، والتاء المشددة المضمومة وفتح الشين المعجمة وسكون اللام، وروى بعضهم الفتح في الميم. وأمه سمحاء بنت أنوش. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يكفر لنوح أب ما بينه وبين آدم. وفي «إشراق التواريخ» أمه قسوس بنت كابيل، وفي «كشف الأسرار»: هيجل بنت لاموس بن متوشلخ بنت عمه. وقيل: المراد بوالديه آدم وحواء عليهما السلام، وقال سعيد بن جبير: أراد بوالديه أباه وجده.

وقرأ الجمهور^(١): ﴿وَلَوْلَدَيْ﴾ بالتثنية. وقرأ سعيد بن جبير، والجحدري ﴿ولوالدي﴾ بكسر الدال وتخفيف الياء بالإنفراد، فيما أن يكون خصّ أباه الأقرب، أو أراد جميع من ولدوه إلى آدم عليه السلام. وقرأ الحسين بن علي ويحيى بن يعمر والنخعي والزهري وزيد بن علي ﴿ولولدي﴾ تثنية ولد. يعني: ساماً وحاماً.

﴿وَلَمَن دَخَلَ بَيْتَ﴾؛ أي: منزلي، وقيل: مسجدي، فإنه بيت أهل الله، وإن كان بيت الله من وجه. وقيل: سفينتي، فإنها كالبيت في حرز الحوائج وحفظ النفوس عن الحرّ والبرد وغيرهما. وقيل: لمن دخل في ديني. وقوله: ﴿مُؤْمِنًا﴾ حال من فاعل ﴿دَخَلَ﴾؛ أي: حال كون الداخل مؤمناً. أي: متصفاً بصفة الإيمان بالله سبحانه. وبهذا القيد خرجت امرأته وأعله وابنه كنعان، ولكن لم يجزم عليه السلام بخروجه إلا بعد ما قيل له: ﴿إِنَّكُمْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾. ثم عمم الدعوة فقال: ﴿وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾؛ أي: ولكل متصف بالإيمان بي، أو من لدن آدم إلى يوم القيامة من الذكور والإناث.

ثم عاد إلى الذعاء على الكافرين فقال: ﴿وَلَا تُزِدِ الظَّالِمِينَ﴾؛ أي: المتصفين بالظلم ﴿إِلَّا بُرَاءً﴾؛ أي: إلا هلاكاً وخسراناً ودماراً، وقد شمل دعاؤه هذا كل ظالم إلى يوم القيامة كما شمل دعاؤه للمؤمنين والمؤمنات كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة.

قال في الأول^(٢): ﴿وَلَا تُزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا﴾ لأنه وقع بعد قوله: ﴿وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا﴾، وفي الثاني: ﴿إِلَّا بُرَاءً﴾ لأنه وقع بعد قوله: ﴿لَا تَذَرُ عَلَى الْأَرْضِ﴾ إلخ. فذكر

(٢) روح البيان.

(١) البحر المحيط.

في كل مكان ما اقتضاه وما شاكل معناه. والظاهر: أنه عليه السلام أراد بالكافرين والظالمين الذين كانوا موجودين في زمانه متمكنين في الأرض ما بين المشرق والمغرب، فمسؤوله أن يهلكهم الله، فاستُجيب دعاؤه، فعمَّهم الطوفان بالغرق. وما نقل عن بعض المنجمين من أنه أراد جزيرة العرب، فوقع الطوفان عليهم دون غيرهم من الآفاق مخالف لظاهر الكلام وتفسير العلماء، وقول أصحاب التواريخ بأن الناس بعد الطوفان توالدوا وتناسلوا وانتشروا في الأطراف مغاربها ومشارقها من أهل السفينة.

ودل الكلام هنا على أن الظالم إذا ظهر ظلمه وأصر عليه ولم ينفعه النصيح استحق أن يُدعى عليه وعلى أعوانه وأنصاره. قيل: غرق معهم صبيانهم أيضاً، لكن لا على وجه العقاب لهم بل لتشديد عذاب آبائهم وأمهاتهم بإراءة إهلاك أطفالهم الذين كانوا أعزَّ عليهم من أنفسهم. قال النبي ﷺ: «يهلكون مهلكاً واحداً، ويصدرون مصادر شتى».

ومعنى الآية: أي رب استر عليّ ذنوبي وعلى والديّ وعلى من دخل مسجدي ومصلاي مصداقاً بنبوتي، وبما فرضته عليّ وعلى المصدقين بوحدانيتك والمصدقات بذلك من كلّ أمة إلى يوم القيامة، ولا تزد الذين ظلموا أنفسهم بك إلاّ خسراناً وبعداً من رحمتك.

الإعراب

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١﴾ قَالَ يَقُولُ
إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٢ ﴿٢﴾ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا ٣ ﴿٣﴾.

﴿إِنَّا﴾ ناصب واسمه، وجملة ﴿أَرْسَلْنَا﴾ خبره، وجملة ﴿إِنْ﴾ مستأنفة. ﴿نُوحًا﴾ مفعول به ﴿إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾ متعلق بـ ﴿أَرْسَلْنَا﴾، ﴿أَنْ﴾ حرف نصب ومصدر، ﴿أَنْذِرْ﴾ فعل أمر في محل نصب بـ ﴿أَنْ﴾ المصدرية مبني على السكون، وفاعله ضمير مستتر يعود إلى نوح، ﴿قَوْمَكَ﴾ مفعول به، وجملة ﴿أَنْ﴾ المصدرية مع صلتها في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض، تقديره: إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ بِإِذْنِ قَوْمِهِ. والجار والمجرور متعلق بـ ﴿أَرْسَلْنَا﴾، ويجوز أن تكون أن مفسرة كما مرّ؛ لأنّ الإرسال في معنى القول؛ أي: قلنا له: أنذر قومك. ﴿مِن قَبْلِ﴾ جار ومجرور

متعلق بـ ﴿أَنْذَرُ﴾، ﴿أَنْ﴾ حرف نصب ومصدر، ﴿يَأْنِيهِمْ﴾ فعل مضارع ومفعول به منصوب بـ ﴿أَنْ﴾، ﴿عَذَابُ﴾ فاعل، ﴿أَلِيمٌ﴾ صفة ﴿عَذَابُ﴾ والجملة في تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف إليه؛ أي: من قبل إتيان عذاب أليم إياهم. ﴿قَالَ﴾ فعل ماض وفاعل مستتر، والجملة مستأنفة، ﴿يَقْوَمُ﴾ منادى مضاف، والجملة في محل نصب مقول قال، ﴿إِنِّي﴾ ناصب واسمه، ﴿لَكُمْ﴾ متعلق بـ ﴿نَذِيرٌ﴾، و﴿نَذِيرٌ﴾ خبر ﴿إِنْ﴾، ﴿مُتَيْنٌ﴾ صفة نذير، وجملة ﴿إِنْ﴾ في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾ على كونها جواب النداء. ﴿أَنْ﴾ مصدرية ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ فعل أمر مبني على حذف النون، ﴿وَالْوَاوُ﴾: فاعل، ولفظ الجلالة مفعول به، والجملة في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض، الجار والمجرور متعلق بـ ﴿نَذِيرٌ﴾؛ أي: إني لكم نذير بعبادة الله. ويجوز أن تكون مفسرة لأن الإنذار في معنى القول؛ أي: بـ ﴿أَنْ﴾ أقول لكم: أعبدوا الله. ﴿وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا﴾ معطوفان على ﴿اعْبُدُوا﴾، وحذفت ياء المتكلم من ﴿أطيعون﴾ لمناسبة رؤوس الآي، والأصل: أطيعوني.

﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿١٠١﴾ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ﴿١٠٢﴾ .

﴿يَغْفِرْ﴾ فعل مضارع مجزوم بالطلب السابق، وفاعله ضمير يعود على ﴿اللَّهِ﴾ والجملة جملة جوابية لا محل لها من الإعراب. ﴿لَكُمْ﴾ متعلق بـ ﴿يَغْفِرْ﴾، ﴿مِنْ﴾ اسم بمعنى بعض، في محل نصب مفعول به، و﴿ذُنُوبِكُمْ﴾ مضاف إليه؛ أي: بعض ذنوبكم. أو ﴿مِنْ﴾ زائدة على رأي الأخفش المجيز زيادتها في الإثبات وغيره، وأما البصريون ومعظم الكوفيين يشترطون لزيادتها أن يسبقها نفي أو نهى، أو استفهام، وأن تدخل على النكرة. ﴿وَيُخْرِجْكُمْ﴾ فعل وفاعل مستتر ومفعول به، معطوف على ﴿يَغْفِرْ﴾. ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ﴾ متعلق بـ ﴿يُؤَخَّرُ﴾، ﴿مُسَمًّى﴾ صفة أجل، ﴿إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ﴾ ناصب واسمه ومضاف إليه، ﴿إِذَا﴾ ظرف لما يستقبل من الزمان مضمّن معنى الشرط، متعلق بالجواب الآتي، وجملة ﴿جَاءَ﴾ في محل الجر مضاف إليه لـ ﴿إِذَا﴾ على كونه فعل شرط لها، وجملة ﴿لَا يُؤَخَّرُ﴾ من الفعل المغيّر ونائبه جواب ﴿إِذَا﴾ لا محل لها من الإعراب، وجملة ﴿إِذَا﴾ في محل الرفع خبر ﴿إِنْ﴾؛ أي: إن أجل الله غير مؤخر وقت مجيئه، وجملة ﴿إِنْ﴾ في محل نصب مقول قال على كونها معللة لما قبلها. ﴿لَوْ﴾ حرف شرط، ﴿كُنْتُمْ﴾ فعل ناقص واسمه، وجملة ﴿تَعْلَمُونَ﴾

خبره وجملة ﴿كان﴾ فعل شرط لـ ﴿لَوْ﴾، وجوابها محذوف تقديره: لو كنتم تعلمون ذلك.. لآمنتكم. وجملة ﴿لَوْ﴾ في محل نصب، مقول قال. ﴿قَالَ﴾ فعل ماضٍ وفاعل مستتر، والجملة مستأنفة. ﴿رَبِّ﴾ منادى مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بالكسرة، حذف منه حرف النداء وجملة النداء في محل نصب مقول قال، ﴿إِنِّي﴾ ناصب واسمه، ﴿دَعَوْتُ قَوْمِي﴾ فعل وفاعل ومفعول به، ﴿لَيْلًا وَنَهَارًا﴾ ظرفان متعلقان بـ ﴿دَعَوْتُ﴾، وجملة ﴿دَعَوْتُ﴾ في محل الرفع خبر إن، وجملة ﴿إِنْ﴾ في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾. ﴿فَلَمْ يَزِدْهُمْ﴾: الفاء: عاطفة، ﴿لَمْ﴾ حرف جزم، ﴿يَزِدْهُمْ﴾ فعل ومفعول به، مجزوم بـ ﴿لَمْ﴾، ﴿دُعَاؤِي﴾ فاعل، ﴿إِلَّا﴾ أداة حصر، ﴿فَرَارًا﴾ مفعول به ثان، والجملة الفعلية في محل الرفع معطوفة على جملة ﴿دَعَوْتُ﴾.

﴿وَإِنِّي كُنَّا دَعَوْنَهُمْ لِنَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْلِعُمْ فِي ءَادَانِهِمْ وَأَسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ۖ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۝٨﴾ ثُمَّ إِنِّي أَغْلَبْتُ لَهُمْ وَأَنْزَلْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۝٩﴾.

﴿وَإِنِّي﴾: الواو: عاطفة، ﴿إِنِّي﴾ ناصب واسمه، ﴿كُنَّا﴾ اسم شرط غير جازم في محل نصب على الظرفية الزمانية مبني على السكون، والظرف متعلق بالجواب الآتي، ﴿دَعَوْنَهُمْ﴾ فعل وفاعل ومفعول به، والجملة فعل شرط لـ ﴿كُنَّا﴾ لا محل لها من الإعراب. ﴿لِنَغْفِرَ﴾ اللام حرف جرّ وتعليل، ﴿تَغْفِرُ﴾ فعل مضارع، منصوب بأن مضمرة بعد لام كي، وفاعله ضمير مستتر يعود على الله، والجملة في تأويل مصدر مجرور باللام تقديره: لغفرانك لهم، الجار والمجرور متعلق بـ ﴿دَعَوْنَهُمْ﴾، ﴿لَهُمْ﴾ متعلق بـ ﴿تَغْفِرُ﴾، ﴿جَعَلُوا﴾ فعل وفاعل، ﴿أَصْلِعُمْ﴾ مفعول أول لـ ﴿جَعَلُوا﴾، ﴿فِي ءَادَانِهِمْ﴾ في موضع المفعول الثاني، وجملة ﴿جَعَلُوا﴾ جواب كُنَّا، وجملة ﴿كُنَّا﴾ في محل الرفع خبر ﴿إِنْ﴾، وجملة ﴿إِنِّي﴾ في محل نصب معطوفة على جملة قوله: ﴿إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي﴾. ﴿وَأَسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ﴾ فعل وفاعل ومفعول به، معطوف على ﴿جَعَلُوا﴾، ﴿وَأَصْرُوا﴾ فعل وفاعل معطوف على ﴿جَعَلُوا﴾، ﴿وَاسْتَكْبَرُوا﴾ معطوف عليه أيضاً، ﴿اسْتِكْبَارًا﴾ مفعول مطلق، ﴿ثُمَّ﴾ حرف عطف وترتيب مع التراخي، ﴿إِنِّي﴾ ناصب واسمه، ﴿دَعَوْنَهُمْ﴾ فعل وفاعل ومفعول به، وجملة ﴿دَعَوْنَهُمْ﴾ في محل الرفع خبر ﴿إِنْ﴾، وجملة ﴿إِنْ﴾ معطوفة على جملة

﴿إِنْ﴾ في قوله: ﴿وَإِنِّي كَلِمًا دَعَوْتُهُمْ﴾. ﴿جِهَارًا﴾ مفعول مطلق على أنه مصدر من المعنى؛ لأنّ الدعاء يكون جهاراً وغيره، فهو من باب رجع القهقري. ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال؛ أي: مجاهراً أو ذا جهار، وجعل نفس المصدر مبالغة، ﴿تَرَى﴾ حرف عطف، ﴿إِنِّي﴾ ناصب واسمه، وجملة ﴿أَعْلَنْتُ﴾ خبره، وجملة ﴿إِنْ﴾ معطوفة على ما قبلها ﴿لَهُمْ﴾ متعلق بـ ﴿أَعْلَنْتُ﴾، ﴿وَأَسْرَرْتُ﴾ فعل وفاعل، معطوف على ﴿أَعْلَنْتُ﴾، ﴿لَهُمْ﴾ متعلق بـ ﴿أَسْرَرْتُ﴾، ﴿إِسْرَارًا﴾ مفعول مطلق.

﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾ ١٢ ﴿يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾ ١٣ ﴿وَيُمِدِّدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَبْنِيَنَّ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ ١٤.

﴿فَقُلْتُ﴾ الفاء: عاطفة، ﴿قلت﴾ معطوف على ﴿أَعْلَنْتُ﴾، ﴿اسْتَغْفِرُوا﴾ فعل أمر، مبني على حذف النون، ﴿والواو﴾: فاعل، ﴿رَبَّكُمْ﴾ مفعول به، والجملة في محل نصب مقول ﴿قلت﴾، ﴿إِنَّهُ﴾ ناصب واسمه، وجملة ﴿كَانَ غَفَّارًا﴾ في محل الرفع خبر ﴿إِنْ﴾ وجملة ﴿إِنْ﴾ في محل نصب على كونها معللة للأمر بالاستغفار، ﴿يُرْسِلِ السَّمَاءَ﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله، ومفعول به، مجزوم بالطلب السابق أعني: ﴿اسْتَغْفِرُوا﴾، ﴿عَلَيْكُمْ﴾ متعلق بـ ﴿يُرْسِلِ﴾، ﴿مِدْرَارًا﴾ حال من ﴿السَّمَاءَ﴾، ﴿وَيُمِدِّدْكُمْ﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به، معطوف على ﴿يُرْسِلِ﴾، ﴿بِأَمْوَالٍ﴾ متعلق بـ ﴿يُمِدِّدْكُمْ﴾، ﴿وَيَبْنِيَنَّ﴾ معطوف على ﴿يُرْسِلِ﴾ أيضاً، ﴿لَكُمْ﴾ في موضع المفعول الثاني لـ ﴿جَعَلَ﴾، ﴿جَنَّاتٍ﴾ مفعول به أول، ﴿وَيَجْعَلْ﴾ معطوف على يرسل، ﴿لَكُمْ﴾ في موضع المفعول الثاني، ﴿أَنْهَارًا﴾ مفعول به أول.

﴿مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ ١٥ ﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾ ١٦ ﴿أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا﴾ ١٧.

﴿مَّا﴾ اسم استفهام للاستفهام التوبيخي في محل الرفع مبتدأ، ﴿لَكُمْ﴾ خبر لـ ﴿مَّا﴾ الاستفهامية، والجملة في محل نصب مقول قلت، ﴿لَا﴾ نافية، ﴿تَرْجُونَ﴾ فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل نصب حال من ﴿الكاف﴾ في ﴿لَكُمْ﴾، ﴿لِلَّهِ﴾ جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من ﴿وَقَارًا﴾؛ لأنه صفة نكرة قدمت عليها، ﴿وَقَارًا﴾ مفعول به لـ ﴿تَرْجُونَ﴾، ﴿وَقَدْ﴾ الواو: حالية، ﴿قد﴾ حرف

تحقيق، ﴿خَلَقَكُمْ﴾ فعل وفاعل مستتر ومفعول به، والجملة في محل نصب حال من فاعل ﴿نَزَجُونَ﴾، ﴿أَطَوَّارًا﴾ حال من الكاف في ﴿خَلَقَكُمْ﴾، ولكنها في تأويل مشتق تقديره: حال كونكم متنقلين من حال إلى حال. ﴿أَلَزَّ تَرَوَا﴾ الهمزة للاستفهام التقريري، ﴿لَمْ﴾ حرف جزم، ﴿تَرَوَا﴾ فعل مضارع مجزوم بـ ﴿لَمْ﴾، ﴿وَالْوَاوُ﴾: فاعل، والجملة في محل نصب مقول ﴿قُلْتُ﴾، والرؤية علمية؛ أي: لم تعتبروا، ولم تتفكروا، ﴿كَيْفَ﴾ اسم استفهام للاستفهام التعجبي في محل نصب على الحال من ﴿سَمِعَ سَمَوَاتٍ﴾، والعامل فيها ﴿خَلَقَ﴾، و﴿خَلَقَ اللَّهُ﴾ فعل وفاعل، ﴿سَمِعَ سَمَوَاتٍ﴾ مفعول به، ﴿طِبَاقًا﴾ نعت لـ ﴿سَمِعَ﴾، وجملة خلق في محل نصب، سدت مسد مفعولي ﴿تَرَوَا﴾ المعلقة عن العمل بالاستفهام.

﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا﴾ ٧٦ ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ ٧٧ ﴿يُمِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا﴾ ٧٨ ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا﴾ ٧٩ ﴿لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا﴾ ٨٠.

﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ﴾ فعل وفاعل مستتر ومفعول به أول، معطوف على ﴿خَلَقَ﴾، ﴿فِيهِنَّ﴾ حال من ﴿نُورًا﴾، و﴿نُورًا﴾ مفعول به ثان لـ ﴿جَعَلَ﴾، ﴿وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا﴾ فعل وفاعل مستتر ومفعولان، معطوف على ﴿خَلَقَ﴾، ﴿وَاللَّهُ﴾ مبتدأ، وجملة ﴿أَنْبَتَكُمْ﴾ خبره، والجملة في محل نصب معطوفة على قوله: ﴿أَلَزَّ تَرَوَا﴾، على كونها مقول ﴿قُلْتُ﴾، ﴿أَنْبَتَكُمْ﴾ فعل، وفاعل مستتر، ومفعول به، ﴿مِنَ الْأَرْضِ﴾ متعلق بـ ﴿أَنْبَتَكُمْ﴾. ﴿نَبَاتًا﴾ مفعول مطلق، ﴿ثُمَّ﴾ حرف عطف وتراخ، ﴿يُمِيدُكُمْ﴾ فعل وفاعل مستتر ومفعول به، معطوف على ﴿أَنْبَتَكُمْ﴾، ﴿فِيهَا﴾ متعلق بـ ﴿يُمِيدُكُمْ﴾، ﴿وَيُخْرِجُكُمْ﴾ فعل وفاعل ومفعول به، معطوف على ﴿يُمِيدُكُمْ﴾، ﴿إِخْرَاجًا﴾ مفعول مطلق. ﴿وَاللَّهُ﴾ مبتدأ، وجملة ﴿جَعَلَ﴾ خبره، والجملة الاسمية معطوفة على جملة قوله: ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ﴾. ﴿جَعَلَ﴾ فعل ماضٍ وفاعل مستتر، ﴿لَكُمْ﴾ حال من ﴿بِسَاطًا﴾، ﴿الْأَرْضُ﴾ مفعول أول، ﴿بِسَاطًا﴾ مفعول ثان لـ ﴿جَعَلَ﴾، ﴿لِتَسْلُكُوا﴾ اللام حرف جرّ وتعليل ﴿تَسْلُكُوا﴾ فعل مضارع، منصوب بـ (أن) مضمرة بعد لام كي، والواو: فاعل، ﴿مِنْهَا﴾ حال من ﴿سُبُلًا﴾؛ أي: كائنة من الأرض، ولو تأخر.. لكان صفة لها، ﴿سُبُلًا﴾ مفعول به، ﴿فِجَاجًا﴾ نعت لـ ﴿سُبُلًا﴾، وجملة ﴿تَسْلُكُوا﴾ مع ﴿أَنْبَتَكُمْ﴾ المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام؛ أي: لسلوككم سبلاً

فجاءاً منها، الجار والمجرور متعلق بـ ﴿جَعَلَ﴾.

﴿قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَأَتَّبِعُوا مَن لَّزَّ بَزْدَهُ مَالَهُمْ وَلَوْلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا﴾ (١١) ﴿وَمَكْرُوا مَكْرًا كَبَارًا﴾ (١٢) ﴿وَقَالُوا لَا نَذَرُنَّ إِلَهَ الْهَتَكُمْ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ (١٣) ﴿وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا نَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا﴾ (١٤).

﴿قَالَ نُوحٌ﴾ فعل وفاعل، والجملة مستأنفة أو بدل من ﴿قَالَ﴾ الأول. ﴿رَبِّ﴾ منادى مضاف، حذف منه حرف النداء، والجملة في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾. ﴿إِنَّهُمْ﴾ ناصب واسمه، ﴿عَصَوْنِي﴾ فعل وفاعل ومفعول به، ونون وقاية، والجملة في محل الرفع خبر ﴿إِنَّ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾ مقول ﴿قَالَ﴾. ﴿وَأَتَّبِعُوا﴾ فعل وفاعل، معطوف على ﴿عَصَوْنِي﴾، ﴿مَن﴾ اسم موصول في محل نصب مفعول به، ﴿لَزَّ﴾ حرف جزم، ﴿بَزْدَهُ﴾ فعل ومفعول به مجزوم بـ ﴿لَزَّ﴾، ﴿مَالَهُمْ﴾ فاعل، ﴿وَلَوْلَدُهُ﴾ معطوف على ﴿مَالَهُمْ﴾، والجملة صلة ﴿مَن﴾ الموصولة، ﴿إِلَّا﴾ أداة استثناء مفرغ، ﴿خَسَارًا﴾ مفعول ثانٍ لـ ﴿بَزْدَهُ﴾، ﴿وَمَكْرُوا﴾ فعل وفاعل، معطوف على ﴿عَصَوْنِي﴾، ﴿مَكْرًا﴾ مفعول مطلق ﴿كَبَارًا﴾ نعت لـ ﴿مَكْرًا﴾، ﴿وَقَالُوا﴾ فعل وفاعل، معطوف على ﴿عَصَوْنِي﴾، ﴿لَا﴾ ناهية جازمة، ﴿نَذَرُنَّ﴾ فعل مضارع مجزوم بـ ﴿لَا﴾ الناهية، وعلامة جزمه حذف النون والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل، والنون المشددة نون التوكيد. ﴿إِلَهَ الْهَتَكُمْ﴾ مفعول به، والجملة في محل نصب مقول ﴿قَالُوا﴾، ﴿وَلَا نَذَرُنَّ﴾ معطوف على ﴿وَلَا نَذَرُنَّ﴾ الأولى، ﴿وَدًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ﴾ وما عطف عليه مفعول ﴿نَذَرُنَّ﴾، ﴿وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ﴾ ممنوعان من الصرف للعلمية ووزن الفعل إن كانا عربيين، وللعلمية والعجمة إن كانا عجميين. وقرىء ﴿ولا يغوثا ويعوقا﴾ مصروفين لأمرين: أحدهما: أنَّ صرفهما للتناسب، إذ قبلهما اسمان منصرفان وبعدهما اسم منصرف، الثاني أنه جاء على لغة من يصرف غير المنصرف مطلقاً، وهي لغة حكاها الكسائي. ﴿وَنَسْرًا﴾ معطوف على ﴿وَدًا﴾ أيضاً. ﴿وَقَدْ أَضَلُّوا﴾ فعل وفاعل، معطوف على قوله: ﴿عَصَوْنِي﴾، على كونه خبر ﴿إِنَّهُمْ﴾ أو حال من فاعل ﴿عَصَوْنِي﴾، أو مقول لقول محذوف، معطوف على ﴿قَالَ﴾ الأول؛ أي: ﴿قال إنهم عصوني﴾ وقال ﴿وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا﴾. ﴿كَثِيرًا﴾ مفعول به لـ ﴿أَضَلُّوا﴾، ﴿وَلَا﴾ الواو عاطفة، ﴿لَا﴾ دعائية سلوكاً مسلك الأدب مع البارئ سبحانه، ﴿نَزِدُ الظَّالِمِينَ﴾ فعل وفاعل مستتر ومفعول به، مجزوم بـ ﴿لَا﴾ الدعائية، والجملة في محل نصب،

معطوفة على جملة قوله: ﴿إِنَّهُمْ عَصَوْنِي﴾ على كونها مقول ﴿قَالَ﴾، ﴿إِلَّا﴾ أداة حصر، ﴿ضَلَّالًا﴾ مفعول ثانٍ لـ ﴿نَزِدَ﴾.

﴿مِمَّا خَطَبْتَنِيهِمْ أَغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا﴾ ﴿١٥﴾ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿١٦﴾ إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿١٧﴾.

﴿مِمَّا﴾ حرف جر، ﴿مِنْ﴾ زائدة، ﴿خَطَبْتَنِيهِمْ﴾ مجرور بـ ﴿مِنْ﴾ التعليلية، والجار والمجرور متعلق بـ ﴿أَغْرِقُوا﴾، و﴿أَغْرِقُوا﴾ فعل ماضٍ مغير الصيغة، ونائب فاعل، والجملة مستأنفة من كلام الرب سبحانه. ﴿فَأَدْخِلُوا﴾ فعل ونائب فاعل معطوف على ﴿أَغْرِقُوا﴾، ﴿نَارًا﴾ مفعول به ثانٍ على السعة، ﴿فَلَمْ﴾ الفاء عاطفة، ﴿لَمْ﴾ حرف جزم، ﴿يَجِدُوا﴾ فعل وفاعل مجزوم بـ ﴿لَمْ﴾، والجملة معطوفة على جملة ﴿أَدْخِلُوا﴾، ﴿لَهُمْ﴾ في موضع المفعول الثاني لـ ﴿يَجِدُوا﴾، ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ حال من أنصارا، و﴿أَنْصَارًا﴾ مفعول أول لـ ﴿يَجِدُوا﴾، ﴿وَقَالَ نُوحٌ﴾ فعل وفاعل معطوف على ﴿قَالَ﴾ الأول، ﴿رَبِّ﴾ منادى مضاف، ﴿لَا﴾ دعائية جازمة، ﴿تَذَرُ﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر مجزوم بـ ﴿لَا﴾ الدعائية، والجملة في محل نصب مقول قال، ﴿عَلَى الْأَرْضِ﴾ متعلق بـ ﴿تَذَرُ﴾، ﴿مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ حال من ﴿دَيَّارًا﴾، لأنه صفة نكرة قدمت عليها، ﴿دَيَّارًا﴾ مفعول به لـ ﴿تَذَرُ﴾، ﴿إِنَّكَ﴾ ناصب واسمه، ﴿إِنْ﴾ حرف شرط جازم، ﴿تَذَرُهُمْ﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به مجزوم بـ ﴿إِنْ﴾ الشرطية على كونه فعل شرط لها، ﴿يُضِلُّوا﴾ فعل وفاعل، مجزوم بـ ﴿إِنْ﴾ الشرطية على كونه جواباً لها، ﴿عِبَادَكَ﴾ مفعول به، وجملة ﴿إِنْ﴾ الشرطية من فعل شرطها وجوابها في محل الرفع خبر ﴿إِنْ﴾، وجملة ﴿إِنْ﴾ في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾ على كونها معللة للنهي المذكور قبلها. ﴿وَلَا﴾ الواو: عاطفة، و﴿لَا﴾ نافية، ﴿يَلِدُوا﴾ فعل وفاعل معطوف على ﴿يُضِلُّوا﴾ على كونه جواب الشرط، ﴿إِلَّا﴾ أداة حصر، ﴿فَاجِرًا﴾ مفعول ﴿يَلِدُوا﴾، ﴿كَفَّارًا﴾ نعت ﴿فَاجِرًا﴾.

﴿رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِوَلَدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتَكَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا﴾ ﴿١٨﴾.

﴿رَبِّ﴾ منادى مضاف حذف منه حرف النداء، وجملة النداء في محل نصب

مقول ﴿قَالَ﴾، ﴿أَغْفِرَ﴾ فعل دعاء، وفاعل مستتر يعود على الله، والجملة في محل نصب مقول ﴿قَالَ﴾ على كونها جواب النداء، ﴿لِي﴾ متعلق بـ ﴿أَغْفِرَ﴾، ﴿وَلَوْلَدَيَّ﴾ معطوف على ﴿لِي﴾، ﴿وَلَمَنْ﴾ معطوف أيضاً على ﴿لِي﴾، وجملة ﴿دَخَلَ بَيْتَ﴾ صلة ﴿مَنْ﴾ الموصولة، ﴿دَخَلَ﴾ فعل وفاعل مستتر، ﴿بَيْتَ﴾ مفعول به على السعة، ﴿مُؤْمِنًا﴾ حال من فاعل ﴿دَخَلَ﴾، ﴿وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ معطوفان أيضاً على ﴿لِي﴾. ﴿وَلَا﴾ الواو: عاطفة، ﴿لَا﴾ دعائية جازمة، ﴿زُرِدَ﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر مجزوم بـ ﴿لَا﴾ الدعائية، ﴿الظَّالِمِينَ﴾ مفعول به أول، ﴿إِلَّا﴾ أداة حصر، ﴿بَارَأَ﴾ مفعول ثانٍ لـ ﴿زُرِدَ﴾، والجملة في محل نصب معطوفة على جملة ﴿أَغْفِرَ﴾.

التصريف ومفردات اللغة

﴿أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَتَّقُوهُ﴾ الأصل: اوتقيوه، استثقلت الضمة على الياء فحذفت.. فلما سكنت التقى ساكنان؛ فحذفت الياء، وضمت القاف لمناسبة الواو، ثم أبدلت الواو فاء الكلمة تاء، وأدغمت في تاء الافتعال. ﴿إِلَّا أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾؛ أي: معين مقدر عند الله، والأجل: المدة المضروبة للشيء.

﴿لَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا﴾، أصله: يزيدهم بوزن يفعل، نقلت حركة الياء إلى الزاي فسكنت فدخل الجازم ﴿لم﴾ فسكن آخر الفعل فالتقى ساكنان فحذفت الياء لذلك، فوزنه يفلهم. وقوله: ﴿دُعَائِي﴾ الهمزة في مادة الدعاء مبدلة من واو لتطرف الواو إثر ألف زائدة، وهذا مطرود في الواو والياء. ﴿جَعَلُوا أَصْنَعُهُمْ فِي مَاذَا يُنَادِيهِمْ﴾ والآذان: جمع أذن، أصله: أذان على وزن أفعال، أبدلت الهمزة الساكنة ألفاً حرف مدً مجانساً لحركة الأولى. ﴿وَأَسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ﴾ أصله: استغشوا بوزن استفعلوا، قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح ثم حذفت الألف لالتقاء ساكنة مع واو الجماعة. وقوله: ﴿ثِيَابَهُمْ﴾ الياء فيه مبدلة من واو، أصله: ثوابهم أعل هذا الإعلال بإبدال الواو ياء لوقوعها بعد كسرة، وقبل ألف في جمع معتل العين في المفرد.

﴿وَأَصْرُوا﴾ أصله: أصرروا بوزن أفعلوا، نقلت حركة الواو الأولى إلى الصاد فسكنت، فأدغمت في الراء الثانية. وقوله أيضاً: ﴿وَأَسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ﴾ والاستغشاء مأخوذ من الغشاء، وهو الغطاء، وهو في الأصل اشتمال من فوق، ولما كان فيه

معنى الستر استعمل بمعناه، وأصل الاستغشاء: طلب الغشي؛ أي: الستر، لكن معنى الطلب هنا ليس بمقصود بل هو بمعنى التغطي والستر، وإنما جيء بصيغته التي هي السين للمبالغة. ﴿وَالثِّيَاب﴾ جمع ثوب، سمي به لثوب الغزل؛ أي: رجوعه إلى الحالة التي قدّر لها اهـ من الروح. وقوله أيضاً: ﴿وَأَصْرُوا﴾؛ أي: أكبوا وأقاموا على الكفر والمعاصي يقال: أصر الحمار على الأتانة إذا ضم أذنيه إلى رأسه، وأقبل عليها يكدمها ويطردها طلباً للسفاد، استعير للإقبال على الكفر والمعاصي، والإكباب عليهما بتشبيه الإقبال المذكور بإصرار الحمار على الأتانة يكدمها ويطردها للسفاد، ولو لم يكن في ارتكاب المعاصي إلا التشبيه بالحمار.. لكفى به مزجرة، فكيف والتشبيه في أسوأ حاله؟ وهو حال الكدم والطرده للسفاد. ﴿جَهَارًا﴾ والجهر: ظهور الشيء بإفراط لحاسة السمع أو لحاسة البصر. والإعلان ضدّ الأسرار. ﴿يَذَرَاكَ﴾؛ أي: كثير الدور، وهو حال من ﴿السَّمَاءِ﴾، ولم يؤثّر؛ لأنه على زنة مفعال ومفعال يستوي فيه المذكر والمؤنث، يقال: رجل مذكّر وامرأة مؤنث، وهو من أوزان المبالغة، كقولهم: وإنه لمنحار بوائكها. ﴿وَقَارًا﴾ والوقار في الأصل: السكون والحلم، وهو ههنا بمعنى العظمة؛ لأنه يتسبب عنها في الأغلب. ﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾ (٧) جمع طور، وهو الحال والتارة. وفي «المصباح»: والطور بالفتح: التارة مثل: ثوب وأثواب، وتعدى طوره؛ أي: حاله التي تليق به انتهى.

﴿أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ أصل تروا: تراءىوا بوزن تفعلوا، نقلت حركة الهمزة إلى الراء ثم حذفت للتخفيف ثم أبدلت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح، وحذفت الألف لالتقاء الساكنين. ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾ (٨)؛ أي: إنباتاً عجيباً، وأنشأكم منها إنشاء غريباً على أن ﴿نَبَاتًا﴾ وضع موضع إنباتاً على أنه مصدر مؤكد؛ لـ ﴿أَنْبَتَكُمْ﴾ بحذف الزوائد، ويسمى اسم مصدر. ﴿فَجَلَا﴾؛ أي: واسعة جمع فج، وهو الطريق الواسع. وقيل: هو المسلك بين الجبلين، قال في «المفردات»: الفج: طريق يكتنفها جبلان، ويستعمل في الطريق الواسع.

﴿قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنِّهِمْ عَصَوْنِي﴾ أصله: عصيوني قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح، ثم حذفت لالتقاء الساكنين. ﴿وَأَتَّبَعُوا﴾ فيه إدغام التاء فاء الفعل في تاء الافتعال. ﴿وَمَكْرُؤًا مَكْرًا كَبِيرًا﴾ (٩)؛ أي: عظيمًا. والمكر: الحيلة الخفية. وفي «كشف

الأسرار: المكر في اللغة: غاية الحيلة، وهو من فعل الله تعالى إخفاء التدبير. ﴿كَبَّارًا﴾ بضم الكاف وتشديد الباء وهو بناء مبالغة، وهو أبلغ من ﴿كِبَارًا﴾ بالضم والتخفيف. ﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ﴾ أصله: تذرزن، الأولى نون الرفع والثانية نون التوكيد الثقيلة، فحذفت نون الرفع للجازم ﴿لَا﴾ الناهية، فصار اللفظ تذرزن فاجتمع ساكنان فحذفت الواو. ﴿يَقُوتُ﴾ أصله: يغوث إن كان عربياً، نقلت حركة الواو إلى الغين فسكنت فصارت حرف مدّ، فهو على وزن الفعل، وكذلك القول في قوله: ﴿يعوق﴾ لا يختلف. ﴿وَقَدْ أَضَلُّوا﴾ أصله: أضللوا، نقلت حركة اللام الأولى إلى الضاد، فسكنت فأدغمت في اللام الثانية. ﴿وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ﴾ أصله: تزيد بوزن تفعل نقلت حركة الياء إلى الزاي، فسكنت ثم جزم الفعل بـ ﴿لَا﴾ الناهية فسكن آخره فالتقى ساكنان فحذفت الياء، فوزنه تفل.

﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ ﴿رَبِّ﴾ أصله: ربي حذفت منه ياء الإضافة اكتفاء عنها بالكسرة. ﴿دَيَّارًا﴾ قال الزمخشري: هو من الأسماء المستعملة في النفي العام، يقال: ما بالدار ديار وديور كقيام وقيوم، وهو فيعال من الدوار أو من الدار، وأصله: ديوار، ففعل به ما فعل بأصل سيد وميت، ولو كان فعلاً.. لكان دَوَّارًا. وعبارة أبي حيان: ﴿دَيَّارًا﴾ من ألفاظ العموم التي تستعمل في النفي، وما أشبهه، ووزنه فيعال، أصله: ديوار، اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فأدغمت. وفي «القاموس»: «وما داري وديار ودوري وديور» أي: أحد.

﴿إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ﴾ هذا الفعل حذفت فاؤه في جميع التصاريف، فأصل المادة: وذر، لكن الماضي منه مهجور، والمضارع والأمر حذفت منهما الفاء. وقوله: ﴿يُضِلُّوا﴾ أصله: يضللوا بوزن يفعلوا، نقلت حركة اللام الأولى إلى الضاد فسكنت فأدغمت في اللام الثانية. ﴿وَلَا يَلْدُوا﴾ فيه إعلال بالحذف أصله: يولدوا بوزن يفعلوا، حذفت الواو فاء الكلمة لوقوعها بين عدوتها الياء المفتوحة والكسرة. ﴿إِلَّا فَاجِرًا﴾ من الفجر، وهو شق الشي شقاً واسعاً كفجر الإنسان السكر وهو بالكسر اسم لسد النهر وما سد به النهر. والفجور: شق ستر الديانة. ﴿كَفَّارًا﴾ قال الراغب: الكفار أبلغ من الكفور، وهو المبالغ في كفران النعمة.

البلاغة

وقد تضمنت هذه السورة الكريمة ضرباً من البلاغة، وأنواعاً من الفصاحة والبيان والبدیع:

فمنها: إفراد الإنذار في قوله: ﴿إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ﴾ مع كونه بشيراً أيضاً؛ لأن الإنذار أقوى في تأثير الدعوة، لما أن أكثر الناس يطيعون أولاً بالخوف من القهر وثانياً بالطمع في العطاء كما مر.

ومنها: إسناد الزيادة إلى الدعاء في قوله ﴿فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا﴾ مع أنها فعل الله تعالى لسببته لها.

ومنها: الطباق بين ﴿يَلَا﴾ و﴿نَهَارًا﴾، وبين ﴿أَعْلَنْتُ﴾ و﴿أَسْرَرْتُ﴾ وبين ﴿جَهَارًا﴾ و﴿إِسْرَارًا﴾، وبين ﴿يُعِيدُكُمْ﴾ و﴿يُخْرِجُكُمْ﴾.

ومنها: المجاز المرسل في قوله: ﴿جَعَلُوا أَصِغَعُمَ فِي آذَانِهِمُ﴾ المراد رؤوس الأصابع من إطلاق الكل وإرادة الجزء.

ومنها: الكناية في قوله: ﴿وَأَسْتَفْشَوْا بِنَابِهِمْ﴾ لأنه كناية عن المبالغة في إعراضهم عما دعاهم إليه، فهم بمثابة من سدّ سمعه وغشى بصره كيلا يسمع ولا يرى. وقيل: الكلام حقيقي كما مر.

ومنها: تكرار الدعاء في قوله: ﴿ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا﴾ تأكيداً ومبالغة في الدعاء.

ومنها: المجاز المرسل في قوله: ﴿يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾ علاقته المحلية، فقد أراد بالسما المطر؛ لأنّ المطر ينزل من السماء، كما قال الشاعر:

إِذَا نَزَلَ السَّمَاءُ بِأَرْضِ قَوْمٍ رَعَيْنَاهُ وَإِنْ كَانُوا غَضَابًا

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: ﴿وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا﴾

﴿١٧﴾، لأنه شبههم بالنبات، فقد استعار الإنبات للإنشاء، فاشتق من الإنبات بمعنى الإنشاء أنبت بمعنى أنشأ على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية، وكانت هذه الاستعارة ذات فائدة؛ لأنها دلت على الحدوث، فإنهم إذا كانوا نباتاً كانوا محدثين لا محالة حدوث النبات.

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية أيضاً في قوله: ﴿وَأَصْرُوا﴾، شبه إقبالهم على الكفر والمعاصي بإقبال الحمار على الأتانة للسفاد بجامع كون كل منهما إقبالاً سيئاً.

ومنها: التأكيد بالمصدر للمبالغة في قوله: ﴿أُنْبِتْكُمْ﴾ ﴿نَبَاتًا﴾ و﴿يُخْرِجْكُمْ﴾، ﴿وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا﴾، و﴿وَأَسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾، ﴿وَمَكُرُوا مَكْرًا﴾. ويسمى هذا في علم المعاني بالإطناب.

ومنها: التشبيه البليغ في قوله: ﴿وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا﴾؛ أي: كالسراج، وقوله: ﴿جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا﴾ كالبساط والفرش.

ومنها: تكرار لفظ الجلالة في قوله: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا﴾ بعد قوله: ﴿وَاللَّهُ أُنْبِتْكُمْ﴾ للتعظيم والتبنيك.

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: ﴿أُنْبِتْكُمْ﴾ ﴿نَبَاتًا﴾ ﴿يُخْرِجْكُمْ إِخْرَاجًا﴾.

ومنها: ذكر الخاص بعد العام في قوله: ﴿وَقَالُوا لَا نَذَرُ الْهَيْكُلَ وَلَا نَذَرُ وَدًا وَلَا سَوَاعًا﴾ الآية، مع اندراجها فيما قبلها؛ لأنها كانت أكبر أصنامهم وأعظم ما عندهم، وهو عند أرباب المعاني نوع من الإطناب.

ومنها: عكسه الذي هو ذكر العام بعد الخاص في قوله: ﴿رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِوَلَدَيَّ﴾ ﴿وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ تكريراً للدعاء للخاص.

ومنها: المجاز المرسل في قوله: ﴿وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاِجْرًا كَفَّارًا﴾ علاقته ما يؤول إليه؛ لأنه لم يفجروا وقت الولادة بل بعدها بزمان طويل.

ومنها: تقديم الجار والمجرور في قوله: ﴿مِمَّا خَطِيئَتِهِمْ﴾ على عامله إفادة للحصر، فإنه يدل على أن إغراقهم بالطوفان لم يكن إلا من أجل خطيئاتهم تكذيباً لقول المنجمين كما مر.

ومنها: زيادة ﴿مَا﴾ الإبهامية بين الجار والمجرور لتأكيد الحصر المستفاد من تقديم الجار والمجرور.

ومنها: تنكير ﴿نَارًا﴾ في قوله: ﴿فَادْخُلُوا نَارًا﴾ للدلالة على تعظيمها؛ أي: ناراً عظيمة وإفادة للتهويل منها.

ومنها: التعريض في قوله: ﴿فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا﴾؛ لأن فيه تعريضاً باتخاذهم آلهة من دون الله تعالى.

ومنها: الاعتراض بقوله: ﴿مِمَّا خَطِيئَتُهُمْ أُعْرِقُوا﴾، لأنه وسط بذلك بين دعائه عليه السلام أولاً ودعائه عليهم فيما بعد للإيذان من أول الأمر بأن ما أصابهم من الإغراق والإحراق لم يصبهم إلا لأجل خطيئاتهم التي عددها نوح عليه السلام.

ومنها: التهكم بهم في قوله: ﴿فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا﴾.

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع.

والله سبحانه وتعالى أعلم

خلاصة مقاصد هذه السورة

اشتملت هذه السورة على مقصدين.

الأول: دعوة نوح قومه إلى الإيمان وقد حوت تلك الدعوة أموراً:

- ١ - طلب تركهم للذنوب وأنهم إذا فعلوا ذلك أكثر الله لهم الأموال والبنين.
 - ٢ - النظر في خلق السموات والأرض والأنهار والبحار.
 - ٣ - النظر في خلق الإنسان، وأنه يخلق من الأرض كما يخلق النبات منها، وأن الأرض مسخرة لهم يتصرفون فيها كما يشاؤون.
- والثاني: كفر قومه وعقابهم في الدنيا والآخرة^(١).

فائدة: سورة نوح ثمان وعشرون آية. (ثمان) بكسر النون إن أعلَّ إعلال قاض فيكون منقوصاً، وإعرابه على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين كقولهم: جاء قاض. وبرفع النون إن حذفت الياء اعتباطاً وتخفيفاً لا لعلّة تصريفية، فيكون ك: يد ودم اه شيخنا.

والله أعلم

(١) إلى هنا تمّ تفسير هذه السورة في اليوم العشرين في الساعة الرابعة يوم الأربعاء من ربيع الأول من شهور سنة ١٤١٦/٣/٢٠ ألف وأربع مئة وست عشرة سنة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً، والحمد لله رب العالمين آمين.

سورة الجن

سورة الجن مكية، قال القرطبي في قول الجميع: نزلت بعد سورة الأعراف. وأخرج ابن الضريس والنحاس، وابن مردويه، والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة الجن بمكة، وأخرج ابن مردويه عن عائشة، وابن الزبير مثله. وهي ثمان وعشرون آية. وكلماتها^(١): مئتان وخمس وثمانون كلمة. وحروفها: ثمان مئة وسبعون حرفاً.

ومناسبتها لما قبلها من وجوه^(٢):

١ - أنه جاء في السورة السابقة ﴿أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ﴾ وجاء في هذه السورة ﴿وَأَلَوْ اسْتَقَمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً عَذْقًا﴾.

٢ - أنه ذكر في هذه السورة شيء يتعلق بالسماء كالسورة التي قبلها.

٣ - أنه ذكر عذاب من يعصي الله سبحانه في قوله: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾، وذكر هناك مثله في قوله: ﴿أَغْرَقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا﴾.

وقال أبو حيان^(٣): مناسبة هذه السورة لما قبلها: أنه لما حكى تمادي قوم نوح في الكفر وعكوفهم على عبادة الأصنام، وكان عليه السلام أول رسول إلى أهل الأرض كما أن محمداً ﷺ آخر رسول إلى أهل الأرض. والعرب الذين هو منهم كانوا عباد أصنام كقوم نوح حتى إنهم عبدوا أصناماً مثل أصنام أولئك في الأسماء، وكان ما جاء به محمد ﷺ من القرآن هادياً إلى الرشد، وقد سمعته العرب، وتوقف عن الإيمان به أكثرهم. أنزل الله تعالى سورة الجن إثر سورة نوح تبكيها لقريش والعرب في كونهم تباطؤوا عن الإيمان؛ إذ كانت الجن خيراً منهم، وأقبل للإيمان بهذا، وهم من غير جنس الرسول ﷺ، ومع ذلك فبنفس ما سمعوا القرآن استعظموه

(٣) البحر المحيط.

(١) الخازن.

(٢) المراغي.

وآمنوا به للوقت، وعرفوا أنه ليس من نمط كلام الناس، بخلاف العرب؛ فإنه نزل
بلسانهم، وعرفوا كونه معجزاً وهم مع ذلك مكذبون له، ولمن جاء به حسداً وبغياً
أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده.

التسميه: وسميت سورة الجن لذكر قصة استماع الجن للقرآن فيها.

الناسخ والمنسوخ فيها: وقال محمد بن حزم: سورة الجن كلها محكم ليس
فيها ناسخ ولا منسوخ.

والله أعلم

* * *

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۝١ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَمْ نُشْرِكْ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۝٢ وَأَنَّهُ تَعَلَّى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۝٣ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ۝٤ وَأَنَا ظَنَنَّا أَن لَّنْ نَقُولَ الْإِنسَ وَالْجِنِّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝٥ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۝٦ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ۝٧ وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مِثْلَتْ حَرَسٍ شَدِيدًا وَشُهْبًا ۝٨ وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنهَا مَقْعَدَ الشَّمْسِ فَحُمِيَ عَلَيْنَا فَوَدَّ بَعْضُنَا أَن نَخْرِقَهَا وَبَعْضٌ لَّنُؤْتِيَ سُنُبًا نَقْلُوهَا فِي لُحُوفٍ مُنْمَدَةٍ ۝٩ وَبَعْضٌ لَّنُؤْتِيَ سُنُبًا نَقْلُوهَا فِي لُحُوفٍ مُنْمَدَةٍ ۝١٠ وَأَنَا وَرَبِّي لَفِي غَيْبٍ ۝١١ وَتُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ أَعْيُنٌ لَّهُمْ ۝١٢ وَأَنَا وَمِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝١٣ وَمِنَ الْقَاسِطِينَ ۝١٤ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۝١٥ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۝١٦ وَالْوَلَوِ اسْتَقَمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ ۝١٧ لَأَسْقِيَنَّهُمْ مَاءً غَدَقًا ۝١٨ لَنَفْنِئَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّيهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ۝١٩ وَأَن الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۝٢٠ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَدًا ۝٢١ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۝٢٢ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۝٢٣ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَن أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝٢٤ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتٍ ۝٢٥ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ۝٢٦ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضَعُفٌ نَّاصِرًا ۝٢٧ وَأَقْلَمُ عَدَدًا ۝٢٨ قُلْ إِن أَدْرَيْتُ أَقْرَبُ مَا تُوْعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لِمَن رَّبِّي أَمَدًا ۝٢٩ عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهَرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۝٣٠ إِلَّا مَن آتَتْهُ مِنَ رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۝٣١ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخَصَّىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۝٣٢﴾

المناسبة

قد تقدم بيان المناسبة بين هذه السورة، والتي قبلها آنفاً، وأما المناسبة بين آياتها فليست معتبرة، لأنها نزلت في مقصد واحد.

واعلم: أن الله سبحانه سمي سور كتابه بأسماء تبعث على النظر والاعتبار

وتوجب التفكير. فسمى^(١) بالأنعام وبالحشرات كالنمل والنحل والعنكبوت، وبما هو ألطف من ذلك كالنور، كما سمي ببعض الأنبياء كيوسف ويونس وهود وبيعض الأخلاق كالنوبة، وبيعض الكواكب العلوية كالشمس والقمر والنجم، وبيعض الأوقات كالليل والفجر والضحى، وبيعض المعادن كالحديد، وبيعض الأماكن كالبلد، وبيعض النبات كالتين، وكل ذلك مما نراه. وهنا سمي هذه السورة بعالم لا نراه، وهو عالم الجن، وهو عالم لم يعرف في الإسلام إلا من طريق الوحي، وليس للعقل دليل عليه، ولقد أصبحت هذه العوالم المستترة عنا الشغل الشاغل اليوم للعلماء والباحثين، فصار علماء أوربا يدرسون عالم الملائكة، وعالم الجن وعالم الأرواح، ويطلعون على غوامض هذه العوالم، فتحدث الناس مع أرواح أصحابهم الذين ماتوا، واتصل العالم الإنسي بالعالم الجنّي، وبالعالم الأرواح الطاهرة وهم الملائكة.

أسباب النزول

قوله تعالى: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ...﴾ الآيات، سبب نزول هذه الآيات: ما أخرجه^(٢) البخاري، والترمذي وغيرهما عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله ﷺ على الجن ولا رآهم، ولكنه انطلق في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعوا إلى قومهم، فقالوا: ما هذا إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فانظروا هذا الذي حدث، فانطلقوا فانصرف النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله ﷺ، وهو بنخلة، وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له، فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء، فهناك رجعوا إلى قومهم، فقالوا: يا قومنا إنا سمعنا قرآنًا عجبا. فأنزل الله عز وجل على نبيه: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ﴾، وإنما أوحى إليه قول الجن.

وأخرج ابن الجوزي في كتاب «صفوة الصفوة» بسنده عن سهل بن عبد الله قال: كنت في ناحية ديار عاد؛ إذ رأيت مدينة من حجر منقور في وسطها قصر من

(١) المراغي.

(٢) لباب النقول.

حجارة تأويه الجن، فدخلت فإذا شيخ عظيم الخلق يصلي نحو الكعبة، وعليه جبة صوف فيها طراوة؛ فلم أتعجب من عظم خلقة كتعجبي من طراوة جبته، فسلمت عليه، فرد عليّ السلام وقال: يا سهل: إنّ الأبدان لا تخلق الثياب، وإنما تخلقها روائح الذنوب ومطاعم السحت، وإنّ هذه الجبة عليّ من سبع مئة سنة، لقيت فيها عيسى ومحمداً عليهما الصلاة والسلام، فأمنت بهما. فقلت له: ومن أنت؟ قال: من الذين نزلت فيهم ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ كَانِ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ...﴾ الآية، سبب نزولها: ما أخرجه ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ في العظمة عن كردم عن أبي السائب الأنصاري قال: خرجت مع أبي إلى المدينة في حاجة، وذلك أوّل ما ذكر رسول الله ﷺ، فأوانا المبيت إلى راعي غنم، فلما انتصف الليل جاء ذئب، فأخذ حملاً من الغنم فوثب الراعي، فقال: عامر الوادي جارك، فنادى مناد «لا نراه يا سرحان»، فأتى الحمل يشتد حتى دخل في الغنم، فأنزل الله على رسوله بمكة ﴿وَأَنْتُمْ كَانِ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ...﴾ الآية.

وأخرج^(١) ابن سعد عن أبي رجاء العطارديّ من بني تميم قال: بعث رسول الله ﷺ، وقد رعيت على أهلي وكفيت مهنتهم، فلما بعث النبي ﷺ خرجنا هرباً، فأتينا على فلاة من الأرض، وكنا إذا أمسينا بمثلها قال شيخنا: إنا نعوذ بعزير هذا الوادي من الجن الليلة، فقلنا ذلك، ف قيل لنا: إنما سبيل هذا الرجل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، من أقر بها أمن على دمه وماله، فرجعنا فدخلنا في الإسلام، قال أبو رجاء: إني لأرى هذه الآية نزلت فيّ وفي أصحابي: ﴿وَأَنْتُمْ كَانِ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَرَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ الآية.

وروي عن مقاتل في قوله تعالى: ﴿وَأَلَوْ اسْتَقَمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَّاءً غَدَقًا...﴾ قال: نزلت في كفار قريش حين منع المطر سبع سنين.

وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: قالت الجن للنبي ﷺ: كيف لنا أن نأتي المسجد ونحن ناؤون عنك؟ أو كيف نشهد الصلاة ونحن ناؤون عنك؟ فنزلت

(١) لباب النقول.

﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ...﴾ الآية.

وأخرج ابن جرير عن حزمي: أنه ذكر له أن جنياً من الجن من أشرافهم ذا تبع قال: إنما يريد محمد أن يجيره الله وأنا أجيره، فأنزل الله عز وجل: ﴿قُلْ إِنِّي لَنْ يُخَيِّرَ مِنْ اللَّهِ أَحَدٌ...﴾ الآية.

التفسير وأوجه القراءة

﴿قُلْ﴾ يا محمد لقومك ليعرفوا بذلك أنك مبعوث إلى الجن كالإنس ﴿أَوْحَى﴾ إلى: أي: ألقى عليّ بطريق الوحي، وأخبرت بإعلام من الله تعالى. والإيحاء: إعلام في خفاء. وفائدة^(١) إخباره بهذه الأخبار بيان أنه رسول الثقلين، والنهي عن الشرك والحث على التوحيد، فإن الجن مع تمردهم وعدم مجانستهم إذا آمنوا فكيف لا يؤمن البشر مع سهولة طبعهم ومجانستهم؟. ﴿أَنَّهُ﴾ بفتح الهمزة، لأنه نائب فاعل لـ ﴿أَوْحَى﴾. وعند الكوفيين والأخفش يجوز نيابة الجار والمجرور مع غيره، والضمير للشأن والحديث؛ أي: إنَّ الشأن والحديث ﴿أَسْتَمَعَ﴾؛ أي: أصغى القرآن أو طه أو اقرأ وقد حذف لدلالة ما بعده عليه. والاستماع: الإصغاء، والمستمع من كان قاصداً للسمع مصغياً إليه، والسامع: من اتفق سماعه من غير قصد إليه، فكل مستمتع سامع من غير عكس. ﴿نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ﴾؛ أي: جماعة منهم ما بين الثلاثة والعشرة. قال في «القاموس»: النفر: ما دون العشرة من الرجال كالنفير، والجمع أنفار. وفي «المفردات»: النفر: عدة رجال يمكنهم النفر إلى الحرب. والجن واحد جني كروم ورومي ونحوه.

وقرأ الجمهور^(٢): ﴿قُلْ أَوْحَى﴾ رباعياً. وقرأ ابن أبي عبة، وأبو إياس جوبة بن عائد الأسدي، والعنكي عن أبي عمرو ﴿وحي﴾ ثلاثياً، يقال: وحي وأوحي بمعنى واحد، وهما لغتان. وقرأ زيد بن عليّ، وجوبة فيما روى عن الكسائي، وابن أبي عبة أيضاً ﴿أحي﴾ بإبدال الواو همزة، كما قالوا في وعد: أعد. وقال الزمخشري: وهو من القلب المطلق جوازه في كل واو مضمومة انتهى. وليس كما ذكر بل في

(١) روح البيان.

(٢) البحر المحيط.

ذلك تفصيل، وذلك أَنَّ الواو المضمومة قد تكون أولاً وحشواً وآخرأ، ولكل منها أحكام، وفي بعضها تفصيل، وخلاف مذكور في كتب النحو. قال الزمخشري: وقد أطلقه المازني في المكسور أيضاً كإشاح وإسادة وإعاء أخيه انتهى.

واختلف^(١) هل رآهم النبي ﷺ أو لم يرهم؟ فظاهر القرآن: أَنَّهُ لم يرهم لأنَّ المعنى: قل يا محمد لأمتك أوحى إليَّ علي لسان جبريل ﴿أَنَّهُ أَسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ﴾، ومثله قوله تعالى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ﴾. ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيح عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله ﷺ على الجن وما رآهم. وقال عكرمة: والسورة التي كان يقرأها رسول الله وهي ﴿أَفْرَأَ بِأَسِيرَيْكَ الَّذِي خَلَقَ ①﴾. وقيل غير ذلك، كما مرَّ آنفاً؛ إذ لو رآهم^(٢) لما أسند معرفة هذه الواقعة إلى الوحي، فإن ما عرف بالمشاهدة لا يستند إثباته إلى الوحي، وكذا لم يشعر بحضورهم وباستماعهم، ولم يقرأ عليهم. وإنَّما اتفق حضورهم في بعض أوقات قراءته، فسمعوها فأخبره الله تعالى بذلك، وقد مضى ما فيه من التفصيل في سورة الأحقاف فلا نعيده. وقال الضحاك: والجنّ ولد الجنّ وليسوا شياطين. وقال الحسن: إنهم ولد إبليس. وقيل: هم أجسام رقاق في صورة تخالف صورة الملك والإنس عاقلة كالإنس خفيّة عن أبصارهم لا يظهرون لهم، ولا يكلمونهم إلا صاحب معجزة بل يوسوسون سائر الناس يغلب عليهم النارية أو الهوائية، ويدل على الأوّل مثل قوله تعالى: ﴿وَخَلَقَ الْجَانَّ مِّن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ②﴾، فإن المشهور أَنَّ المركبات كلها من العناصر، فما يغلب فيه النار فناري كالجن، وما يغلب فيه الهواء فهوائي كالطير، وما يغلب فيه الماء فمائي كالسمك، وما يغلب فيه التراب فترابي كالإنسان، وسائر الحيوانات الأرضية. وقيل: هي نوع من الأرواح المجردة؛ أي: الملائكة. وقيل: هي النفوس البشرية المفارقة لأبدانها.

وأكثر الفلاسفة ينكرون وجود الجن في الخارج، واعترف به جمع عظيم من قدمائهم، وكذا جمهور أرباب الملل المصدّقين بالأنبياء. قال الفاشاني: إنَّ في الوجود نفوساً أرضيّة قوية لا في غلظ النفوس السبعية والبهيمة وكثافتها وقلة إدراكها، ولا على هيئات النفوس الإنسانية واستعدادها ليلزم تعلقها بالأجرام الكثيفة

(١) الشوكاني.

(٢) روح البيان.

الغالب عليها الأرضية، ولا في صفاء النفوس المجردة ولطافتها لتتصل بالعالم العلوي، وتتجرد، أو تتعلق ببعض الأجرام السماوية متعلقة بأجرام لطيفة غلبت عليها الهوائية، أو النارية أو الدخانية على اختلاف أحوالها. سماها بعض الحكماء الصور المعلقة، ولها علوم وإدراكات من جنس علومنا وإدراكاتنا، ولما كانت قريبة الطبع إلى الملكوت السماوي أمكنها أن تتلقي من عالمها بعض الغيب، فلا يستبعد أن ترتقي أفق السماء فتسترق السمع من كلام الملائكة؛ أي: النفوس المجردة. ولما كانت أرضية ضعيفة بالنسبة إلى القوى السماوية تأثرت تلك القوى، فرجمت بتأثيرها عن بلوغ شأوها وإدراك مداها من العلوم، ولا ينكر أن تشتعل أجرامها الدخانية بأشعة الكواكب فتحترق، وتهلك أو تنزجر عن الارتقاء إلى الأفق السماوي، فتسفل فإنها أمور ليست بخارجة عن الإمكان.

وقد اختلف^(١) أهل العلم في دخول مؤمني الجن الجنة كما يدخل عصاتهم النار لقوله في سورة تبارك: ﴿وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ﴾ وقول الجن فيما سيأتي في هذه السورة: ﴿وَأَمَّا الْقَنَسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ وغير ذلك من الآيات. فقال الحسن: يدخلون الجنة، وقال مجاهد: لا يدخلونها وإن صرفوا عن النار. والأول أولى لقوله في سورة الرحمن: ﴿لَمْ يَطْمِئِنُّنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾ وفي سورة الرحمن آيات غير هذه تدل على ذلك، فراجعها. وقد قدمنا أن الحق أنه لم يرسل الله إليهم رسلاً منهم بل الرسل جميعاً من الإنس، وإن أشعر قوله: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ﴾ بخلاف هذا فهو مدفوع الظاهر بآيات كثيرة في الكتاب العزيز دالة على أن الله سبحانه لم يرسل الرسل إلّا من بني آدم. وهذه الأبحاث يطول الكلام فيها. والمراد هنا الإشارة إليها بأخصر عبارة وأوجز إشارة.

والحاصل^(٢): من الكتاب والسنة: العلم القطعي بأن الجن والشياطين موجودون متعبّدون بالأحكام الشرعية على النحو الذي يليق بخلقهم وبحالهم، وأن النبي ﷺ رسول إلى الإنس والجن، فمن دخل في دينه فهو من المؤمنين، ومعهم في الدنيا والآخرة والجنة، ومن كفر به فهو من الشياطين المبعدين المعذبين فيها والنار مستقره.

(٢) الخازن.

(١) الشوكاني.

- والمعنى^(١): أمر الله رسوله أن يظهر لأصحابه ما أوحى به إليه من قصص الجن لما في علمه من فوائد ومنافع للناس منها:
- ١ - أن يعلموا أنه ﷺ كما بعث إلى الإنس بعث إلى الجن.
 - ٢ - أن يعلموا أن الجن يستمعون كلامنا ويفهمون لغاتنا.
 - ٣ - أن يعلموا أن المؤمن منهم يدعو غيره من قبيلته إلى الإيمان.
 - ٤ - أن يعلموا أن الجن مكلفون كالإنس.
 - ٥ - أن تعلم قريش أن الجن على تمردها، لما سمعت القرآن عرفت إعجازه وآمنت به.

وكان استماعهم للنبي ﷺ قبل الهجرة بثلاث سنين، والذين استمعوه هم جن نصيبين قرية باليمن، وذلك في صلاة الصبح يقرأ سورة الرحمن، أو سورة اقرأ ببطن نخل موضع بين مكة والطائف. وذكر الخطيب في سورة الأحقاف أن صلاته ببطن نخل كانت حين رجوعه من الطائف، فإن النبي ﷺ في السنة الحادية عشرة من النبوة لما أيس من أهل مكة خرج إلى الطائف ليدعوهم إلى الإسلام، فلم يجيبوه، فانصرف راجعاً إلى مكة، فأقام ببطن نخل، بينه وبين مكة مسيرة ليلة، يقرأ القرآن فمرّ به نفر من جن نصيبين اهـ. وعن عكرمة: أنهم كانوا اثني عشر ألفاً من جزيرة الموصل.

وقد حكى سبحانه عن الجن أشياء:

- ١ - ﴿فَقَالُوا﴾ لقومهم عند رجوعهم إليهم ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا﴾؛ أي: كتاباً مقروءاً على لسان الرسول ﴿عَجَبًا﴾؛ أي: عجباً؛ أي: معجباً في فصاحته وبلاغته، وقيل: في مواعظه، وقيل: في بركته. وهو مصدر بمعنى العجيب وضع موضعه للمبالغة، والعجيب ما خرج عن حدّ أشكاله ونظائره. والمعنى: كتاباً بديعاً مبيناً لكلام الناس في حسن النظم ودقة المعنى. وقال البقلي: كتاباً عجيباً تركبه، وفيه إشارة إلى أنهم كانوا من أهل اللسان. ﴿يَهْدِي إِلَى أَرْشَدٍ﴾؛ أي: إلى الحق والصواب وصلاح الدنيا والدين، كما قال عليه السلام: «اللهم ألهمني رشدي»؛ أي: الاهتداء إلى مصالح الدين والدنيا، فدخل فيه التوحيد والتنزيه. وحقيقة الرشد هو الوصول إلى الله تعالى. والجملة صفة أخرى للقرآن.

(١) المراغي.

وقرأ الجمهور: ﴿الرُّشْدَ﴾ بضم الراء وسكون الشين، وعيسى بضمهم، وعنه أيضاً فتحهما. ﴿فَتَأْمَنَّا بِهِ﴾؛ أي: بذلك القرآن، ومن ضرورة الإيمان به الإيمان بمن جاء به، أي: صدقنا به بأنه من عند الله تعالى. ﴿وَلَنْ نُشْرِكَ﴾ بعد اليوم البتة؛ أي: بعد علمنا بالحق ﴿رَبِّنَا أَحَقَّ﴾ حسبما نطق به ما فيه من دلائل التوحيد؛ أي: لا نجعل أحداً من المعبودات شريكاً له سبحانه اعتقاداً، ولا نعبد غيره. فإن تمام الإيمان إنما يكون بالبراءة من الشرك والكفر كما قال إبراهيم عليه السلام: ﴿إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾. فلكونه قرآناً معجزاً بديعاً وجب الإيمان به، ولكونه يهدي إلى الرشد وجب قطع الشرك من أصله. والدخول في دين الله كله فمجموع قوله: ﴿فَتَأْمَنَّا بِهِ﴾ وَلَنْ نُشْرِكَ رَبَّنَا أَحَقَّ مسبب عن مجموع قوله: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾ ﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ﴾، ولذا عطف ﴿وَلَنْ نُشْرِكَ﴾ بالواو مع أَنَّ الظاهر الفاء، وفي هذا توبيخ للكفار من بني آدم حيث آمنتم الجنّ بسماع القرآن مرة واحدة، وانتفعوا بسماع آيات يسيرة منه، وأدركوا بعقولهم أنه كلام الله وآمنوا به، ولم ينتفع كفار الإنس لا سيما رؤوساؤهم وعظماؤهم بسماعه مرّات متعددة وتلاوته عليهم في أوقات مختلفة مع كون الرسول منهم يتلوه عليهم بلغاتهم لا جرم صرعههم الله أذل مصرع وقتلهم أقبح مقتل، ولعذاب الآخرة أشد لو كانوا يعلمون.

والمعنى^(١): أي قالوا لقومهم حين رجعوا إليهم كما جاء في قولهم: ﴿فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ﴾: إنا سمعنا كتاباً بديعاً يهدي إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، فصدقنا به، ولن نعود إلى ما كنا عليه من الإشراك بالله.

٢ - ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا﴾ بفتح الهمزة^(٢) وكذا ما بعده من الجمل المصدرة بـ ﴿أَنَّ﴾ في أحد عشر موضعاً معطوف على ﴿أَنَّهُ أَسْتَمَعَ﴾، فيكون من جملة الكلام الموحى به على أَنَّ الموحى عين عبارة الجن بطريق الحكاية كأنه قيل: قل أوحى إليّ كيت وكيت. وهذه العبارات فاندفع ما قيل من أَنَّك لو عطفت ﴿وَأَنَّا ظَنَنَّا﴾ و﴿إِنَّا سَمِعْنَا﴾ ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ﴾ ﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا﴾ وشبه ذلك على أَنه استمع لم يجز، لأنه ليس مما أوحى إليه، وإنّما هو أمر أخبروا به عن أنفسهم انتهى. قلت: والذي يظهر لي أَنَّ ﴿أَنَّ﴾ المفتوحة في مواضعها كلها مستعملة استعمال إنّ المكسورة

(٢) روح البيان.

(١) المراغي.

توسعة لدائرة الكلام إلا في قوله: ﴿أَنَّهُ أَسْمَعَ نَفَرٌ﴾ فتكون فيه على بابها، وفي سائر المواضع بمعنى ﴿إِنْ﴾ المكسورة فتكون مقولا لقوله: ﴿فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا مَجْبًا﴾. ومن قرأ بالكسر عطف على المحكي بعد القول، وهو الأظهر لوضوح اندراج الكل تحت القول. وقيل: في الفتح والكسر غير ذلك، والأقرب ما قلناه.

والمعنى: وأن الشأن ارتفع عظمة ربنا كما تقول في الثناء على الله: وتعالى جدك؛ أي: ارتفع عظمتك. وفي إسناد التعالي إلى العظمة مبالغة لا تخفى من قولهم: جد فلان في عيني؛ أي: عظم تمكّنه أو سلطانه، لأن الملك والسلطنة غاية العظمة. أو غناه على أنه مستعار من الجد الذي هو البخت والدولة والحظوظ الدنيوية سواء استعمل بمعنى الملك والسلطان أو بمعنى الغنى، فإن الجد في اللغة كما يكون بمعنى العظمة، وبمعنى أب الأب وأب الأم يكون بمعنى الحظ والبخت، يقال: رجل مجدود؛ أي: محظوظ. شبه سلطان الله وغناه الذاتيان الأزليان ببخت الملوك والأغنياء، فأطلق اسم الجد عليه استعارة.

وقرأ الحرميّان^(١): نافع وابن كثير، والأبوان: أبو عمرو وأبو بكر بفتح الهمزة من قوله: ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَى﴾ وما بعده، وهي اثنتا عشرة آية، آخرها: ﴿وَأَنَا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ﴾. وباقي السبعة بالكسر، فأما الكسر فواضح؛ لأنها معطوفات على قوله: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا﴾، فهي داخلة في معموم القول. وأما الفتح فقال أبو حاتم: هو معطوف على مرفوع ﴿أُرِجَى﴾، فهو كله في موضع رفع على ما لم يسم فاعله انتهى. وهذا لا يصح؛ لأن من المعطوفات ما لا يصح دخوله تحت ﴿أُرِجَى﴾، وهو كل ما كان فيه ضمير المتكلم كقوله: ﴿وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعَدَ الشَّمْسِ﴾، ألا ترى أنه لا يلائم ﴿أُرِجَى إِلَيَّ﴾ ﴿وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعَدَ﴾، وكذلك باقيها. وقال الزمخشري: ومن فتح كلهن فعطفاً على محل الجار والمجرور في ﴿ءَامَنَّا بِهِ﴾، كأنه قيل: صدقناه وصدقنا بأنه تعالى جد ربنا، وبأنه كان يقول سفيهاً، وكذلك البواقي انتهى. ولم يتفطن لما تفتن له الفراء من أن بعضها لا يحسن أن يعمل فيه ﴿ءَامَنَّا﴾.

وتلخيص ما في هذا المقام^(٢): أن ﴿إِنْ﴾ المشددة في هذه السورة على

قسمين:

(٢) الفتوحات.

(١) البحر المحيط.

القسم الأول: ليس معه واو العطف، فهذا لا خلاف بين القراء في فتحه أو كسره على حسب ما جاءت به التلاوة واقتضته العربية كقوله: ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ﴾، لا خلاف في فتحه لوقوعه موضع المصدر، وكقوله: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا﴾ لا خلاف في كسره، لأنه محكي بالقول.

والقسم الثاني: أن يقترن بالواو وهو أربع عشرة كلمة: إحداها لا خلاف في فتحها، وهي قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾. والثانية: ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ﴾ كسرهما ابن عامر وأبو بكر، وفتحها الباقون. والاثنتا عشرة الباقية فتحها الأخوان، وابن عامر وحفص، وكسرهما الباقون كما تقدم تحرير ذلك كله. والاثنتا عشرة هي قوله: ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا﴾، ﴿وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ﴾، ﴿وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ﴾، ﴿وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ﴾، ﴿وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا﴾، ﴿وَأَنَا ظَنَّنَا أَنَّ لَن نَقُولُ﴾، ﴿وَأَنَا كُنَّا﴾، ﴿وَأَنَا لَا نَدْرِي﴾، ﴿وَأَنَا مِنَّا الصَّالِحُونَ﴾، ﴿وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا﴾، ﴿وَأَنَا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ﴾ ﴿وَأَنَا ظَنَّنَا أَنَّ لَن نُعْجِزَ﴾ اه سمين.

وقرأ الجمهور^(١): ﴿جَدُّ رَبِّنَا﴾ بفتح الجيم ورفع الدال مضافاً إلى ﴿رَبِّنَا﴾؛ أي: عظمت، قاله الجمهور، وقال أنس والحسن: غناه، وقال مجاهد: ذكره، وقال ابن عباس: قدره وأمره. وقرأ عكرمة ﴿جد﴾ منوناً، ﴿رَبِّنَا﴾ مرفوع الباء كأنه قال: عظيم هو ربنا فربنا بدل، والجد في اللغة العظيم. وقرأ حميد بن قيس ﴿جد﴾ بضم الجيم مضافاً، ومعناه: العظيم، حكاه سيبويه، وهو من الإضافة إلى الموصوف.

والمعنى: تعالى ربنا العظيم. وقرأ عكرمة ﴿جدّاً رَبِّنَا﴾ بفتح الجيم والدال منوناً ورفع ﴿رَبِّنَا﴾، وانتصب ﴿جدّاً﴾ على التمييز المحول من الفاعل، أصله: تعالى جد ربنا. وقرأ قتادة وعكرمة أيضاً ﴿جدّاً﴾ بكسر الجيم والتنوين نصباً ﴿رَبِّنَا﴾ رفعاً. قال ابن عطية: نصب ﴿جدّاً﴾ على الحال، ومعناه: تعالى حقيقة و متمكناً، وقال غيره: هو صفة لمصدر محذوف تقديره: تعالياً جدّاً، و﴿رَبِّنَا﴾ مرفوع بـ ﴿تعالى﴾. وقرأ ابن السمين ﴿جَدَى رَبِّنَا﴾؛ أي: جدواه ونفعه.

وقوله: ﴿مَا أَخَذَ صَاحِبَةً...﴾ أي: زوجة ﴿وَلَا وَلَدًا﴾؛ أي: ابناً ولا بنتاً. بيان^(٢) لحكم (تعالى جده)، كأنه قيل: ما الذي تعالى عنه؟ فقيل: ما اتخذه؛ أي:

(٢) روح البيان.

(١) البحر المحيط.

لم يختار لنفسه لكمال تعالیه زوجة ولا بنتاً ولا ابناً كما يقول الظالمون: عيسى ابن الله، ومريم صاحبتة، والملائكة بنات الله، وذلك أنهم لما سمعوا القرآن ووقفوا للتوحيد والإيمان تنبهوا للخطأ في ما اعتقدوه كفرة الجن من تشبيه الله بخلقه في اتخاذ صاحبة والولد، فاستعظموه ونزهوه تعالى عنه لعظمته وسلطانه أو لغناه، فإن صاحبة تتخذ للحاجة إليها. والولد للتكثير وإبقاء النسل بعد فوته، وهذه من لوازم الإمكان والحدوث، وأيضاً هو خارج عن دائرة التصور، والإدراك، فكيف يكيفه أحد؟ فيدخله تحت جنس حتى يتخذ صاحبة من صنف تحته أو ولداً من نوع يماثله. وقد قالت النصراني أيضاً: المسيح ابن الله واليهود عزيز ابن الله، وبعض مشركي العرب الملائكة بنات الله. ويلزم من كون المسيح ابن الله على ما زعموا أن تكون مريم صاحبة له، ولذا ذكر صاحبة. يعني: أن الولد يقتضي الأم التي هي صاحبة الأب والوالد.

والمعنى^(١): أي وإنهم كما نفوا عن أنفسهم الإشراك بالله نزهوا ربهم عن الزوجة والولد؛ لأن صاحبة تتخذ للحاجة إليها، ولأنها من جنس الزوج، كما قال تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾. والولد للتكثير، والاستئناس به، والحاجة إليه حين الكبر وبقاء الذكر والشهرة، كما قال:

وَكَمْ أَبٍ قَدْ عَلَا بِأَبْنٍ ذُرًّا شَرَفٍ كَمَا عَلَتْ بِرَسُولٍ اللَّهُ عَذْنَانُ
والله سبحانه منزّه عن ذلك، تعالى ربنا علواً كبيراً.

والخلاصة: علا ملك ربنا وسلطانه أن يكون ضعيفاً ضعف خلقه الذين تضطّروهم الشهوة إلى اتخاذ صاحبة أو ملامسة يكون منها الولد.

٣ - ﴿وَأَنْتَ﴾؛ أي: وأن الشأن ﴿كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا﴾؛ أي: جاهلنا، وهو إبليس أو مردة الجن. فقلوه: ﴿سَفِيهُنَا﴾ للجنس. والظاهر^(٢) أن يكون إبليس من الجن كما قال تعالى: ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾. والسفه: خفة النفس لنقصان العقل، ويكون في الأمور الدنيوية والأخروية، والمراد به في الآية هو السفه في الدين الذي هو السفه الأخروي، كذا في «المفردات». ﴿عَلَى اللَّهِ﴾ متعلق بـ

(٢) روح البيان.

(١) المراغي.

﴿يَقُولُ﴾، عبر بـ ﴿عَلَى﴾ لأنّ ما قالوه عليه تعالى لا له ﴿شَطَطًا﴾؛ أي: كذباً وبهتاناً وظلماً، والمراد به نسبة الصاحبة والولد إليه تعالى. وفي «المفردات»: الشطط: الإفراط في البعد عن الحق، أي: قولاً ذا شطط؛ أي: بعد عن القصد ومجاوزة الحدّ.

والمعنى: أي وقالوا: إن جهالتنا كانوا يقولون ويفترون على الله قولاً بعيداً عن الحق والصواب بنسبة الولد والصاحبة إليه تعالى. وفي الآية إشارة إلى أن العالم غير العامل في حكم الجاهل، فإن إبليس كان من أهل العلم، فلما لم يعمل بمقتضى علمه جعل سفيهاً جاهلاً لا يجوز التقليد له. فالاتباع للجاهل، ومن في حكمه اتباع للشيطان، والشيطان يدعو إلى النار، لأنّه خلق منها.

٤ - ﴿وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن﴾ مخففة من الثقيلة؛ أي: أن الشأن ﴿لَن نَقُولَ الْإِنسَ وَالْجِنَّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ اعتذار عن تقليدهم لسفيهم؛ أي: وقالوا: إنا كنا نظن أن الشأن والحديث لن يكذب على الله أحد أبداً، ولذلك اتبعنا قول سفيها وصدّقناه في أن الله تعالى صاحبة وولداً، فلما سمعنا القرآن، وتبين لنا الحق بسببه علمنا قد يكذبون عليه تعالى. و﴿كَذِبًا﴾ مصدر مؤكد لـ ﴿نَقُولَ﴾، لأنه نوع من القول، أو صفة لمصدر محذوف؛ أي: قولاً كذباً. وقرأ الجمهور^(١) ﴿أَن لَّن نَقُولَ﴾ مضارع قال. وقرأ الحسن، والجحدري، وعبد الرحمن بن أبي بكرة، ويعقوب، وابن مقسم ﴿تَقُولَ﴾ من تقول مضارع تقول من باب تفعل، أصله: تقول حذف منه إحدى التاءين، فيكون ﴿كَذِبًا﴾ على هذه القراءة الشاذة مفعولاً به.

والمعنى: أي وقالوا: إنا كنا نظن^(٢) أن لن يكذب أحد على الله تعالى، فينسب إليه الصاحبة والولد، ومن ثم اعتقدنا صحة قول السفيه، فلما سمعنا القرآن علمنا أنهم كانوا كاذبين، وهذا منهم إقرار بأنهم إنما وقعوا في تلك الجهالات بسبب التقليد، وأنهم إنما تخلصوا منها بالاستدلال والبحث.

٥ - ﴿وَأَنَّهُ﴾؛ أي: وأوحى إلي أن الشأن والحال ﴿كَانَ﴾ في الجاهلية ﴿رِجَالًا﴾ كائنون ﴿مِّنَ الْإِنسِ﴾ صفة لـ ﴿رِجَالًا﴾ ﴿يُؤْذُونَ﴾ خبر ﴿كَانَ﴾؛ أي: يلتجئون ويتحصنون ﴿بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ﴾؛ أي: يعوذون بهم من شرّ الجن. قال أبو حيان: وهذا

(٢) المراغي.

(١) البحر المحيط.

والذي بعده هما من الموحى به لا من كلام الجن، فهما معطوفان على قوله: ﴿أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرًا﴾، و﴿أَن﴾ فيهما على معناها. وفيه دلالة على أن للجن نساء كالإنس، لأن لهم رجالاً، ولذا قيل في حقهم: إنهم يتوالدون، لكنهم^(١) ليسوا بمنظرين. كإبليس وذريته. قال الحسن وابن زيد وغيرهما: كان العرب إذا نزل الرجل بواد قال: أعود بسيد هذا الوادي من شرّ سفهاء قومه، فبييت في جواره حتى يصبح، فنزلت هذه الآية. قال مقاتل: كان أول من تعوذ بالجن قوم من أهل اليمن، ثم من بني حنيفة ثم فشا ذلك في العرب. فلما جاء الإسلام عاذوا بالله وتركوهم.

وكان رجال الجن إذا سمعوا عوذ الإنس بهم استكبروا، وقالوا: سدنا الإنس والجن. وذلك قوله تعالى: ﴿فَزَادُوهُمْ﴾ عطف على ﴿يُؤْذِنُ﴾، والماضي للتحقق؛ أي: فزاد الرجال العائدون الإنسيون الجن ﴿رَهَقًا﴾ مفعول به ثان لـ ﴿زاد﴾؛ أي: تكبراً وعتوّاً وسفهاً، فإن الرهق يجيء لمعان منها: السفه وركوب الشر والظلم. قال في آكام المرجان: وبهذا يجيئون المعزم والراقي بأسمائهم وأسماء ملوكهم، فإنه يقسم عليهم بأسماء من يعظمونه فيحصل لهم بذلك من الرياسة والشرف على الإنس ما يحملهم على أن يعطوهم بعض سؤلهم وهم يعلمون أن الإنس أشرف منهم وأعظم قدراً، فإذا خضعت الإنس لهم، واستعازت بهم كان بمنزلة أكابر الناس إذا خضع لهم أصاغرهم يقضون لهم حاجاتهم. أو المعنى: فزاد الجن الإنس العائدين بهم غيًّا بأن أضلوهم حتى استعازوا بهم، فإذا استعازوا بهم فأمنوا ظنوا أن ذلك من الجن، فازدادوا رغبة في طاعة الشياطين وقبول وساوسهم. والفاء حينئذٍ لترتيب الإخبار، وإسناد الزيادة إلى الإنس أو الجن باعتبار السببية.

والمعنى: أي وأوحى إلي أن رجالاً من الإنس كانوا يستعيذون في القفر برجال من الجن، فزادوا الجن بذلك طغياناً وغيًّا بأن أضلوهم حتى استعازوا بهم.

وخلاصة ذلك: أنهم لما استعازوا بالجن خوفاً منهم، ولم يستعيذوا بالله استدلوهم واجترؤوا عليهم وزادوهم ظلماً.

٦ - ﴿وَأَنَّهُم﴾ الضمير فيه راجع إلى الجن إن قلنا: إنه من كلام الله الموحى

به، فهو معطوف على ﴿أَنَّهُ أَسْمَعَ﴾؛ أي: وأوحى إلي أن الجن ﴿ظَنُّوا﴾ أن لن يبعث الله أحداً من الرسل إلى خلقه بالتكاليف، أو أن لن يبعث الله الخلق بعد الموت للجزاء ﴿كَمَا ظَنَنْتُمْ﴾ أيها المشركون ﴿أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا﴾ من الرسل أو أحداً من الخلق للجزاء يوم القيامة. أو إلى الإنس إن قلنا: إنه من كلام مؤمني الجن لكفارهم حين رجعوا إلى قومهم منذرين، فيكون مقولاً لـ ﴿قَالُوا﴾، على أن ﴿أَن﴾ المفتوحة مستعملة استعمال إن المكسورة، أي: فقالوا: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾، وقالوا لكفارهم حين رجعوا إليهم منذرين: إن الإنس الذين اتبعتموهم ظنوا أن لن يبعث الله أحداً من الرسل أو أحداً من الخلق للجزاء، كما ظننتم كذلك. و﴿أَن﴾ في قوله: ﴿أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا﴾ مخففة من الثقيلة، والجملة^(١) سادة مسد مفعولي ﴿ظَنُّوا﴾، وأعمل الأول على مذهب الكوفيين؛ لأن ﴿مَا﴾ في ﴿كَمَا ظَنَنْتُمْ﴾ مصدرية فكان الفعل بعدها في تأويل المصدر، والفعل أقوى من المصدر في العمل. والظاهر: أن المراد بعثة الرسالة؛ أي: لن يبعث الله أحداً بالرسالة بعد عيسى، أو بعد موسى يقيم به الحجة على الخلق. ثم إنه بعث محمداً ﷺ خاتم النبيين، فآمنوا به. فافعلوا أنتم يا معشر الجن مثل ما فعل الإنس. وقيل: بعد القيامة؛ أي: لن يبعث الله أحداً بعد الموت للحساب والجزاء.

٧ - ﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ﴾ معطوف على قوله: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾؛ أي: وقال الجن بعضهم لبعض: إِنَّا طَلَبْنَا بُلُوغَ السَّمَاءِ لَأَسْتَمَاعَ مَا يَقُولُ الْمَلَائِكَةُ مِنَ الْحَوَادِثِ أَوْ خَبَرِهَا لِلْإِفْشَاءِ، بين الكهنة. واللمس مستعار من المس للطلب، شبه الطلب بالمس واللمس باليد في كون كل واحد منهما وسيلة إلى تعرّف حال الشيء، فعبّر عنه بالمس واللمس، واللمس: إدراك بظاهر البشرة كاللمس، ويعبر به عن الطلب. قال في «كشف الأسرار»: ومنه حديث: إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أَمْرًا تِي لَا تَدْعُ عَنْهَا يَدَ لَامِسٍ؛ أي: لا ترد يد طالب حاجة صفراً، يشكو تضييعها ماله. ﴿فَوَجَدْتَنَاهَا﴾؛ أي: السماء اليوم ﴿مُلِئَتْ حَرَسًا﴾؛ أي: حراساً وحفظة من الملائكة يمنعون الجن عنها. و﴿حَرَسًا﴾ محرّكاً اسم جمع لحارس بمعنى حافظ كخدم لخدام مفرد اللفظ ولذلك قيل: ﴿شَدِيدًا﴾ بالافراد؛ أي: قوياً، ولو كان جمعاً لقليل:

(١) روح البيان.

شدّادا. وقوله: ﴿مُلِثَتْ حَرَسًا﴾ حال من مفعول ﴿وجدناها﴾ بتقدير قد إن كان وجدنا بمعنى أصبنا وصادفنا، ومفعول ثان إن كان من أفعال القلوب؛ أي: فعلمناها مملوءة و﴿حَرَسًا﴾ تمييز. ﴿وَشُهْبًا﴾ عطف على ﴿حَرَسًا﴾، وحكمه في الإعراب حكمه. جمع شهاب، وهي الشعلة المقتبسة من نار الكواكب، هكذا قالوا، وقد مرّ تحقيقه في تفسير قوله: ﴿وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾.

والمراد من الآية: إخبار^(١) الله سبحانه عن مقال الجنّ حين بعث محمداً ﷺ، وأنزل عليه القرآن، وحفظ منهم إنّ السماء ملئت حرّاساً شدّاداً وشهباً تحرسها من سائر أرجائها، وتمنعنا من استراق السمع كما كنّا نفعل أولاً.

أخرج أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عباس قال: كان للشياطين مقاعد في السماء، يسمعون فيها الوحي، فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسعاً، فأما الكلمة فتكون ﴿حَقًّا﴾ وأما ما زادوا فيكون باطلاً. فلما بعث رسول الله ﷺ منعوا مقاعدهم، فذكروا ذلك لإبليس، ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك، فقال لهم: ما هذا إلا من أمر قد حدث في الأرض فبعث جنوده، فوجدوا رسول الله ﷺ قائماً يصلي بين جبلين بمكة، فاتوه فأخبروه، فقال: هذا هو الحدث الذي حدث في الأرض.

٨ - ﴿وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ﴾؛ أي: وقالوا: إنّنا كنّا نقعد قبل هذا ﴿مِنْهَا﴾؛ أي: من السماء ﴿مَقْعِدٌ لِلسَّمْعِ﴾؛ أي: ^(٢) مقاعد وأماكن خالية عن الحرس والشهب، يحصل منها مقاصدنا من استماع الأخبار للإلقاء إلى الكهنة أو صالحة للتّرصّد والاستماع. وقوله: ﴿لِلسَّمْعِ﴾ متعلق بـ﴿نَقْعُدُ﴾؛ أي: على الوجه الأول؛ أي: نقعد أماكن خالية عن الحرس لأجل السمع، أو بمضمّر هو صفة لـ﴿مَقْعِدٍ﴾؛ أي: على الثاني؛ أي: مقاعد كائنة للسمع. وفي «كشف الأسرار»؛ أي: مواضع لاستماع الأخبار من السماء، وكان لكل حيّ من الجنّ باب في السماء يستمعون فيه. والمقاعد: جمع مقعد اسم مكان، وذلك أنّ مردة الجن كانوا يفعلون ذلك ليسمعوا من الملائكة أخبار السماء فيلقونها إلى الكهنة، فحرسها الله سبحانه ببعثه رسوله ﷺ بالشهب المحرقة، وهو معنى قوله: ﴿فَمَنْ يَسْمَعِ الْآنَ يَحْدُ لَهُ شِهَابًا رَصْدًا﴾.

(٢) روح البيان.

(١) المراغي.

وأخرج البخاري عن عائشة عن رسول الله ﷺ قال: «إنَّ الملائكة تنزل في العنان - وهو بالفتح: السحاب - فتذكر الأمر الذي قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان، فيكذبون معه مائة كذبة من عند أنفسهم».

يقول الفقير: وجه التوفيق بين الاستراق من السماء ومن السحاب أن الملائكة مرة ينزلون في العنان فيتحدثون هناك، وأخرى يتذكرون في السماء، ولا مانع من عروج الشياطين إلى السماء في مدة قليلة للطافة أجسامهم، وحيث كانت نارياً أو هوائية أو دخانية لا يتأثرون من النار أو الهواء حين المرور بكرتهما، ولو سلم.. فعروجهم من قبيل الاستدراج. والله في كل شيء حكمة وأسرار.

﴿فَمَنْ﴾ شرطية ﴿يَسْتَمِعْ﴾ في مقعد من المقاعد، ويطلب الاستماع ﴿الآن﴾؛ أي: في الزمان المستقبل بعد المبعث. وهو ظرف حالي استعير للاستقبال. ﴿يَجِدْ﴾ جواب الشرط، والضمير لـ ﴿مَنْ﴾؛ أي: يجد لنفسه ﴿شَهَاباً رَصِداً﴾؛ أي: شهاباً رصداً له أو أرصد لأجله يصده عن الاستماع بالرجم. والرصد في الأصل: الاستعداد للترقب أو يجد له ملائكة ذوي شهاب راصدين له؛ ليرجموه بما معهم من الشهب على أنه اسم مفرد في معنى الجمع كالحرص، فيكون المراد بالشهاب الملائكة بتقدير المضاف. ويجوز نصب ﴿رَصِداً﴾ على المفعول له.

والمعنى^(١): أي وقالوا إنا كنا نقعد قبل ذلك فيها مقاعد خالية من الحرس والشهب لنسترق السمع، فطردنا منها حتى لا نسترق شيئاً من القرآن، ونلقيه على ألسنة الكهان، فيلبس الأمر ولا يدرى الصادق، فكان ذلك من لطف الله سبحانه بخلقه ورحمته بعباده وحفظه لكتابه العزيز، فمن يستمع ويرم أن يسترق السمع اليوم.. يجد له شهاباً مرصداً لا يتخطاه ولا يتعداه، بل يهلكه ويمحقه. وإنا لنؤمن بما جاء في الكتاب الكريم من أن الجن كانوا يسترقون السمع، ومنعوا من ذلك بعد بعثة النبي ﷺ، ولكن لا نعرف كيف كانوا يسترقون السمع، ولا نعرف كنه الحرس الذين منعوهم ولا المراد بالشهب التي كانت رصداً لهم. والجن أجسام نارياً، فكيف تحترق من الشهب؟ والله أعلم بحقيقة الحال.

(١) المراغي.

وقد اختلفوا^(١): هل كانت الجنّ والشياطين ترمى بالشهب قبل المبعث أم لا؟ فقال قوم: لم يكن ذلك، وحكى الواحدى عن معمر قال: قلت للزهري: أكان يرمى بالنجوم في الجاهلية؟ قال: نعم، قلت: أفرأيت قوله: ﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا﴾ الآية؟ قال: غلظت وشدد أمرها حين بعث محمد ﷺ. قال ابن قتبية: إنّ الرجم قد كان قبل مبعثه ﷺ، ولكنه لم يكن مثله في شدة الحراسة بعد مبعثه، وكانوا يسترقون في بعض الأحوال، فلما بعث منعوا من ذلك أصلاً. وقال عبد الملك بن سابور: لم تكن السماء تحرس في الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام، فلما بعث محمد ﷺ حرس السماء ورميت الشياطين بالشهب، ومنعت من الدنو إلى السماء. وقال نافع بن جبير: كانت الشياطين في الفترة تسمع فلا تُرمى، فلما بعث رسول الله ﷺ.. رميت بالشهب.

٩ - ﴿وَأَنَّا لَا نَدْرِي﴾؛ أي: وقالوا: إنا لا ندري؛ أي: قالت الجن بعضهم لبعض: لا ندري ولا نعرف ﴿أَشَرُّ أُرِيدَ يَمَنَ فِي الْأَرْضِ﴾ بحراسة السماء منا ﴿أَمَرُ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾؛ أي: خيراً وإصلاحاً أوفق لمصالحهم. والاستفهام لإظهار العجز عن الاطلاع على الحكمة، وارتفاع ﴿أَشَرُّ﴾ على الاشتغال أو على الابتداء، وخبره ما بعده، والأول أولى، والجملة سادة مسدّ مفعولي ﴿نَدْرِي﴾. والأصح: أنّ هذا من قول الجنّ فيما بينهم، وليس من قول إبليس، كما قاله ابن زيد.

والمعنى: أي إن السماء لم تحرس إلا لأحد الأمرين^(٢):

الأول: إمّا لعذاب يريد الله أن ينزله على أهل الأرض بغتة.

الثاني: وإما لنبي مرشد مصلح. وكأنهم يقولون: أعذاباً أراد الله أن ينزله بأهل الأرض بمنعه إيانا السمع من السماء ورجمه من استمع منا بالشهب، أم أراد بهم ربهم الهدى بأن يبعث منهم رسولاً مرشداً يهديهم إلى الحق وإلى طريق مستقيم.

١٠ - ﴿وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ﴾؛ أي: وقال الجن بعضهم لبعض لما دعوا أصحابهم

(٢) المراغي.

(١) الشوكاني.

إلى الإيمان بمحمد ﷺ: وإنا كنا قبل استماع القرآن منا الموصوفون بصلاح الحال في شأن أنفسهم، وفي معاملتهم مع غيرهم، أو بما يكون إلى الخير والصلاح حسبما تقتضيه الفطرة السليمة لا إلى الشر والفساد، كما هو مقتضى النفوس الشريرة. والقصر ادّعائي كأنهم لم يعتدوا بصلاح غير ذلك البعض، ف﴿الضَّالِّحُونَ﴾ مبتدأ و﴿مِنَّا﴾ خبره المقدم، والجملة خبر ﴿إِنْ﴾، ويجوز أن يكون ﴿الضَّالِّحُونَ﴾ فاعل الجار والمجرور الجاري مجرى الظرف لاعتماده على المبتدأ. ﴿وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ﴾؛ أي: قوم دون ذلك في الصلاح؛ أي: دون الموصوفين بالصلاح، فحذف الموصوف، لأنه يجوز حذف هذا الموصوف في التفصيل بـ ﴿مِنْ﴾ حتى قالوا: مِنَّا ظعن ومِنَّا أقام، يريدون مِنَّا فريق ظعن ومِنَّا فريق أقام. و﴿دُونَ﴾ ظرف، وهم المقتصدون في صلاح الحال على الوجه المذكور غير الكاملين فيه لا في الإيمان والتقوى كما توهم، فإن هذا بيان لحالهم قبل استماع القرآن كما يعرب به عنه قوله تعالى: ﴿كُنَّا﴾ قبل استماع القرآن ﴿طَرَائِقَ قَدَدًا﴾؛ أي: جماعات متفرقة وفرقا مختلفة أهواؤها. وقد تعددوا قالوا: في الجن قدرية، ومرجئة، وخوارج، وروافض، وشيعية وسنية.

وأما حالهم بعد استماع القرآن فيحكى بقوله: ﴿وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى﴾ إلى قوله: ﴿وَأَنَا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ﴾؛ أي: كنا قبل هذا طرائق في اختلاف الأحوال، فهو بيان للقسمة المذكورة، ولا بد من تقدير مضاف؛ أي: كنا ذوي طرائق لا متناع كون الذوات طرائق. قال في «المفردات»: الطرائق جمع طرق، والطرق جمع طريق، فهو جمع الجمع. والظاهر: أن الطرائق جمع طريقة كقصائد جمع قصيدة، والطريق في الأصل: المكان الذي يطرق؛ أي: يضرب بالأرجل، ومنه استعير كل مسلك يسلكه الإنسان في فعل محموداً كان أو مذموماً والقدد: جمع قد، وهو قطع الشيء طولاً، والقَدَّ أيضاً المقدود، ومنه قيل لقامة الإنسان: قَدَّ، والقَدَّة: القطعة. يعني: أنها من القد كالقطعة من القطع، وصفت الطرائق بالقدد لدالاتها على معنى التقطع والتفرق، يقال: صار القوم قدداً إذا تفرقت أحوالهم.

وقال بعض المفسرين: المراد بالصالحين السابقون بالخيرات، وبما دون ذلك؛ أي: أدنى مكان منهم المقتصدون الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً، وأما الظالمون لأنفسهم فمندرج في قوله تعالى: ﴿كُنَّا طَرَائِقَ قَدَدًا﴾، فيكون تعميماً

بعد تخصيص على الاستئناف، ويحتمل أن يكون ﴿دُون﴾ بمعنى غير، فيندرج القسمان الأخيران فيه.

وقيل المعنى: أي وقالوا: إنا منا المسلمون العاملون بطاعة الله ومنا قوم دون ذلك، وأنا كنا أهواء مختلفة وفرقاً شتى، فمننا المؤمن والفاسق والكافر، كما هي الحال في الإنس، والأول أولى.

١١ - ﴿وَأَنَا ظَنَّا﴾؛ أي: وقالوا: إنا ظننا وعلمنا الآن بالاستدلال والتفكر في آيات الله. فالظن هنا بمعنى اليقين؛ لأن الإيمان لا يحصل بالظن، ولأن مقصودهم ترغيب أصحابهم وترهيبهم، وذلك بالعلم لا بالظن كما قال ﷺ: «أنا النذير العريان». ﴿أَنْ﴾؛ أي: أَنَّ الشَّانَ ﴿لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ﴾ سبحانه عن إمضاء ما أراد بنا، كائنين ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ أينما كنا من أقطارها، فقلوه: ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ حال من فاعل ﴿نُعْجِزُ﴾، ﴿وَلَنْ نُعْجِزُ﴾ سبحانه، وقلوه: ﴿هَرَبًا﴾ حال من فاعل ﴿لَنْ نَعْجِزَ﴾؛ أي: هاربين من الأرض إلى السماء وإلى البحار وإلى جبل قاف، أو لن نعجزه في الأرض إن أراد بنا أمراً، ولن نعجزه هرباً إن طلبنا. فالفرار من موضع إلى موضع وعدمه سيان في أن شيئاً منهما لا يفيد فواتنا منه، ولعل الفائدة في ذكر الأرض حينئذ الإشارة إلى أنها مع سعتها، وانبساطها ليست منجى منه تعالى ولا مهرباً.

والمعنى: أي وقالوا: إنا علمنا أن الشأن لن نعجز الله في الأرض أينما كنا في أقطارها، ولن نفوته إن أراد بنا أمراً، ولن نعجزه هاربين منها إن طلبنا فلا نفوته بحال.

والخلاصة: أن الله قادر علينا حيث كنا، فلا نفوته هرباً.

١٢ - ﴿وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى﴾؛ أي: وقالوا: إنا لما سمعنا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم ﴿ءَامَنَّا بِهِ﴾ من غير تأخر ولا تردد، وصدقنا أنه من عند الله، ولم نكذب به كما كذبت به كفرة الإنس. ﴿فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ﴾ وبما أنزله من الهدى ﴿فَلَا يَخَافُ﴾؛ أي: فهو لا يخاف. فالكلام على تقدير مبتدأ، ولذلك دخلت الفاء، ولولا ذلك لقليل: لا يخف. وفائدة رفع الفعل ووجوب إدخال الفاء أنه دال على تحقيق أن المؤمن ناج لا محالة، وأنه المختص بذلك دون غيره. ﴿بِخَسًا﴾؛ أي: نقصاً في جزاء حسناته ﴿وَلَا رَهَقًا﴾؛ أي: ظلماً بزيادة في جزاء سيئاته، أو جزاء بخس

ولا رهق؛ أي: ظلم إذا لم يبخس أحداً حقاً ولا رهقاً؛ أي: ظلم أحداً فلا يخاف جزاءهما، وفيه دلالة على أن من حق من آمن بالله أن يجتنب المظالم، ومنه قوله ﷺ: «المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم». قال الواسطي رحمه الله: حقيقة الإيمان: ما أوجب الأمان، فمن بقي في مخاوف المرتابين لم يبلغ إلى حقيقة الإيمان.

والمعنى: أي وقالوا إننا لما سمعنا القرآن الذي يهدي إلى الصراط المستقيم صدّقنا به، وأقررنا بأنه من عند الله تعالى، واتبعناه، ومن يصدّق بوحداية الله، وبما أنزله على رسله فلا يخاف نقصاً من حسناته، ولا ذنباً يحمل عليه من سيئات غيره، قاله قتادة. وقصارى ذلك: أنه ينال جزاء وافرأ كاملاً.

وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش^(١): ﴿فلا يخف﴾ بالجزم على أنه جواب الشرط ولا وجه لهذا بعد دخول الفاء. وقرأ الجمهور ﴿بَحْسًا﴾ بسكون الخاء. وقرأ يحيى بن وثاب بفتحها.

١٣ - ﴿و﴾ قالوا ﴿أنا منا المسلمون﴾ بعد استماع القرآن ﴿وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ﴾؛ أي: الجائرون الظالمون الذين حادوا عن طريق الحق والهدى الذي هو الإيمان والطاعة إلى طريق الباطل والفساد الذي هو الكفر والمخالفة لأمر الله تعالى. فالقاسط هو الجائر؛ لأنه عادل عن الحق، والمقسط: العادل، لأنه عادل إلى الحق، يقال: قسط إذا جار، وأقسط إذا عدل. وقد غلب^(٢) هذا الاسم؛ أي: القاسط على فرقة معاوية رضي الله عنه، ومنه الحديث خطاباً لعليّ رضي الله عنه: «تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين». فالناكثون أصحاب عائشة رضي الله عنها، فإنهم الذين نكثوا البيعة مع عليّ؛ أي: نقضوها واستنزلوا عائشة، وساروا بها إلى البصرة على جمل اسمه عسكر، ولذا سميت الواقعة يوم الجمل. والقاسطون: أصحاب معاوية رضي الله عنه، لأنهم قسطوا، أي: جاروا حين حاربوا الإمام الحق. والوقعة تعرف بيوم صفين، والمارقون الخوارج فإنهم الذين مرقوا، أي: خرجوا من دين الله واستحلّوا القتال مع خليفة رسول الله ﷺ، وهم عبد الله بن وهب الراسبي وحر قوص بن زهير البجلي المعروف بذي الثدية، وتعرف تلك الواقعة

(٢) روح البيان.

(١) الشوكاني.

يوم النهر وان هي من أرض العراق على أربعة فراسخ من بغداد.

والمعنى: أي وإنّا بعد سماع القرآن مختلفون، فمنّا المخلصون في صفة الإسلام، ومنّا المائلون عن طريق الحقّ.

﴿فَمَنْ أَسْلَمَ﴾؛ أي: أخلص بالتوحيد. قال سعدي المفتي: يجوز أن يكون من كلام الجنّ، ويجوز أن يكون من كلام الله مخاطبة لرسوله، ويؤيده ما بعده من الآيات. ﴿فَأُولَئِكَ﴾ إشارة إلى من أسلم، والجمع باعتبار المعنى ﴿تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾؛ أي: قصدوا طريق حقّ وصواب. والتحرّي في الأصل: طلب الأحرى والأليق قولاً أو فعلاً؛ أي: طلبوا وقصدوا رشداً وصواباً وحقاً، يقال: رشد كنصر وفرح رشداً ورشداً ورشاداً: اهتدى اهتداءً عظيماً إلى طريق الحقّ والصواب يبلغهم إلى دار الثواب، فتحري الرشد مجاز عن ذلك بعلاقة السببية. وقرأ الأعرج ﴿رشداً﴾ بضمّ الراء وسكون الشين، والجمهور بفتحهما.

﴿وَأَمَّا الْفَاسِقُونَ﴾؛ أي: الجائرون عن سنن الهدى ﴿فَكَانُوا لِبَهِتِهِمْ حَطَبًا﴾؛ أي: وقوداً توقد بهم كما توقد بكفرة الإنس.

فإن قيل: الجنّ مخلوقون من النار فكيف يكونون حطباً لها؟

أجيب: بأنهم وإن خلقوا منها.. لكنهم تغيروا عن تلك الكيفية، فصاروا لحماً ودماً، هكذا قيل اه خطيب. وأيضاً قويا قد يأكل ضعيفها، فيكون الضعيف حطباً للقوي.

والمعنى^(١): أي وأنا منّا المؤمنون الذين أطاعوا الله وأخبتوا إليه وعملوا صالح الأعمال، ومنّا الجائرون عن النهج القويم، وهو الإيمان بالله وطاعته، ومن آمن بالله وأطاعه فقد سلك الطريق الموصل إلى السعادة، وقصد ما ينجيّه من العذاب. ثم ذمّ الكافرين منهم فقالوا: ﴿وَأَمَّا الْفَاسِقُونَ﴾؛ أي: وأمّا الجائرون عن سنن الإسلام، فكانوا حطباً لجهنم توقد بهم كما توقد بكفرة الإنس، وقد ذكر ثواب المؤمنين منهم بقوله: ﴿فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾. وإلى هنا انتهى كلام الجن.

ثم عاد إلى ذكر الموحى به إلى رسوله فقال: ﴿وَأَلَوْ اسْتَفْتَمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ﴾ هذا

(١) المراغي.

ليس من كلام الجنّ بل هو من جملة الموحى به قطعاً، فهو معطوف على قوله: ﴿أَنَّهُ أَسْمَعَ نَفَرٍ مِّنَ الْجِنِّ﴾. و«أن» مخففة من الثقيلة، والمعنى: وأوحى إليّ أنّ الشأن والحال لو استقام وتمسك وثبت واستقر الجن أو الإنس أو كلاهما على الطريقة المستقيمة التي هي طريقة دين الإسلام. ﴿لَأَسْقِيَنَّهُمْ مَّاءً غَدَقًا﴾؛ أي: ماء كثيراً واسعاً. وقرأ الأعمش وابن وثاب بضم واو ﴿لو﴾. وقرأ الجمهور بكسرهما لالتقاء الساكنين. والإسقاء والسقي بمعنى واحد. وقال الراغب: السقي والسقيا: هو أن تعطيه ماء ليشربه والإسقاء: أن تجعل له ذلك حتى يتناوله كيف يشاء، يقال: غدق الماء من باب علم إذا غزر، وصف به للمبالغة في غزارته كرجل عدل، وتخصيص الماء الكثير بالذكر؛ لأنه أصل السعة، وإن كان أصل المعاش هو أصل الماء لا كثرته ولعزة وجوده بين العرب قال عمر رضي الله عنه: «أينما كان الماء.. كان العشب، وأينما كان العشب كان المال، وأينما كان المال كانت الفتنة».

والمعنى: لأعطيناهم مالاً كثيراً وعيشاً رغداً، ووسّعنا عليهم الرزق في الدنيا. وذلك بعد ما رفع عنهم المطر سبع سنين. وفيه دلالة على أن الجن يأكلون ويشربون. وقال بعضهم: وضرب الماء الغدق مثلاً؛ لأنّ الخير كلّهُ، والرزق بالمطر.

وقيل المعنى: وأن لو استقام أبوهم على عبادته وسجد لآدم، ولم يكفر وتبعه أولاده على الإسلام.. لأنعمنا عليهم. واختار الزجاج هذا القول.

والخلاصة: وأوحى إليّ أنّه لو استقام الإنس والجنّ على ملة الإسلام.. لوسّعنا عليهم أرزاقهم، ولبسطنا لهم في الدنيا. وإنما خص الماء الغدق بالذكر؛ لأنه أصل المعاش وكثرته أصل السعة، ولندرة وجوده بين العرب. ومن ثم امتن الله سبحانه على نبيه بقوله: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝١﴾ على تفسير الكوثر بالنهر الجاري. ونحو الآية قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَّقَوْا لَفَنَحْنَاهُمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾.

وسر هذا: ما عرفت غير مرّة من أن الخصب والسعة لا يوجدان إلا حيث توجد الطمأنينة والعدل، ويزول الظلم، وتكون الناس سواسية في نيل الحقوق، فلا ظلم ولا إرهاب ولا محاباة، ولا رُشاً في الأحكام.

ثم ذكر سبب البسط حينئذ فقال: ﴿لَفَتْنَهُمْ فِيهِ﴾؛ أي: لنختبرهم في ذلك الإِسْقَاءِ والتوسيع كيف يشكرونه، كما قال تعالى: ﴿وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ﴾ أو في ذلك الماء الغدق، والمال واحد.

وقال الكلبي: المعنى وأن لو استقاموا على الطريقة التي هم عليها من الكفر، فكانوا كلهم كفاراً.. لأوسعنا أرزاقهم مكرراً بهم واستدراجاً حتى يفتنوا بها، فنعذبهم في الدنيا والآخرة، وبه قال الربيع بن أنس، وزيد بن أسلم، وكيسان، وأبو مجلز وغيرهم، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا دَسَوْا مَا دُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ وقوله: ﴿وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِيُثْبِتَنَّهُمْ سُقْفًا مِّنْ فَضَّةٍ﴾ الآية، والأول أولى.

وفي الآية: إشارة إلى أن المرزوق بالرزق الروحاني والغذاء المعنوي يجب عليه القيام بشكره أيضاً، وذلك بوظائف الطاعات وصنوف العبادات وضروب الخدمات.

والمعنى^(١): أي لنختبرهم فيه؛ أي: لنعاملهم معاملة المختبر لنرى هل يشكروننا على هذه النعم، فإن وفوها حقها كان لهم من الجزاء الأوفى، وإن نكصوا على أعقابهم استدرجناهم وأمهلناهم، ثم أخذناهم أخذ عزيز مقتدر، كما قال: ﴿وَأَمْلِ لَهُمْ إِنَّ كَيِّدِي مَتِينٌ﴾.

﴿وَمَنْ يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ﴾؛ أي: عن عبادة ربه أو عن موعظته أو وحيه أو عن القرآن، أو عن جميع ذلك. ﴿يَسْلُكْهُ﴾؛ أي: يدخله ﴿عَذَابًا صَعَدًا﴾؛ أي: عذاباً شاقاً صعباً يتصعد عليه؛ أي: يعلو المعذب ويغلبه، فلا يطيقه على أنه مصدر وصف به للمبالغة.

أي: ومن يعرض عن القرآن وعظاته فلا يتبع أوامره ولا ينتهي عن نواهيه ندخله في العذاب الشاق الذي يعلوه ويغلبه، ولا يطيق له حملاً. يقال: سلكت الخيط في الإبرة إذا أدخلته فيها؛ أي: نسلكه في عذاب صعد كما قال: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ﴾؛ أي: أدخلهم فيها. فحذف الجار، وأوصل الفعل ثم إن كان

(١) المراغي.

إعراضه بعدم التصديق.. فعذابه بالتأييد، وإلا فبقدر جريمته إن لم يغفر له.

وقرأ الجمهور^(١): ﴿نَسْلُكُهُ﴾ بالنون مفتوحة من سلكه الثلاثي. وقرأ الكوفيون وأبو عمرو في رواية عنه بالياء التحتية من سلك الثلاثي أيضاً. واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم لقوله: ﴿عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾، ولم يقل: عن ذكرنا. وقرأ مسلم بن جندب، وطلحة بن مصرف، والأعرج ﴿نَسْلُكُهُ﴾ بالنون المضمومة من أسلكه الرباعي، وبعض التابعين بالياء من أسلك أيضاً. وهما لغتان سلك وأسلك. وقرأ الجمهور^(٢): ﴿صَعَدَا﴾ بفتحيتين، وهو مصدر صعد المكسور، يقال: صعد صعداً وصعوداً، فوصف به العذاب مبالغاً؛ لأنه يتصعد المعذب؛ أي: يعلوه ويغلبه فلا يطيقه. قال أبو عبيد: الصعد مصدر؛ أي: عذاباً ذا صعد؛ أي: مشقة. وقال عكرمة: الصعد هو صخرة ملساء في جهنم، يكلف صعودها، فإذا انتهى إلى أعلاها حذر إلى جهنم كما في قوله تعالى: ﴿سَأَرْهَقُمْ صَعُودًا﴾ (٧). والصعود العقبة الكؤود. وروي: أَنَّ ﴿صَعَدَا﴾ جبل في النار إذا وضع عليه يديه أو رجله ذابتا، وإذا رفعهما عادتا. وقرأ قوم^(٣) ﴿صعدا﴾ بضمّتين. وقرأ ابن عباس والحسن بضمّ الصاد وفتح العين، قال الحسن: معناه: لا راحة فيه.

وقرأ الجمهور: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾ بفتح الهمزة عطفاً على قوله: ﴿أَنَّهُ اسْتَمَعَ﴾؛ أي: وأوحى إليّ أن المساجد مختصة بالله تعالى وعبادته خصوصاً المسجد الحرام، ولذلك قيل: بيت الله. فالمراد بالمساجد^(٤): المواضع التي بنيت للصلاة فيها وذكر الله، ويدخل فيها البيوت التي يبنيتها أهل الملل للعبادة نحو: الكنائس والبيع ومساجد المسلمين. ثم هذا لا ينافي أن تضاف المساجد وتنسب إلى غيره تعالى بوجه آخر إما لبانيها كمسجد رسول الله ﷺ، أو لمكانها كمسجد بيت المقدس إلى غير ذلك من الاعتبارات. وأعظم المساجد حرمة المسجد الحرام، ثم مسجد المدينة، ثم مسجد بيت المقدس، ثم الجوامع، ثم مساجد المحال، ثم مساجد الشوارع، ثم مساجد البيوت. وقال الحسن: أراد بها كل البقاع؛ لأنّ الأرض كلها مسجد، وكأنه أخذ مما في الحديث الصحيح: «جُعِلَتْ لِي

(١) البحر المحيط والشوكاني.

(٢) البحر المحيط.

(٣) روح البيان.

(٤) البحر المحيط.

الأرض مسجداً وطهوراً».

وقال سعيد بن المسيب وطلق بن حبيب: أراد بالمساجد الأعضاء التي يسجد عليها العبد، وهي: القدمان، والركبتان، واليدان، والجبهة. يقول: هذه أعضاء أنعم الله بها عليك، فلا تسجد بها لغيره فتجحد نعمة الله، وكذا قال عطاء. وقيل: المساجد هي الصلاة؛ لأنَّ السجود من جملة أركانها، قاله الحسن أيضاً. وقال الخليل: معنى الآية؛ ولأنَّ المساجد لله فلا تدعوا الخ، أي: لهذا السبب، وكذلك عنده ﴿لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ ۝١ إِلَّا فِيهِمْ رِجْلَةٌ ۝٢ أَلَيْسَ الْبَيْتَ ۝٣﴾ ﴿وَلَا هَؤُلَاءِ أَمْتُكُ﴾ أي: ولأنَّ هذه.

وقرأ ابن هرمز وطلحة^(١): ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ﴾ بكسر الهمزة على الاستئناف وعلى تقدير الخليل فالمعنى: فلا تدعوا مع الله أحداً في المساجد؛ لأنها لله خاصة ولعبادته.

والفاء: في قوله: ﴿فَلَا تَدْعُوا﴾؛ أي: لا تعبدوا فيها. ﴿مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ للسببية؛ أي: لا تجعلوا أحداً غير الله شريكاً لله في العبادة، فإذا كان الإشراك مذموماً فكيف يكون حال تخصيص العبادة بالغير.

والمعنى: أي قل أوحى إليَّ أنَّه استمتع نفر من الجن، وأن المساجد لله، فلا تعبدوا فيها أحداً غير الله تعالى كائناً ما كان، ولا تشركوا به فيها شيئاً. وعن قتادة: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله معبودات أخرى لهم، فأمرنا بهذه الآية أن نخلص لله تعالى الدعوة إذا دخلنا المساجد.

قال بعض أهل المعرفة^(٢): إنما تبرأ الله سبحانه عن الشريك؛ لأنَّه عدم والله وجود، فتبرأ من العدم الذي لا يلحقه؛ إذ هو واجب الوجود لذاته، والله تعالى مع الخلق، وما الخلق مع الله، لأنَّه تعالى يعلمهم وهم لا يعلمونه فهو تعالى معهم أينما كانوا في ظرفية أمكتهم وأزمنتهم وأحوالهم، وما الخلق معه تعالى فإنهم لا يعرفونه حتى يكونوا معه، ولو عرفوه من طريق الإيمان وهم كانوا كالأعمى يعلم أنه جليس زيد، ولكن لا يراه فهو كأنَّه يراه انتهى.

(١) البحر المحيط.

(٢) روح البيان.

وقرأ الجمهور^(١): ﴿وَأَنْتُمْ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ﴾ بفتح الهمزة عطفًا على قوله: ﴿أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ﴾. وقرأ ابن هرمز، وطلحة، ونافع، وأبو بكر بكسرهما على الاستئناف. وعبد الله هو رسول الله ﷺ؛ أي: وأوحى إليَّ أن الشأن لما قام عبد الله، وهو النبي ﷺ حال كونه ﴿يَدْعُوهُ﴾ حال من فاعل قام؛ أي: حال كون عبد الله يعبد الله ويذكره. وذلك ببطن نخلة حين قام رسول الله ﷺ يصلي صلاة الفجر بأصحابه، ويتلو القرآن ﴿كَادُوا﴾؛ أي: قرب الجن ﴿يَكُونُونَ عَلَيْهِ﴾ ﷺ ﴿لَيْدًا﴾؛ أي: مزدحمين على استماع قراءته ﷺ. جمع لبدة بالكسر نحو: قربه وقرب، وهي ما تلبد بعضه على بعض؛ أي: تراكب وتلاصق، ومنها: لبدة الأسد، وهي الشعر المتراكب بين كتفيه.

والمعنى: متراكمين يركب بعضهم بعضاً، ويقع من ازدحامهم على النبي ﷺ تعجباً مما شاهدوا من عبادته، وما سمعوا من قراءته واقتداء أصحابه به قياماً وقعوداً وسجوداً؛ لأنهم رأوا ما لم يروا مثله قبله، وسمعوا مما لم يسمعوا بنظيره. وعلى قراءة الكسر إذا جعل من مقول الجن فضمير ﴿كَادُوا﴾ لأصحابه ﷺ الذين كانوا مقتدين به في الصلاة. أي: وقالوا: ﴿وَأَنْتُمْ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ﴾ كاد أصحابه يكونون مزدحمين عليه.

وقرأ الجمهور^(٢): ﴿لَيْدًا﴾ بكسر اللام وفتح الباء، جمع لبدة نحو كسرة وكسر، وهي الجماعات، شبهت بالشيء المتلبّد بعضه فوق بعض. وقرأ مجاهد وابن محيصن وابن عامر بخلاف عنه بضمّ اللام وفتح الباء، جمع لبدة كزبرة وزبر، وعن ابن محيصن أيضاً تسكين الباء وضمّ اللام. وقرأ الحسن، والجحدري وأبو حيوة، ومحمد بن السمفيّ، والعقيليّ، وجماعة عن أبي عمرو بضمّتين جمع لبدة كرهن ورهن، أو جمع لبود كصبور وصبر. وقرأ الحسن والجحدري بخلاف عنهما، وأبو العالية والأعرج بضمّ اللام وتشديد الباء مفتوحة. فعلى القراءة الأولى المعنى ما ذكرناه، وعلى القراءة الثانية يكون المعنى: كثيراً كما في قوله تعالى: ﴿أَهْلَكْتُ مَا لَا بُلْدًا﴾.

(٢) البحر المحيط.

(١) روح البيان.

والمعنى^(١): وأوحى إليّ أنه لما قام رسول الله ﷺ يعبد الله، ويذكره ببطن نخلة في صلاة الصبح كاد الجن، وقربوا يكونون جماعات متراكمات بعضها فوق بعض تعجباً مما شاهدوا من عبادته، وسمعوا من قراءته واقتداء أصحابه به قياماً وركوعاً وسجوداً؛ إذ رأوا ما لم يروا مثله قط، وسمعوا ما لم يسمعوا مثله. وقال الحسن وقتادة: إنه لما قام عبد الله بالرسالة يدعو الله وحده مخالفاً للمشركين في عبادتهم الأوثان كاد الكفار لتظاهروا عليهم وتعاونهم على عداوته يزدحمون متراكمين جماعات جماعات.

فإن قلت: ^(٢) لِمَ قيل: ﴿عَبْدُ اللَّهِ﴾ وهَلَّا قيل: رسول الله أو النبي؟

قلت: لأن تقديره: وأوحى إليّ أنه لما قام عبد الله، فلما كان واقعاً في كلام رسول الله ﷺ عن نفسه جيء به على ما يقتضيه التواضع والتذلل. قال مقاتل: إن كفار مكة قالوا للنبي ﷺ: إنك جئت بأمر عظيم، وقد عادت الناس كلهم، فارجع عن هذا، فأنزل الله قوله: ﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿إِنَّمَا أَدْعُوا﴾ وأعبد ﴿رَبِّي﴾ ومالك أمري ﴿وَلَا أَشْرِكُ بِهِ﴾ أي: بربي في العبادة ﴿أَحَدًا﴾ فليس ذلك ببدع، فلا مستنكر يوجب التعجب أو الإطباق على عدواني، وهذا حالي فليكن حالكم أيضاً كذلك. وقرأ الجمهور ﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي﴾؛ أي: قال عبد الله: إنما أدعو ربي وأعبده ولا أشرك به أحداً من خلقه.

أي: قال للمتظاهرين عليه من الكفار: إنما أدعو ربي؛ أي: لم آتكم بأمر ينكر إنما أدعو ربي وحده، وليس ذلك مما يوجب إطباكم على عدواني، أو قال للجن عند ازدحامهم متعجبين ليس ما ترون من عبادة الله أمراً يتعجب منه، إنما يتعجب ممن يعبد غيره تعالى، أو قال الجن لقومهم ذلك حكاية عن رسول الله ﷺ، وهذا كله مرتب على الخلاف في عود الضمير في ﴿كادوا﴾. وقرأ عاصم وحمزة وأبو عمرو بخلاف عنه ﴿قُلْ﴾؛ أي: قل يا محمد لهؤلاء المزدحمين عليك وهم إما الجن، وإما المشركون على اختلاف القولين في ضمير ﴿كادوا﴾.

ثم بين أنه لا يملك من الأمر شيئاً فهو لا يستطيع هدايتهم ولا جلب الخير لهم، فقال: ﴿قُلْ﴾ يا محمد لهؤلاء المشركين: ﴿إِنِّي لَا أَمْلِكُ﴾؛ أي: لا أستطيع

(٢) الكشاف.

(١) المراغي.

﴿لَكُمْ﴾ أيها المشركون ﴿ضُرًّا﴾ ولا نفعاً، ولا أملك لكم غياً ﴿وَلَا رَشْدًا﴾؛ أي: هدايةً، أي: ليس هذا كله بيدي بل بيد الله تعالى، فإنه هو الضارُّ النافع الهادي المضلُّ، فترك من كلا المتقابلين ما ذكر في الآخر فالآية فيها من المحسنات البديعية الاحتباك، وهو الحذف من كل متقابلين ما يدل عليه الآخر.

والمعنى: أي قل أيها الرسول لأولئك المشركين الذين ردّوا عليك ما جئتهم به من النصيحة: إني لا أملك لكم ضرراً في دينكم ولا دنياكم، ولا نفعاً أجلبه لكم، وإنما الذي يملك ذلك كله هو الله الذي له ملك كل شيء، وهو القادر على ذلك وحده، وكأنه عليه السلام أمر أن يقول ما أردت إلا نفعكم فقابلتموني بالإساءة، وليس في استطاعتي النفع الذي أردت، ولا الضر الذي أكافئكم به إنما دان الله تعالى. وفي هذا تهديد عظيم لهم، وتوكل على الله عزّ وجلّ، وإنه هو الذي يجزيه بحسن صنيعه، ويجزيهم بسوء صنيعهم. وفيه إيماء إلى أنه لا يدع التبليغ لتظاهره عليه.

ثم بين عجزه عن شؤون نفسه بعد عجزه عن شؤون غيره، فقال: ﴿قُلْ﴾ يا محمد لهؤلاء المشركين: ﴿إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي﴾؛ أي: لن ينقذني، ويخلصني ﴿مِنَ اللَّهِ﴾؛ أي: من قهره وعذابه. إن خالفت أمره وأشركت به ﴿أَحَدٌ﴾ من المخلوقات إن استنقذته، أو لن ينجينني منه أحد إن أردني بسوء قدره عليّ من مرض أو موت أو غيرهما.

قال بعضهم: هذه لفظة تدلّ على الإخلاص في التوحيد؛ إذ التوحيد هو صرف النظر إلى الحق لا غير، وهذا لا يصح إلا بالإقبال على الله، والإعراض عما سواه والاعتماد عليه دون ما عداه.

﴿وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ﴾ تعالى ﴿مُلْتَحَاً﴾؛ أي: ملجأً ومعدلاً وحرزاً وممّالاً. ويقال للملجأ: ملتحد لأن اللاجيء يميل إليه، والمعنى: ولن أجد عن الشدائد ملجأً غيره تعالى وموئلاً ومعدلاً فلا ملجأ ولا موئل ولا معدل إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا بيان لعجزه عن شؤون نفسه بعد بيان عجزه عن شؤون غيره؛ أي: وإذا لا أملك لنفسي شيئاً، وكيف أملك لكم شيئاً؟.

وقوله: ﴿إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ﴾ استثناء متصل^(١) من قوله: ﴿لَا أَمْلِكُ لَكُمْ﴾؛ أي: من مفعوله، فإن التبليغ إرشاد ونفع؛ أي: لا أملك لكم إرشاداً ولا هداية إلا تبليغاً كائناً من الله سبحانه إليكم، فإنَّ الإرشاد والإضلال بيده تعالى، وما بينهما اعتراض مؤكّد لنفي الاستطاعة عن نفسه فلا يضرّ طول الفصل بينهما وفائدة الاستثناء المبالغة في توصيف نفسه بالتبليغ لدلالته على أنه لا يدع التبليغ الذي يستطيعه لتظاهرهم على عداوته. وقوله: ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ صفة بلاغاً؛ أي: بلاغاً كائناً منه تعالى، وليس متعلّقاً بقوله: ﴿بَلَاغًا﴾؛ لأنّ صلة التبليغ في المشهور إنما هي كلمة عن دون من، و﴿بَلَاغًا﴾ واقع موقع التبليغ كما يقع السلام والكلام موقع التسليم والتكليم. أو استثناء منقطع من قوله: ﴿مُلْتَحَدًا﴾؛ أي: لن أجد من دونه تعالى ملتحداً وملجأً إلا أن أبلغ عنه ما أرسلني به، فهو يجبرني؛ لأنّ البلاغ ليس ملتحداً من دون الله؛ لأنه من الله وبإعانته وتوفيقه. وقوله: ﴿وَرَسُولِيَّ﴾ معطوف على ﴿بَلَاغًا﴾ بتقدير مضاف، وهو البلاغ؛ أي: لا أملك لكم إلا تبليغاً كائناً منه تعالى وتبليغ رسالاته التي أرسلني بها. يعني: إلا أن أبلغ عن الله فأقول: قال الله كذا ناسباً للمقالة إليه تعالى، وإلا أن أبلغ رسالاته التي أرسلني بها من غير زيادة ولا نقصان. وقال سعدي المفتي: لعلّ المراد من ﴿بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ﴾ هو ما يأخذه منه تعالى بلا واسطة، ومن رسالاته ما هو انتهى إليه بواسطة. والمراد بالرسالة هو ما أرسل به الرسول من الأمور والأحكام والأحوال، لا معنى المصدر. والظاهر أنّ المعنى: إلا التبليغ والرسالة من الله تعالى. وجمع الرسالة باعتبار تعدّد ما أرسل هو به.

والمعنى: أي قل إني لن يجبرني من الله أحد من خلقه إن أراد بي سوءاً، ولم ينصرني منه ناصر، ولا أجد من دونه ملجأً ولا معيناً، لكن إن بلغت رسالته وأطعته أجازني.

والخلاصة: أني لن يجبرني من الله أحد إن لم أبلغ رسالاته.

ثم بين جزاء العاصين لله ورسوله، فقال: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ في الأمر بالتوحيد؛ لأنّ السياق فيه؛ لأنّ الكلام في تبليغ الرسالة بأن لا يمثل أمرهما

(١) روح البيان.

به ودعوتهما إليه فيشرك به. وهذا يصلح أن يكون مخصصاً من العموم، فلا متمسك للمعتزلة في الآية على تخليد عصاة المؤمنين في النار. ﴿فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا﴾؛ أي: في النار أو في جهنم. والافراد في ﴿له﴾ باعتبار لفظ ﴿مَنْ﴾، والجمع في ﴿خَالِدِينَ﴾ باعتبار المعنى؛ أي: حال كونهم ماكثين فيها ﴿أَبَدًا﴾؛ أي: أمداً طويلاً لا نهاية له. أتى به دفعاً لأن يراد بالخلود المكث الطويل.

وقرأ الجمهور^(١): بكسر همزة ﴿إِنْ﴾ على أنها جملة مستأنفة. وقرأ طلحة بفتحها؛ لأن ما بعد فاء الجزاء موضع ابتداء، والتقدير: فجزاؤه أن له نار جهنم أو فحكمه أن له نار جهنم.

وقوله: ﴿حَقٌّ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ﴾ من العذاب في الدنيا، أو في الآخرة، غاية لمحذوف دل عليه حالهم من استضعاف الكفار لأنصاره ﷺ واستقلالهم لعددهم حتى قالوا: هم بالنسبة إلينا كالحصاة من جبال. تقديره: ولا يزالون على ما هم عليه من الإصرار على الكفر وعداوة النبي ﷺ والمؤمنين حتى إذا رأوا الذي يوعدون به من العذاب. ﴿فَسَيَعْلَمُونَ﴾ حينئذٍ عند حلوله بهم ﴿مَنْ﴾ هو ﴿أَضْعَفُ نَاصِرًا﴾ ينتصر به وجنداً يستعين به. ﴿و﴾ من هو ﴿أَقْلُ عَدَدًا﴾ ومدداً، أهم أم المؤمنون؟ فـ ﴿مَنْ﴾ موصولة، و﴿أَضْعَفُ﴾ خبر مبتدأ محذوف، ويجوز أن تكون استفهامية مرفوعة بالابتداء، و﴿أَضْعَفُ﴾ خبره، والجملة في موضع نصب سدّت مسدّ مفعولي العلم، و﴿نَاصِرًا﴾ و﴿عَدَدًا﴾ منصوبان على التمييز.

وحمل بعضهم^(٢) ﴿مَا يُوعَدُونَ﴾ على ما رأوه يوم بدر، وأياً ما كان. ففيه دلالة على أن الكفار مخذولون في الدنيا والآخرة، وإن كثروا عدداً وقوا جسداً؛ لأن الكافرين لا مولى لهم، وأن المؤمنين منصورون في الدارين وإن قلوا عدداً وضعفوا جسداً؛ لأن الله مولاهم. والواحد على الحق هو السواد الأعظم، فإن نصره ينزل من العرش.

والمعنى^(٣): أي ومن يعص الله فيما أمر به ونهى عنه، ويكذب برسوله فإن له ناراً يصلاحها ماكثاً فيها أبداً إلى غير نهاية، ولا محيد عنها ولا خروج منها، ولا

(٣) المراغي.

(٢) روح البيان.

(١) البحر المحيط.

يزالون يستضعفون المؤمنين ويستهنئون بهم حتى إذارأوا ما يوعدون من فنون العذاب، فيتبين لهم من المستضعفون أهم أم المؤمنون الموحدون لله تعالى.

وقصارى ذلك: أن المشركين لا ناصر لهم، وهم أقل عدداً من جنود الله عز وجل، ونحو الآية قوله تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ﴾.

﴿قُلْ﴾ لهم يا محمد ﴿إِنْ أَدْرِي﴾؛ أي: ما أدري وما أعلم؛ لأن ﴿إِنْ﴾ نافية. ﴿أَقْرَبُ﴾ خبر مقدم لقوله: ﴿مَا تُوعَدُونَ﴾؛ أي: ما أدري أقرب حصول ما توعدون من العذاب؟ ﴿أَمْ يَجْعَلُ لَهُمُ رَبِّي أَمَدًا﴾؛ أي: غاية تطول مدتها. ويجوز أن يكون ﴿مَا تُوعَدُونَ﴾ فاعلاً لـ ﴿قَرِيبٌ﴾ ساداً مسدداً الخبر لوقوعه بعد همزة الاستفهام، و﴿مَا﴾ موصولة، والعائد محذوف؛ أي: أقرب الذي توعده، نحو: أقائم الزيدان.

وقرأ الجمهور^(١): ﴿رَبِّي﴾ بإسكان الياء. وقرأ الحرميان، وأبو عمرو بفتحها. والأمد، وإن كان يطلق على القريب أيضاً إلا أن المقابلة تخصه بالبعد. والفرق بين الزمان والأمد أن الأمد يقال باعتبار الغاية، والزمان عام في المبدأ والغاية.

والمعنى: أن الموعد كائن لا محالة، وأما وقته فما أدري متى يكون؟ لأن الله لم يبينه لما رأى في إخفاء وقته من المصلحة، وهو رد لما قاله المشركون عند سماعهم ذلك متى يكون الموعد إنكاراً له واستهزاءً.

فإن قيل^(٢): أليس قال ﷺ: «بعثت أنا والساعة كهاتين»، فكان عالماً بقرب قيام الساعة، فكيف قال ههنا: لا أدري أقرب أم بعيد؟.

والجواب: أن المراد بقرب وقوعه هو أن ما بقي من الدنيا أقل مما انقضى، فهذا القدر من القرب معلوم، وأما قربه بمعنى كونه بحيث يتوقع في كل ساعة فغير معلوم على أن كل آت قريب، ولذا قال تعالى: ﴿أَنَّى أَمُرُّ اللَّهَ فَلَا تَسْعَىٰ لَهُ﴾، وقال: ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبُثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ﴾.

والمعنى^(٣): أن الله سبحانه أمر رسوله أن يقول للناس: إن الساعة آتية لا ريب فيها، ولكن وقتها غير معلوم، ولا يدري أقرب أم يجعل له ربي أمداً بعيداً؟.

(٣) المراغي.

(٢) روح البیان.

(١) الشوكاني.

«وقد كان ﷺ يسأل عن الساعة فلا يجيب عنها ولما تبدى له جبريل في صورة أعرابي كان فيما سأله أن قال يا محمد أخبرني عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ولما ناداه ذلك الأعرابي بصوت جهوري فقال: يا محمد متى الساعة؟ قال: «ويحك إنها كائنة فما أعددت لها» قال: أما إنني لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام، ولكنني أحب الله ورسوله، قال ﷺ: «فأنت مع من أحببت». قال أنس: فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث.

﴿عَلِمُ الْغَيْبِ﴾ قرأه الجمهور^(١) بالرفع على أنه بدل من ﴿رَبِّي﴾ أو بيان له، أو خبر مبتدأ محذوف، والجملة مستأنفة مقررة لما قبلها من عدم الدراية؛ أي: هو سبحانه عالم لجميع ما غاب عن الحس على أن اللام للاستغراق. وقرئ بالنصب على المدح. وقرأ السدي ﴿عَلِمَ الْغَيْبِ﴾ بصيغة الفعل، ونصب الغيب. والفاء في قوله: ﴿فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ من خلقه لترتيب عدم الإظهار على تفردته تعالى بعلم الغيب على الإطلاق؛ أي: لا يطلع على الغيب الذي يعلمه وهو ما غاب عن العباد أحداً منهم.

ثم استثنى فقال: ﴿إِلَّا مَن أَرَادَ﴾؛ أي: إلا من ارتضاه واصطفاه واختاره من خلقه لإظهاره على بعض غيوبه حالة كون ذلك المرتضى ﴿مِن رَّسُولٍ﴾ أرسله إلى خلقه أي رسول كان المتعلقة تلك الغيوب برسالته كما يعرب عنه بيان من ارتضى بالرسول تعلقاً ما إما لكونه من مبادي رسالته بأن يكون معجزة دالة على صحتها، وإما لكونه من أركانها وأحكامها كعمامة التكاليف الشرعية التي أمر بها المكلفون وكيفيات أعمالهم وأجزيتها المترتبة عليها في الآخرة، وما تتوقف هي عليه من أحوال الآخرة التي من جملتها قيام الساعة، والبعث والحشر، والحساب، والميزان وغير ذلك من الأمور الغيبية التي بيّناها من وظائف الرسالة. وأمّا ما لا يتعلق بها^(٢) على أحد الوجهين من الغيوب التي من جملتها وقت قيام الساعة، فلا يظهر عليه أحداً أبداً على أن بيان وقته مخلّ بالحكمة التشريعية التي يدور عليها فلك الرسالة.

قال القرطبي: قال العلماء: لما تمدهج الله سبحانه بعلم الغيب، واستأثر به دون خلقه... كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواه. ثم استثنى من

(٢) روح البيان.

(١) البحر المحيط.

ارتضى من الرسل، فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم، وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم، وليس المنجم ومن ضاهاه ممن يضرب بالحصى، وينظر في الكفت وفي المسيحة، ويزجر بالطير ويخبر عن الجن، فيطلعه على ما يشاء من غيبه، فهو كافر بالله مفتر عليه بحدسه وتخمينه، وكذبه انتهى مع بعض زيادة، ولا تغتر بما ذكره الإمام الرازي في «تفسيره» هنا، كما رد عليه الإمام الشوكاني.

فإن قلت^(١): إذن قد تقرّر بهذا الدليل القرآني أن الله يظهر من ارتضى من رسله على ما شاء من غيبه، فهل للرسول الذي أظهره الله على ما شاء من غيبه أن يخبر به بعض أمته؟

قلت: نعم، ولا مانع من ذلك. وقد ثبت عن رسول الله ﷺ من هذا ما لا يخفى على عارف بالسنة المطهرة، فمن ذلك ما صحّ أنه قام مقاماً أخبر فيه بما سيكون إلى يوم القيامة، وما ترك شيئاً مما يتعلق بالفتن ونحوها. حفظ ذلك من حفظه، ونسيه من نسيه. وكذلك ما ثبت: من أن حذيفة بن اليمان كان قد أخبره رسول الله ﷺ بما يحدث من الفتن بعده حتى سألته عن ذلك أكابر الصحابة، ورجعوا إليه.

وثبت في «الصحيح» وغيره: أن عمر بن الخطاب سألته عن الفتنة التي تموج كموج البحر، فقال: إن بينك وبينها باباً مغلقاً، فقال عمر: هل يفتح أو يكسر؟ فقال: بل يكسر. فعلم عمر أنه الباب، وأن كسره قتله كما في الحديث الصحيح: أنه قيل لحذيفة: هل كان عمر يعلم ذلك؟ فقال: نعم كان يعلم كما يعلم أن دون غد الليلة، وكذلك ما ثبت من إخباره لأبي ذر بما يحدث له، وإخباره لعلي بن أبي طالب خبر ذي الثدية، ونحو هذا مما يكثر تعداده. وإذا تقرّر. فلا مانع من أن يختص بعض صلحاء هذه الأمة بشيء من أخبار الغيب التي أظهرها الله تعالى لرسوله، وأظهرها رسوله لبعض أمته، وأظهرها هذا البعض من الأمة لمن بعدهم، فتكون كرامات الصالحين من هذا القبيل، والكل من الفيض الرباني بواسطة الجناب.

ثم ذكر سبحانه أنه يحفظ ذلك الغيب الذي يطلع عليه الرسول، فقال: ﴿فَإِنَّهُمْ﴾ سبحانه ﴿يَسْلُكُ﴾ ويجعل ﴿مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ﴾، أي: من قدام الرسول المرتضى ﴿وَمِنْ﴾

(١) الشوكاني.

خَلْفِهِ؛ أي: ومن ورائه وسائر جوانبه ﴿رَصَدًا﴾؛ أي: حرساً وحفظةً من الملائكة، يحفظونه من تعرض الشيطان لما أظهره عليه من الغيب المتعلق برسالته. أو يجعل بين يدي الوحي وخلفه حرساً من الملائكة، يحوطونه من أن تسترقه الشياطين فتلقيه إلى الكهنة، والمراد من جميع الجوانب. يعني: أن جبريل كان إذا نزل بالرسالة.. نزل معه ملائكة يحفظونه من أن يسمع الجن الوحي، فيلقونه إلى كهنتهم، فتخبر به الكهنة قبل الرسول، فيختلط على الناس أمر الرسالة.

والجملة^(١): تقرير وتحقيق للإظهار المستفاد من الاستثناء، وبيان لكيفيته. قال الضحاك: ما بعث الله نبياً إلا ومعه ملائكة يحفظونه من الشياطين أن يتشبهوا بصورة الملك، فإذا جاءه شيطان في صورة الملك قالوا: هذا شيطان فاحذره، وإن جاءه الملك قالوا: هذا رسول ربك. قال ابن زيد: ﴿رَصَدًا﴾؛ أي: حفظة يحفظون النبي ﷺ من أمامه وورائه من الجن والشياطين. قال قتادة وسعيد بن المسيّب: هم أربعة من الملائكة حفظة. والرصد كالحرص وزناً ومعنى، فهو جمع راصد بمعنى حارس حافظ، والمراد بهم هنا الملائكة الحفظة؛ أي: فإنه يجعل بين يدي من ارتضى من رسله ومن خلفهم حفظة من الملائكة، يحفظونهم من وساوس شياطين الجن وتخاليطهم حتى يبلغوا ما أوحى به إليهم، ومن زحمة شياطين الإنس حتى لا يؤذونهم ولا يضرّونهم.

والخلاصة: أنه يجعل حفظة من الملائكة يحفظون قواه الظاهرة والباطنة من الشياطين، ويعصمونه من وساوسهم.

ثم علل هذا الحفظ بقوله: ﴿لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَكَ رَبِّهِمْ﴾ واللام^(٢) متعلقة بـ﴿يَسْلُوكُ﴾، وضمير ﴿أَبْلَغُوا﴾ إما للرصد فالمعنى: أنه يسلك الرصد ويجعلهم من جميع جوانب المرتضى ليعلم الله سبحانه أن الشأن قد أبلغ الرصد والملائكة رسالات ربهم إلى الرسول المرتضى سالمة عن الاختطاف والتخليط علماً حاصلًا بالفعل، وإما لمن ارتضى والمعنى: ليعلم الله أن الشأن قد أبلغ الرسل الموحى إليهم رسالات ربهم إلى أممهم، كما هي من غير اختطاف ولا تخليط بعد ما أبلغها الرصد إليهم كذلك. أو اللام^(٣) متعلقة بمحذوف تقديره: إنه سبحانه يحفظ رسله

(٣) المراغي.

(٢) المراح.

(١) روح البيان.

بملائكته ليتمكّنوا من أداء رسالته، ويحفظوا ما ينزله إليهم من الوحي، ليعلم أن قد أبلغوا الرسالات، والمراد ليعلم الله ذلك منهم علم وقوع في الخارج، كما جاء نحو هذا في قوله: ﴿وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ﴾ (١١).

وعبارة «الروح»: قوله: ﴿لَيَعْلَمَنَّ أَن قَدْ أَبْلَغُوا...﴾ الخ، متعلق بـ ﴿يَسْأَلُكَ﴾، غاية له من حيث إنه مترتب على الإبلاغ المترتب عليه؛ إذ المراد به العلم المتعلق بالإبلاغ الموجود بالفعل. و﴿أَنَّ﴾ مخففة من الثقيلة، واسمها الذي هو ضمير الشأن محذوف، والجملة خبرها. والإبلاغ: الإيصال. و﴿رَسَلَتْ رَبِّهِمْ﴾ عبارة عن الغيب الذي أريد إظهار المرتضى عليه، والجمع باعتبار تعدد أفراده. وضمير ﴿أَبْلَغُوا﴾ إما للرصد فالمعنى: أنه تعالى يسلكهم من جميع جوانب المرتضى؛ ليعلم الله أن الشأن قد أبلغوه رسالات ربهم سالمة عن الاختطاف والتخليط علماً مستتباً للجزاء، وهو أن يعلمه موجوداً حاصلاً بالفعل كما في قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَلَّهَ الْمُجَاهِدِينَ مَنَاسِكَ﴾. والغاية في الحقيقة هو الإبلاغ، وإيراد علمه تعالى لإبراز اعتنائه تعالى بأمر الإبلاغ، وللإشعار بترتيب الجزاء عليه والمبالغة في الحث عليه والتحذير عن التفريط فيه. وإما لمن ارتضى، والجمع باعتبار معنى ﴿مَنْ﴾ كما أنّ الأفراد في الضميرين السابقين باعتبار لفظها، فالمعنى عليه: ليعلم الله أنه قد أبلغ الرسل الموحى إليهم رسالات ربهم إلى أممهم كما هي من غير اختطاف، ولا تخليط بعد ما أبلغها الرصد إليهم كذلك.

وجملة قوله: ﴿و﴾ قد ﴿أحاط بما لديهم﴾؛ أي: بما عند الرصد أو بما عند الرسل، حال من فاعل ﴿يَسْأَلُكَ﴾ بإضمار قد أو بدونه على الخلاف المشهور في محله، جيء بها لتحقيق استغنائه تعالى؛ أي: وقد أحاط بما لديهم من الأحوال جميعاً. وقوله: ﴿وَأَخَصَّى﴾ معطوف على أحاط؛ أي: وعلم علماً بالغاً إلى حد الإحصاء تفصيلاً. ﴿كُلُّ شَيْءٍ﴾ مما كان وما سيكون ﴿عَدَدًا﴾؛ أي: فرداً فرداً، فكيف لا يحيط بما لديهم؟. قال القاسم: هو أوجدها فأحصاها عدداً، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أحصى ما خلق وعرف عدد ما خلق لم يفته علم شيء حتى مثاقيل الذرّ والخردل. وقوله: ﴿عَدَدًا﴾ تمييز محوّل عن المفعول به كقوله: ﴿وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا﴾. والأصل: أحصى عدد كل شيء، وفائدته بيان أن علمه تعالى بالأشياء ليس على وجه كلّّي إجمالي، بل على وجه جزئي تفصيلي، فإن الإحصاء

قد يراد به الإحاطة الإجمالية كقوله تعالى: ﴿وَأِنْ نَعْدُوا نَمَتَ اللَّهُ لَا تُحْصَوهُ﴾؛ أي: لا تقدروا على حصرها إجمالاً فضلاً عن التفصيل؛ وذلك لأن أصل الإحصاء، أن الحاسب إذا بلغ عقداً معيناً من عقود الأعداد كالعشرة والمئة والألف وضع حصاة ليحفظ بها كمية ذلك العقد فينبى على ذلك حسابه.

وهذه الآية مما يستدل به على أن المعدوم ليس بشيء، لأنه لو كان شيئاً.. لكانت الأشياء غير متناهية، وكونه أحصى عددها يقتضي كونها متناهية؛ لأن إحصاء العدد إنما يكون في المتناهي، فيلزم الجمع بين كونها متناهية وغير متناهية، وذلك محال، فوجب القطع بأن المعدوم ليس بشيء حتى يندفع هذا التناقض والتنافي، كذا في «حواشي» ابن الشيخ رحمه الله.

والمعنى^(١): أي وهو سبحانه قد أحاط علماً بما عند الرصد من الملائكة، وأحصى ما كان، وما سيكون فرداً فرداً، فهو عالم بجميع الأشياء منفرد بذلك على أتم وجه، فلا يشاركه في ذلك الملائكة الذين هم وسائط العلم.

والخلاصة: أن الرسول المرتضى يعلمه بوساطة الملائكة بعض الغيوب مما له تعلق برسالته، وهو سبحانه محيط علماً بجميع أحوال أولئك الوسائط، وعالم بجميع الأشياء على وجه تفصيلي، فأين علم الوسائط من علمه تعالى؟.

وقرأ الجمهور^(٢): ﴿لِيَعْلَمَ﴾ بفتح الياء مبنياً للفاعل. وقرأ ابن عباس، ومجاهد، وحמיד، ويعقوب، وزيد بن علي بضمها مبنياً للمفعول. وقرأ الزهري وابن أبي عبيدة بضم الياء وكسر اللام؛ أي: ليعلم الله من شاء أن يعلمه أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم. وقرأ الجمهور ﴿رِسَالَتِي﴾ على الجمع، وأبو حيوة على الأفراد. وقرأ الجمهور ﴿وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ﴾ مبنياً للفاعل، وكذا ﴿أَحْصَى﴾ مبنياً للفاعل؛ أي: الله، ﴿كُلُّ شَيْءٍ﴾ بالنصب. وقرأ ابن أبي عبيدة ﴿وَأَحِيطَ﴾ ﴿وَأَحْصَى﴾ مبنياً للمفعول، ﴿كُلُّ شَيْءٍ﴾ بالرفع.

والمعنى: وأحاط بما عند الرسل من الحكم والشرائع، لا يفوته منها شيء، وأحصى كل شيء عدداً، أي: معدوداً محصوراً، وانتصابه على الحال من ﴿كُلُّ شَيْءٍ﴾،

(٢) البحر المحيط.

(١) المراغي.

وإن كان نكرةً لاندراج المعرفة في العموم.

ويجوز أن ينتصب نصب المصدر لـ ﴿أَحْصَى﴾؛ لأنه في معنى إحصاء. قال أبو البقاء: ويجوز أن يكون تمييزاً انتهى، كما مرّ. وفي ثبوته من كلام العرب خلاف.

الإعراب

﴿قُلْ أُوْحَىٰ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾ ﴿١﴾ يَهْدَىٰ إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ ﴿٢﴾.

﴿قُلْ﴾ فعل أمر، وفاعله ضمير مستتر تقديره: أنت. والجملة مستأنفة استئنافاً نحوياً. ﴿أُوْحَىٰ﴾ فعل ماضٍ مغير الصيغة، ﴿إِلَيَّ﴾ جار ومجرور، متعلق به، ﴿أَنَّهُ﴾ ناصب واسمه، ﴿اسْتَمَعَ نَفَرٌ﴾ فعل وفاعل، والجملة في محل الرفع خبر ﴿أَنَّ﴾، وجملة ﴿أَنَّ﴾ في محل الرفع نائب فاعل لـ ﴿أُوْحَىٰ﴾، وجملة ﴿أُوْحَىٰ﴾ في محل نصب مقول ﴿قُلْ﴾. ﴿مِّنَ الْجِنِّ﴾ جار ومجرور متعلقان: بـ ﴿اسْتَمَعَ﴾ ﴿فَقَالُوا﴾ الفاء عاطفة، ﴿قَالُوا﴾ فعل وفاعل، معطوف على ﴿استمع﴾، ﴿إِنَّا﴾ ناصب واسمه، ﴿سَمِعْنَا قُرْآنًا﴾ فعل وفاعل ومفعول به، ﴿عَجَبًا﴾ صفة ﴿قُرْآنًا﴾، وجملة سمع في محل الرفع خبر ﴿إِنَّ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾ في محل نصب مقول ﴿قَالُوا﴾. ﴿يَهْدَىٰ﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على القرآن، ﴿إِلَى الرُّشْدِ﴾ متعلق بـ ﴿يَهْدَىٰ﴾، والجملة في محل نصب صفة ثانية لـ ﴿قُرْآنًا﴾. ﴿فَآمَنَّا﴾ الفاء عاطفة، ﴿آمَنَّا﴾ فعل وفاعل، معطوف على ﴿سَمِعْنَا﴾، ﴿بِهِ﴾ متعلق بـ ﴿آمَنَّا﴾، ﴿وَلَنْ﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿لَنْ﴾ حرف نصب، ﴿نُشْرِكَ﴾ فعل مضارع منصوب بـ ﴿لَنْ﴾، وفاعل مستتر، ﴿بِرَبِّنَا﴾ متعلق بـ ﴿نُشْرِكَ﴾، ﴿أَحَدًا﴾ مفعول به، والجملة الفعلية معطوفة على ﴿آمَنَّا﴾.

﴿وَأَنَّهُمْ قَتَلُوا جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ ﴿٣﴾ وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُوا سَفِهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا﴾ ﴿٤﴾.

﴿وَأَنَّهُمْ﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿أَنَّهُ﴾ ناصب واسمه، ﴿قَتَلُوا جَدُّ رَبِّنَا﴾ فعل وفاعل، والجملة الفعلية معترضة بين اسم ﴿أَنَّ﴾ وخبرها. ﴿مَا﴾ نافية، ﴿اتَّخَذَ﴾ فعل ماضٍ وفاعل مستتر يعود على الله، ﴿صَاحِبَةً﴾ مفعول به، ﴿وَلَا وَلَدًا﴾ معطوف

على ﴿صَجَّةٌ﴾ والجمله الفعلية، في محل الرفع خبر ﴿أَنَّ﴾، وجمله ﴿أَنَّ﴾ المفتوحة وكذا جميع الجمل المصدرة بـ ﴿أَنَّ﴾ المفتوحة، وهي أحد عشر موضعاً في محل الرفع معطوفة على جملة قوله: ﴿أَنَّهُ أَسْمَعَ﴾، على كونها نائب فاعل، لـ ﴿أُوحِيَ﴾، فتكون من جملة الكلام الموحى به على أن الموحى عين عبارة الجن بطريق الحكاية، كأنه قيل: أوحى إليّ استماع نفر من الجن، وأوحى إليّ قول الجن: ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾ (٢)، وقولهم: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا﴾، وقولهم: ﴿وَأَنَا ظَنَنَّا﴾، وقولهم: كيت وكيت كما تقدم لك بسطه في مبحث التفسير نقلاً عن «روح البيان»، أو معطوفة على جملة قوله: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾ على أنها مقول لقالوا إجراء؛ لـ ﴿أَنَّ﴾ المفتوحة مجرى إن المكسورة على سبيل الاستقراض والاستعارة، كما مرّ أيضاً ﴿وَأَنَّهُ﴾ ناصب واسمه، ﴿كَانَ﴾ فعل ماض ناقص واسمها ضمير الشأن، وتسمّى هي شأنية، ﴿يَقُولُ سَفِيهُنَا﴾ فعل وفاعل، ﴿عَلَى اللَّهِ﴾ متعلق بـ ﴿يَقُولُ﴾، ﴿شَطَطًا﴾ صفة لمصدر محذوف تقديره: قولاً شططاً؛ أي: كذباً. وذلك بوصفه بالصاحبة والولد وجمله ﴿يَقُولُ﴾ في محل النصب خبر ﴿كَانَ﴾، وجمله ﴿كَانَ﴾ في محل الرفع خبر ﴿أَنَّ﴾، وجمله ﴿أَنَّ﴾ في محل الرفع معطوفة على جملة ﴿أَنَّهُ أَسْمَعَ نَفَرٌ﴾، أو في محل النصب معطوفة على جملة ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾ على التفصيل المارّ آنفاً، وكذا تقول في عطف ما سيأتي من مواضع أنّ المفتوحة.

﴿وَأَنَا ظَنَنَّا أَنَّ لَنْ نَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ (٥) وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُدُّونَ رِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا (٦) وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنَّ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا (٧).

﴿وَأَنَا﴾ ناصب واسمه، وجمله ﴿ظَنَنَّا﴾ في محل الرفع خبر ﴿أَنَّ﴾، وجمله ﴿أَنَّ﴾ معطوفة على ما تقدم، ﴿ظَنَنَّا﴾ فعل وفاعل من أفعال القلوب، ﴿أَنَّ﴾ مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، ﴿لَنْ نَقُولَ الْإِنْسُ﴾ ناصب وفعل وفاعل، ﴿وَالْجِنُّ﴾ معطوفة على ﴿الْإِنْسُ﴾، ﴿عَلَى اللَّهِ﴾ متعلق بـ ﴿نَقُولُ﴾، ﴿كَذِبًا﴾ صفة لمصدر محذوف تقديره: قولاً كذباً، وجمله ﴿نَقُولُ﴾ في محل الرفع خبر ﴿أَنَّ﴾ المخففة، وجمله ﴿أَنَّ﴾ المخففة في محل النصب سادة مسد مفعولي ﴿ظَنَنَّا﴾، ﴿وَأَنَّهُ﴾ ناصب واسمه، ﴿كَانَ رِجَالٌ﴾ فعل ناقص واسمه، ﴿مِنَ الْإِنْسِ﴾ صفة لـ ﴿رِجَالٍ﴾، ﴿يَعُدُّونَ﴾ فعل وفاعل، ﴿رِجَالٍ﴾ متعلق بـ ﴿يَعُدُّونَ﴾، ﴿مِنَ الْجِنِّ﴾ صفة لـ ﴿رِجَالٍ﴾، وجمله

﴿يُؤْذُونَ﴾ في محل نصب خبر ﴿كَانَ﴾، وجملة ﴿كَانَ﴾ في محل الرفع خبر ﴿أَنَّ﴾، وجملة ﴿أَنَّ﴾ في محل الرفع، أو في محل نصب، معطوفة على ما تقدم على التفصيل المار. ﴿فَزَادُوهُمْ﴾ فعل وفاعل ومفعول أول، ﴿رَهَقًا﴾ مفعول ثان، والجملة معطوفة على جملة ﴿كَانَ رِيَالًا﴾، ﴿وَأَنَّهُمْ﴾ ناصب واسمه، وجملة ﴿ظَنُّوا﴾ خبره، وجملة ﴿أَنَّ﴾ معطوفة على ما تقدم، ﴿كَمَا﴾ الكاف حرف جرّ وتشبيه، ﴿مَا﴾ مصدرية، وجملة ﴿ظَنَنْتُمْ﴾ صلة ﴿مَا﴾ المصدرية، ﴿مَا﴾ مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالكاف، الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لمصدر محذوف تقديره: وأنهم ظنوا ظنًا كائنًا كظنكم. ﴿أَنَّ﴾ مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، أي: وظنوا أنه ﴿لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا﴾ ناصب وفعل وفاعل ومفعول به، والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ﴿أَنَّ﴾ المخففة، وجملة ﴿أَنَّ﴾ المخففة سادة مسدّ مفعولي ﴿ظَنُّوا﴾، وأما مفعولا ﴿ظَنَنْتُمْ﴾ فمحذوفان لدلالة مفعولي ﴿ظَنُّوا﴾ عليهما تقديره: كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدًا.

﴿وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مِثْلَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَابًا﴾ ٨ ﴿وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعَدَ السَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعُ الْآنَ يَحْدُ لَكُمْ شُهَابًا رَصَدًا﴾ ٩ .

﴿وَأَنَا﴾ ناصب واسمه، ﴿لَمَسْنَا السَّمَاءَ﴾ فعل وفاعل ومفعول به، والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ﴿أَنَّ﴾، وجملة ﴿أَنَّ﴾ معطوفة على ما تقدم على التفصيل المار، ﴿فَوَجَدْنَهَا﴾ فعل وفاعل ومفعول أول، وجملة ﴿مِثْلَتْ﴾ مفعول به ثان، وجملة وجدنا معطوفة على جملة ﴿لَمَسْنَا﴾، ﴿مِثْلَتْ﴾ فعل ماضٍ مغير الصيغة، ونائب فاعله ضمير يعود على ﴿السَّمَاءَ﴾، والتاء: علامة تانيث نائب الفاعل، ﴿حَرَسًا﴾ تمييز محوّل عن نائب الفاعل، ﴿شَدِيدًا﴾ صفة ﴿حَرَسًا﴾، ﴿وَشُهَابًا﴾ معطوف على ﴿حَرَسًا﴾. وقيل: ﴿فَوَجَدْنَهَا﴾ هنا متعدية لواحد، فجملة ﴿مِثْلَتْ﴾ حال من السماء؛ لأنّ معناها: صادفناها. ﴿وَأَنَا﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿أَنَا﴾ ناصب واسمه، وجملة ﴿كُنَّا﴾ خبره، وجملة ﴿أَنَّ﴾ معطوفة على ما تقدم، وجملة ﴿نَقْعُدُ﴾ خبر ﴿كَانَ﴾، ﴿مِنْهَا﴾ حال من ﴿مَقْعَدَ﴾، لأنه صفة نكرة تقدمت عليها، أو متعلق بـ ﴿مَقْعَدَ﴾، ﴿مَقْعَدَ﴾ منصوب على الظرفية المكانية متعلق بـ ﴿نَقْعُدُ﴾، ﴿لِلسَّمْعِ﴾ متعلق بـ ﴿نَقْعُدُ﴾؛ أي: نقعد لأجل السمع أو صفة لـ ﴿مَقْعَدَ﴾؛ أي: مقاعد كائنة للسمع. ﴿فَمَنْ﴾ ﴿الفاء﴾: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر

تقديره: إذا عرفت أننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع أولاً، وأردت بيان حالها، وحالنا الآن فأقول لك: من يستمع. ﴿مَنْ﴾ اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأ، والخبر جملة الشرط أو الجواب أو هما، ﴿يَسْتَمِعُ﴾ فعل مضارع مجزوم بـ ﴿مَنْ﴾ على كونه فعل شرط لها، وفاعله ضمير يعود على من، ﴿الآنَ﴾ ظرف للزمن الحاضر، ولكنه مستعار للمستقبل في محل النصب على الظرفية مبني على الفتح، والظرف متعلق بـ ﴿يستمع﴾، ﴿يَحْدُثُ﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر مجزوم بـ ﴿مَنْ﴾ الشرطية على كونه جواباً لها، ﴿لَهُ﴾ متعلق بـ ﴿يَحْدُثُ﴾ على أنه مفعول ثان له، ﴿شَهَابًا﴾ مفعول أول لـ ﴿يَحْدُثُ﴾، ﴿رَصْدًا﴾ صفة لـ ﴿شَهَابًا﴾، وهو مصدر بمعنى اسم المفعول؛ أي: شهاباً أرصد وهيء له، وجملة ﴿مَنْ﴾ الشرطية في محل النصب مقول لجواب ﴿إذا﴾ المقدرة، وجملة ﴿إذا﴾ المقدرة معترضة لاعتراضها بين المتعاطفين.

﴿وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أَرِيدَ يَمَنُ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۖ ﴿١٠﴾ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا ۖ ﴿١١﴾ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّنْ نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ تُعْجِزُهُ هَرَبًا ۖ ﴿١٢﴾﴾.

﴿وَأَنَّا﴾ ناصب واسمه، وجملة ﴿لَا نَدْرِي﴾ خبره، وجملة ﴿أَن﴾ معطوفة على ما تقدم، ﴿لَا﴾ نافية، ﴿نَدْرِي﴾ فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر يعود على الجن؛ أي: نحن. ﴿أَشَرُّ﴾ الهمزة للاستفهام الاستخباري، ﴿شَرٌّ﴾ نائب فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور بعده؛ أي: أأريد شرًّا. وجملة ﴿أَرِيدَ﴾ جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب، وقيل: ﴿شَرٌّ﴾ مبتدأ، وجملة ﴿أَرِيدَ﴾ خبره، ﴿يَمَنُ﴾ متعلق بـ ﴿أَرِيدَ﴾، ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ صلة لـ ﴿مَنْ﴾ الموصولة، ﴿أَمْ﴾ حرف عطف معادلة للهمزة، ﴿أَرَادَ﴾ فعل ماضٍ، ﴿بِهِمْ﴾ متعلق بـ ﴿أَرَادَ﴾، ﴿رَبُّهُمْ﴾ فاعل، ﴿رَشَدًا﴾ مفعول به، وجملة ﴿أَرَادَ﴾ معطوفة على جملة الاستفهام، وجملة الاستفهام مع ما عطف عليها سادة مسدّ مفعولي ﴿نَدْرِي﴾، علقت عنها بالاستفهام. ﴿وَأَنَّا﴾ ناصب واسمه، ﴿مِنَّا﴾ خبر مقدم، ﴿الصَّالِحُونَ﴾ مبتدأ مؤخر، والجملة خبر ﴿أَن﴾، وجملة ﴿أَن﴾ معطوفة على ما تقدم، ﴿وَمِنَّا﴾ خبر مقدم، ﴿دُونَ ذَلِكَ﴾ ظرف ومضاف إليه، متعلق بمحذوف صفة لمبتدأ محذوف، تقديره: ومنا فريق كائن دون ذلك، والجملة معطوفة على جملة قوله: ﴿مِنَّا الصَّالِحُونَ﴾. وأجاز الأخفش وغيره أن تكون ﴿دُونَ﴾ بمعنى غير؛ أي: ومنا غير الصالحين، وهو حينئذٍ مبتدأ، وإنما فتح لإضافته إلى غير متمكن.

والأول أرجح. وحذف الموصوف مع من التبعيضية كثير كقولهم: منّا ظعن ومنّا أقام. ﴿كُنَّا﴾ فعل ناقص واسمه، ﴿طَرَّاقٌ﴾ خبره، ﴿قَدَدًا﴾ صفة لـ ﴿طَرَّاقٍ﴾، ولكنه على حذف مضاف؛ أي: وكنا ذوي طرائق قدداً، وجملة ﴿كَانَ﴾ معطوفة على جملة قوله: ﴿مِنَّا الصَّالِحُونَ﴾. ﴿وَأَنَا﴾ ناصب واسمه، وجملة ﴿ظَلَنَّا﴾ خبره، وجملة ﴿أَنْ﴾ معطوفة على ما تقدم، ﴿أَنْ﴾ مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن. أي: أنه. ﴿لَنْ تُعْجِزَ اللَّهُ﴾ ناصب وفعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به، ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ حال من فاعل ﴿تُعْجِزُ﴾؛ أي: كائناً في الأرض. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر لـ ﴿أَنْ﴾ المخففة، وجملة ﴿أَنْ﴾ المخففة سادة مسدّ مفعولي ﴿ظَلَنَّا﴾. ﴿وَلَنْ تُعْجِزَهُ﴾ ناصب وفعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به، معطوف على ما قبله، ﴿هَرَبًا﴾ حال من فاعل ﴿تُعْجِزُهُ﴾، ولكنه في تأويل مشتق؛ أي: هاربين إلى السماء، أو إلى البحار مثلاً.

﴿وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ ءَامَنَّا بِهِۦ فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِۦ فَلَا يَخَافُ بَحْصَ وَلَا رَهَقًا ۝١٣﴾ وَأَنَا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۝١٤ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۝١٥﴾.

﴿وَأَنَا﴾ ناصب واسمه، ﴿لَمَّا﴾ اسم شرط غير جازم، ﴿سَمِعْنَا الْهُدَىٰ﴾ فعل وفاعل ومفعول، فعل شرط لـ ﴿لَمَّا﴾، في محل جر بالإضافة. ﴿ءَامَنَّا﴾ فعل وفاعل ﴿بِهِۦ﴾ متعلق بـ ﴿ءَامَنَّا﴾، والجملة جواب ﴿لَمَّا﴾ لا محل لها من الإعراب، وجملة ﴿لَمَّا﴾ في محل الرفع خبر ﴿أَنْ﴾، وجملة ﴿أَنْ﴾ معطوفة على ما تقدم. ﴿فَمَنْ﴾ ﴿الفاء﴾: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت ما قلت لك: وأردت بيان جزاء من آمن بربه فأقول لك: ﴿مَنْ يُؤْمِنُ﴾. ﴿مَنْ﴾ اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأ، والخبر جملة الشرط أو الجواب أو هما، ﴿يُؤْمِنُ﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر مجزوم بـ ﴿مَنْ﴾ على كونه فعل شرط لها، ﴿فَلَا﴾ ﴿الفاء﴾: رابطة لجواب ﴿مَنْ﴾ الشرطية وجوباً، ﴿لَا﴾ نافية، ﴿يَخَافُ﴾ فعل مضارع مرفوع، وفاعله ضمير يعود على ﴿مَنْ﴾، ﴿بَحْصًا﴾ مفعول به، ﴿وَلَا رَهَقًا﴾ معطوف على ﴿بَحْصًا﴾، والجملة الفعلية في محل الجزم جواب من الشرطية، وجملة ﴿مَنْ﴾ الشرطية في محل النصب مقول لجواب ﴿إذا﴾ المقدرة، وجملة ﴿إذا﴾ المقدرة معترضة. ﴿وَأَنَا﴾ ناصب واسمه، ﴿مِنَّا﴾ خبر مقدم، ﴿الْمُسْلِمُونَ﴾

مبتدأ مؤخر، والجملة الاسمية في محل الرفع خبر ﴿أَنَّ﴾، وجملة ﴿أَنَّ﴾ معطوفة على ما تقدم. ﴿وَمِنَّا﴾ خبر مقدم، ﴿الْقَاسِطُونَ﴾ مبتدأ مؤخر، والجملة معطوفة على ما تقدم، ﴿فَمَنْ﴾ ﴿الفاء﴾: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت ما ذكرته لك وأردت بيان جزاء من أسلم فأقول لك: ﴿مَنْ﴾ أسلم: ﴿مَنْ﴾ اسم شرط مبتدأ، والخبر جملة الشرط أو الجواب، ﴿أَسْلَمَ﴾ فعل ماض وفاعل مستتر في محل الجزم بـ ﴿مَنْ﴾ على كونه فعل شرط لها. ﴿فَأُولَئِكَ﴾ ﴿الفاء﴾: رابطة الجواب، ﴿أُولَئِكَ﴾ مبتدأ، وجملة ﴿فَعَزَّوْا﴾ خبره، ﴿رَشَدًا﴾ مفعول به، والجملة الاسمية في محل الجزم جواب ﴿مَنْ﴾ الشرطية، وجملة ﴿مَنْ﴾ الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة، وجملة إذا المقدرة معترضة. ﴿وَأَمَّا﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿أَمَّا﴾ حرف شرط وتفصيل، ﴿الْقَاسِطُونَ﴾ مبتدأ، ﴿تَكَانُوا﴾ ﴿الفاء﴾: رابطة لجواب ﴿أَمَّا﴾ الشرطية واقعة في غير موضعها، ﴿كَانُوا﴾ فعل ناقص واسمه، ﴿لِجَهَنَّمَ﴾ حال من ﴿حَطَبًا﴾، لأنه صفة نكرة قدمت عليها، ﴿حَطَبًا﴾ خبر ﴿كَانَ﴾، وجملة ﴿كَانَ﴾ في محل الرفع خبر المبتدأ، والجملة الاسمية جواب أما لا محل لها من الإعراب، وجملة ﴿أَمَّا﴾ معطوفة على جملة ﴿مَنْ﴾ الشرطية على كونها مقولاً لجواب إذا المقدرة.

﴿وَأَلَوْ اسْتَقَمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَّاءً غَدَقًا﴾ ﴿١١﴾ ﴿لَتُنْفِثَنَّهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا﴾ ﴿٧﴾ وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿٨﴾ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿٩﴾.

﴿وَأَلَوْ﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿أَنَّ﴾ مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن؛ أي: وأنه لو استقاموا. ﴿لو﴾ حرف شرط غير جازم، ﴿اسْتَقَمُوا﴾ فعل وفاعل، فعل شرط لـ ﴿لو﴾ ﴿عَلَى الطَّرِيقَةِ﴾ متعلق بـ ﴿اسْتَقَمُوا﴾، ﴿لَأَسْقَيْنَهُمْ﴾ ﴿اللام﴾: رابطة لجواب ﴿لو﴾ الشرطية، ﴿أسقيناهم﴾ فعل وفاعل ومفعول أول، ﴿مَاءً﴾ مفعول ثان، ﴿غَدَقًا﴾ صفة ﴿مَاءً﴾، والجملة جواب ﴿لو﴾ الشرطية، وجملة ﴿لو﴾ الشرطية في محل الرفع خبر ﴿أَنَّ﴾ المخففة وجملة ﴿أَنَّ﴾ المخففة في محل الرفع معطوفة على جملة قوله: ﴿أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرًا﴾؛ أي: وأوحى إلي أن لو استقاموا. ﴿لَتُنْفِثَنَّهُمْ﴾ ﴿اللام﴾: حرف جرّ وتعليل، ﴿نفتنهم﴾ فعل وفاعل مستتر ومفعول به، منصوب بـ ﴿أَنَّ﴾ مضمرة بعد لام ﴿كي﴾، والجملة الفعلية مع ﴿أَنَّ﴾ المضمرة في تأويل

مصدر مجرور باللام، الجار والمجرور متعلق بـ ﴿أَسْقِينَاهُمْ﴾، ﴿فِيهِ﴾ متعلق بـ ﴿نَفْتَنَهُمْ﴾، ﴿وَمَنْ﴾ ﴿الْوَاوُ﴾: عاطفة، ﴿مَنْ﴾ اسم شرط في محل الرفع مبتدأ، والخبر جملة الشرط، ﴿يُعْرِضُ﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر مجزوم بـ ﴿مَنْ﴾ الشرطية على كونه فعل شرط لها، ﴿عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾ جار ومجرور، ومضاف إليه متعلق بـ ﴿يُعْرِضُ﴾، ﴿يَسْلُكُهُ﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به مجزوم بـ ﴿مَنْ﴾ الشرطية على كونه جواباً لها، وجملة ﴿مَنْ﴾ الشرطية معطوفة على جملة ﴿لَوْ﴾ الشرطية، ﴿عَذَابًا﴾ منصوب بنزع الخافض؛ أي: في عذاب، ﴿صَعْدًا﴾ صفة ﴿عَذَابًا﴾. ﴿وَأَنَّ﴾ ﴿الْوَاوُ﴾: عاطفة، ﴿أَنْ الْمَسَاجِدَ﴾ ناصب واسمه، ﴿لِلَّهِ﴾ خبره، والجملة معطوفة على جملة ﴿أَنَّهُ أَسْتَمَعَ﴾. ﴿فَلَا﴾ ﴿الْفَاءُ﴾: حرف عطف وتفریع، ﴿لَا﴾ ناهية جازمة، ﴿تَدْعُوا﴾ فعل وفاعل مجزوم بـ ﴿لَا﴾ الناهية، ﴿مَعَ اللَّهِ﴾ متعلق بـ ﴿تَدْعُوا﴾، ﴿أَعْدًا﴾ مفعول به، والجملة الفعلية معطوفة مفرعة على جملة ﴿أَنْ﴾. ﴿وَأَنَّهُ﴾ ناصب واسمه ﴿لَمَّا﴾ اسم شرط غير جازم ﴿قَامَ عَبْدُ اللَّهِ﴾ فعل وفاعل فعل شرط لـ ﴿لَمَّا﴾ وجملة ﴿يَدْعُوهُ﴾ من الفعل والفاعل المستتر والمفعول في محل نصب حال من فاعل ﴿قَامَ﴾، ﴿كَادُوا﴾ فعل ناقص واسمه جواب ﴿لَمَّا﴾، وجملة ﴿لَمَّا﴾ في محل الرفع خبر ﴿أَنْ﴾، وجملة ﴿أَنْ﴾ معطوفة على جملة ﴿أَنَّهُ أَسْتَمَعَ﴾، ﴿يَكُونُونَ﴾ فعل ناقص واسمه مرفوع بالنون، ﴿عَلَيْهِ﴾ حال من ﴿يَدَّاءِ﴾، و﴿يَدَّاءِ﴾ خبر ﴿يَكُونُونَ﴾، وجملة ﴿يَكُونُونَ﴾ في محل نصب خبر ﴿كَادَ﴾.

﴿قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا﴾ ﴿٧﴾ قُلْ إِنِّي لَا أَنَالِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿٨﴾ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٩﴾.

﴿قُلْ﴾ فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمد، والجملة مستأنفة مسوقة للرد على الكفار المتظاهرين عليه ﷺ. ﴿إِنَّمَا﴾ أداة حصر، ﴿أَدْعُوا رَبِّي﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به، والجملة في محل نصب مقول ﴿قُلْ﴾. ﴿وَلَا أُشْرِكُ﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر، ﴿بِهِ﴾ متعلق بـ ﴿أُشْرِكُ﴾، ﴿أَحَدًا﴾ مفعول به، والجملة معطوفة على جملة ﴿أَدْعُوا﴾. ﴿قُلْ﴾ فعل أمر وفاعل مستتر، والجملة مستأنفة أو معطوفة بعاطف مقدر على ﴿قُلْ﴾ الأول. ﴿إِنِّي﴾ ناصب واسمه، ﴿لَا﴾ نافية ﴿أَمَانِكُ﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر، ﴿لَكُمْ﴾ متعلق بـ ﴿ضَرًّا﴾، و﴿ضَرًّا﴾ مفعول ﴿أَمَانِكُ﴾، ﴿وَلَا رَشَدًا﴾ معطوف على ﴿ضَرًّا﴾، والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ﴿إِنَّ﴾، وجملة

﴿إِنَّ﴾ في محل نصب مقول ﴿قُلْ﴾. ﴿قُلْ﴾ فعل أمر وفاعل مستتر مستأنفة أو معطوفة، ﴿إِنِّي﴾ ناصب واسمه، ﴿لَنْ يُخْرِجَنِي﴾ ناصب وفعل مضارع، ونون وقاية، ومفعول به ﴿مِنْ اللَّهِ﴾ متعلق بـ ﴿يُخْرِجَنِي﴾، ﴿أَحَدٌ﴾، فاعل، والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ﴿إِنَّ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾ في محل نصب مقول ﴿قُلْ﴾، ﴿وَلَنْ﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿لَنْ﴾ حرف نصب، ﴿أَحَدٌ﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر، منصوب بـ ﴿لَنْ﴾، والجملة في محل الرفع معطوفة على جملة ﴿لَنْ يُخْرِجَنِي﴾، ﴿مِنْ دُونِهِ﴾ جار ومجرور في موضع المفعول الثاني لـ ﴿أَحَدٌ﴾، ﴿مُلْتَحِدًا﴾ مفعول أول لـ ﴿أَحَدٌ﴾.

﴿إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَةً﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ﴿٧٢﴾ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضَعُفٌ نَّاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ﴿٧٣﴾.

﴿إِلَّا﴾ أداة استثناء، ﴿بَلَاغًا﴾ استثناء من مفعول ﴿لَا أَمْلِكُ﴾؛ أي: من مجموع الأمرين، وهما: ﴿ضُرًّا﴾ و﴿رَشْدًا﴾ بعد تأويلهما بـ (شيئا) كأنه قال: لا أملك لكم شيئاً إلاّ بلاغاً، فهو استثناء متصل، وقوله: ﴿قُلْ إِنِّي لَنْ يُخْرِجَنِي﴾ جملة معترضة اعترض بها لتأكيد نفي الاستطاعة، هكذا قرّر بعض «حواشي البيضاوي»، وفيه أوجه آخر، ومنها قيل: إنّه استثناء منقطع من ﴿مُلْتَحِدًا﴾، ﴿مِنْ اللَّهِ﴾ صفة لـ ﴿بَلَاغًا﴾، ﴿وَرِسَالَةً﴾ معطوف على ﴿بَلَاغًا﴾، ﴿وَمَنْ﴾ ﴿الواو﴾: استثنائية، ﴿مَنْ﴾ اسم شرط في محل الرفع مبتدأ، والخبر جملة الشرط، ﴿يَعْصِ﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر مجزوم بـ ﴿مَنْ﴾ على كونه فعل شرط لها، ﴿اللَّهُ﴾ مفعول به، ﴿وَرَسُولُهُ﴾ معطوف على الجلالة، ﴿فَإِنَّ﴾ ﴿الفاء﴾: رابطة الجواب، ﴿إِنَّ﴾ حرف نصب، ﴿لَهُ﴾ خبر مقدم لـ ﴿أَنْ﴾، ﴿نَارَ جَهَنَّمَ﴾ اسمها مؤخر، ﴿خَالِدِينَ﴾ حال من ضمير ﴿لَهُ﴾، والعامل فيه الاستقرار الذي تعلّق به الجار والمجرور، ﴿فِيهَا﴾ متعلق بـ ﴿خَالِدِينَ﴾، ﴿أَبَدًا﴾ ظرف متعلق بـ ﴿خَالِدِينَ﴾ أيضاً، وجملة ﴿إِنَّ﴾ في محل الجزم جواب ﴿مَنْ﴾ الشرطية، وجملة ﴿مَنْ﴾ الشرطية مستأنفة، ﴿حَتَّى﴾ حرف ابتداء وغاية لمحذوف تقديره: ولا يزالون على ما هم عليه من الكفر والتكذيب، ﴿إِذَا﴾ ظرف لما يستقبل من الزمان، ﴿رَأَوْا﴾ فعل وفاعل، والجملة في محل الجر مضاف إليه لـ ﴿إِذَا﴾ على كونها فعل شرط لها، والظرف متعلق بالجواب الآتي، ﴿مَا﴾ اسم موصول في محل نصب مفعول ﴿رَأَوْا﴾، لأنّ رأى بصرية، وجملة ﴿يُوعَدُونَ﴾ صلة لـ ﴿مَا﴾ الموصولة، والعائد محذوف تقديره: ما يوعده. ﴿فَسَيَعْلَمُونَ﴾ ﴿الفاء﴾: رابطة

الجواب وجوبا، والسين حرف استقبال، ﴿يعلمون﴾ فعل وفاعل مرفوع، والجملة جواب ﴿إذا﴾ الشرطية، وجملة ﴿إذا﴾ مستأنفة، ولكنها غاية لمحذوف كما قدّرنا، ﴿من﴾ اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ، ﴿أضعف﴾ خبره، والجملة الاستفهامية في محل النصب سادة مسدّ مفعولي ﴿يعلمون﴾؛ لأنها معلقة للعلم قبلها، ويجوز أن تكون ﴿من﴾ موصولة في محل النصب مفعول به لـ ﴿يعلمون﴾؛ لأنّ العلم حينئذٍ بمعنى العرفان، ﴿أضعف﴾ خبر لمبتدأ محذوف تقديره: الذي هو ﴿أضعف﴾، والجملة صلة الموصول، ﴿ناصرياً﴾ تمييز محوّل عن المبتدأ أو عن المفعول، منصوب باسم التفضيل، ﴿وأقلّ عدداً﴾ معطوف على ﴿أضعف ناصراً﴾.

﴿قُلْ إِنْ أَدْرَيْتَ أَقْرَبُ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَكَ رَبِّي أَمَدًا ۖ عَلِيمٌ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۝﴾.

﴿قُلْ﴾ فعل أمر وفاعل مستتر، والجملة مستأنفة، ﴿إِنْ﴾ نافية، ﴿أدريت﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر، والجملة في محل النصب مقول ﴿قُلْ﴾، ﴿أقرب﴾ الهمزة للاستفهام يطلب به، و﴿أم﴾ التعيين، ﴿قريب﴾ خبر مقدم، ﴿ما﴾ اسم موصول في محل الرفع مبتدأ مؤخر، وجملة ﴿تُوعَدُونَ﴾ صلته، والعائد محذوف؛ أي: توعدونه. ويجوز أن يكون ﴿قريب﴾ مبتدأ لاعتماده على الاستفهام، و﴿ما تُوعَدُونَ﴾ فاعل سدّ مسدّ الخبر، نحو: أقائم أبواك. والجملة الاسمية في محل النصب سادة مسدّ مفعولي ﴿أدريت﴾، معلقة عنها بالاستفهام، ﴿أمر﴾ عاطفة متصلة، ﴿يجعل﴾ فعل مضارع، ﴿لكم﴾ في موضع المفعول الثاني، ﴿ربّي﴾ فاعل، ﴿أمداً﴾ مفعول أول لـ ﴿جعل﴾، والجملة الفعلية في محل الرفع معطوفة على ﴿قريب﴾، لأنه في تأويل أقرب ما توعدون أم بعيد يجعل له ربي أمداً. ﴿عليم الغيب﴾ خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هو عالم الغيب أو بدل من ﴿ربّي﴾، ﴿فلا يظهر﴾ (الفاء): فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت أنّه تعالى عالم الغيب، وأردت بيان أنّه يظهر على غيبه أم لا فأقول لك: لا يظهر. ﴿لا﴾ نافية، ﴿يظهر﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله، ﴿على غيبه﴾ متعلق بـ ﴿يظهر﴾، ﴿أحداً﴾ مفعول به، والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة، وجملة إذا المقدرة مستأنفة. ويجوز أن تكون الفاء عاطفة.

﴿إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَيَمْنُ خَلْفَهُ رَصْدًا﴾ ﴿٧٧﴾ لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَتْلَفُوا رَسَلَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٧٨﴾ .

﴿إِلَّا﴾ أداة استثناء، والاستثناء منقطع؛ أي: لكن من ارتضاه، فإنه يظهره على ما يشاء من غيبه بالوحي، أو متصل؛ أي: إلا رسولا ارتضاه لإظهاره على بعض غيوبه المتعلقة برسالته. ﴿مَنِ﴾ اسم موصول في محل نصب على الاستثناء، ﴿ارْتَضَىٰ﴾ فعل ماضٍ وفاعل مستتر، ﴿مِنْ رَسُولٍ﴾ حال من ﴿مَنِ﴾ الموصولة أو مِنْ ضمير العائد، والجملة صلة الموصول. ﴿فَإِنَّهُ﴾ ﴿الفاء﴾: تعليلية ﴿إِنَّهُ﴾ ناصب واسمه، ﴿يَسْلُكُ﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر، ﴿مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ﴾ متعلق بـ ﴿يَسْلُكُ﴾، ﴿وَمِنْ خَلْفِهِ﴾ معطوف على ﴿مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ﴾، ﴿رَصْدًا﴾ مفعول به، وجملة ﴿يُظْهِرُ﴾ في محل الرفع خبر ﴿إِنَّ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾ جملة تعليلية لا محل لها من الإعراب، لأنها سبقت لتعليل الاستثناء، ﴿لِيَعْلَمَ﴾ اللام: حرف جرّ وتعليل، ﴿يَعْلَمُ﴾ فعل مضارع منصوب بـ: أن مضمرة بعد لام ﴿كِي﴾، وفاعله ضمير يعود على الله، وجملة (أن) المضمرة مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام، الجار والمجرور متعلق بـ ﴿يَسْلُكُ﴾، غاية له من حيث إنه مترتب على الإبلاغ المترتب عليه، ﴿أَنَّ﴾ مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، ﴿قَدْ﴾ حرف تحقيق، ﴿أَتْلَفُوا رَسَلَتِ رَبِّهِمْ﴾ فعل وفاعل ومفعول به، والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ﴿أَنَّ﴾ المخففة، وجملة ﴿أَنَّ﴾ المخففة في تأويل مصدر ساد مسدّ مفعولي ﴿يَعْلَمُ﴾؛ أي: ليعلم إبلاغهم رسالات ربهم. ﴿وَأَحَاطَ﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة على مقدر معلوم من السياق تقديره: فعلم ذلك، وأحاط بما لديهم. ﴿أَحَاطَ﴾ فعل ماضٍ وفاعل مستتر يعود على الله، والجملة معطوفة على ذلك المقدر، ﴿بِمَا﴾ متعلق بـ ﴿أَحَاطَ﴾، ﴿لَدَيْهِمْ﴾ صلة لـ ﴿مَا﴾ الموصولة، ﴿وَأَحْصَىٰ﴾ معطوف على ﴿أَحَاطَ﴾، ﴿كُلَّ شَيْءٍ﴾ مفعول به ﴿عَدَدًا﴾ تمييز محول عن المفعول؛ أي: أحصى عدد كل شيء، أو منصوب على الحال من كل شيء؛ أي: حال كونه معدوداً، وإن كان نكرة لاندراج المعرفة في العموم أو على المصدر؛ لأنه في معنى إحصاء.

التصريف ومفردات اللغة

﴿قُلْ أَوْحَىٰ إِلَيَّ﴾ الإيحاء: إعلام في خفاء. وأصل أوحى أوحى أأحي، أبدلت الهمزة

الثانية واواً حرف مدّ مجانساً لحركة الأولى .

﴿أَنَّهُ اسْتَمَعَ﴾ والاستماع: الإصغاء إلى الكلام مع قصد السماع له، والسماع: اتفاق سماعه من غير قصد إليه فكلّ مستمع سامع من غير عكس كما مرّ. ﴿نَفَرٌ مِّنَ الْكَلْبِ﴾ والنفر: الجماعة بين الثلاثة إلى العشرة، وفي «القاموس»: النفر: ما دون العشرة من الرجال كالنفير والجمع أنفار. وفي «المفردات»: النفر: عدّة رجال يمكنهم النفر إلى الحرب. وفي «شرح القاموس» قال أبو العباس: النفر والرهط والقوم هؤلاء معناها الجمع لا واحد لها من لفظها، والنسب إليه نفريّ. قال الزجاج: النفير جمع نفر كالعبيد. ﴿وَالْحِنْ﴾ اسم جنس، واحده جنيّ كروم وروميّ، سمّوا بذلك لاجتماعهم عن بني آدم.

﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾ والسماع: حصول السمع اتفاقاً، كما مرّ آنفاً. ﴿عَجَبًا﴾ مصدر بمعنى العجيب، وضع موضعه للمبالغة؛ أي: عجبياً بديعاً مبيناً لكلام الناس في حسن النظم ودقّة المعنى. ﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ﴾ وحقيقة الرشد الاهتداء إلى مصالح الدين والدنيا. قال بعضهم: الرشد كالقفل خلاف الغيّ، يقال في الأمور الدنيوية والأخروية، والرشد كالذهب يقال في الأمور الأخروية فقط. ﴿تَقَالَى جَدُّ رَبِّنَا﴾؛ أي: تنزّه جلاله وعظمته عمّا نسب إليه من الصاحبة والولد. وفي «القرطبي»: الجد في اللغة: العظمة والجلال، ومنه قول أنس رضي الله عنه: كان الرجل إذا حفظ البقرة، وآل عمران جدّ في عيوننا؛ أي: عظم وجلّ. ﴿كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا﴾؛ أي: جاهلنا، وهو إبليس أو مردة الجنّ. والسفه: خفّة الحلم، أو نقيضه أو الجهل كما في «القاموس». وقال الراغب: السفه: خفّة في البدن، واستعمل في خفّة النفس لنقصان العقل، وفي الأمور الدنيوية والأخروية. والمراد في الآية هو السفه في الدين الذي هو السفه الأخرويّ، كذا في «المفردات».

﴿شَطَطًا﴾ هو مجاوزة الحد في الظلم وغيره. وفي «المفردات»: الشطط: الإفراط في البعد؛ أي: قولاً ذا شطط؛ أي: بعد عن القصد ومجاوزة الحد، أو هو شطط في نفسه لفرط بعده عن الحقّ، فوصف بالمصدر للمبالغة، والمراد به نسبة الصاحبة والولد إليه تعالى. ﴿كَذِبًا﴾ مصدر مؤكّد لـ ﴿نَقُولُ﴾، لأنّه نوع من القول. ﴿يُؤْذُونَ﴾ العوذ: الالتجاء إلى الغير والتعلق به. أصله: يعوذون بوزن يفعلون، نقلت حركة الواو إلى العين فسكنت بعد ضمة فصارت حرف مدّ. ﴿فَرَادَوْهُمْ﴾ أصله:

زيدوهم، تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً. ﴿رَهَقًا﴾؛ أي: تكبرا وعتواً وسفهاً، فإن الرهق محرکاً يجيء لمعان.

منها: السفه وركوب الشر والظلم، كما مر. وفي «المختار»: رهقه: غشيه، وبابه: طرف. ﴿وَأَنَا لَسْنَا أَلَمَاءَ﴾ واللمس: إدراك بظاهر البشرة كاللمس. ﴿حَرَسًا﴾ اسم جمع لحارس من الحراسة، بمعنى حافظ كخدم لخدام، مفرد اللفظ، ولذلك وصفه بقوله: ﴿شَدِيدًا﴾؛ أي: قوياً، ولو كان جمعاً.. لقال: شداداً. ﴿وَشُهَابًا﴾ جمع شهاب ككتب وكتاب، وهو الشعلة المقتبسة من نار الكواكب، كذا قالوا. والله أعلم.

﴿فَمَنْ يَسْتَعِجْ الْآنَ﴾ والآن ظرف للزمان الحاضر، استعير هنا للمستقبل. ﴿شُهَابًا رَصْدًا﴾ مصدر بمعنى اسم المفعول؛ أي: مرصداً مهياً له. ﴿طَرَائِقَ قِدْدًا﴾ قال في «المفردات»: جمع الطريق طرق، وجمع الطرق طرائق، فالطرائق: جمع الجمع، والظاهر: أن الطرائق جمع طريقة كقصائد جمع قصيدة. والطريق هو المكان يطرق بالأرجل؛ أي: يضرب. ومنه: استعير كل مسلك يسلكه الإنسان في فعل شيء محموداً كان أو مذموماً. والهمزة في «الطرائق» مبدلة من الياء الموجودة في الاسم المؤنث لما وقعت ثالثة زائدة حرف مد فيه. ﴿قِدْدًا﴾: جمع قد، وهو قطع الشيء طولاً، وصفت الطرائق بالقدد لدلالاتها على معنى التقطع والتفرق. وفي «القاموس»: القدة: الفرقة من الناس هوى كل واحد على حدة، ومنه: ﴿كُنَّا طَرَائِقَ قِدْدًا﴾؛ أي: فرقاً مختلفة أهواؤها، يجمع على قدد كسدره وسدر. ﴿وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ﴾ أصله: آمنا، أبدلت الهمزة الثانية الساكنة ألفاً حرف مد مجانساً لحركة الأولى. ﴿فَلَا يَخَافُ﴾ أصله: يخوف مضارع خوف بكسر الواو، يخوف بفتحها نقلت حركة الواو إلى الحاء فسكنت لكنها أبدلت الفاء لتحركها في الأصل وفتح ما قبلها في الحال. ﴿بَحْسًا﴾؛ أي: نقصاً عن ثواب الحسنات. ﴿وَلَا رَهَقًا﴾؛ أي: ظلماً بزيادة عقاب السيئات. ﴿وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ﴾؛ أي: الجائرون العادلون عن الحق، من قسط بمعنى جار، وأما المقسطون فهم العادلون إلى الحق من أقسط بمعنى عدل إلى الحق واتبعه.

﴿فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾؛ أي: قصدوا هداية وطلبوها باجتهاد، ومنه: التحري في الشيء؛ أي: الاجتهاد فيه، يقال: حرى الشيء يحريه؛ أي: قصد حراه؛ أي:

جانبه، وتحراه كذلك. وأصله: تحريوا، قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين. والتحرّي في الأصل: طلب الأحرى والأليق قولاً أو فعلاً، كما مرّ. ﴿رَشَدًا﴾ يقال: رشد كنصر وفرح رشداً رُشداً ورشاداً: اهتدى كما في «القاموس»؛ أي: اهتداء عظيمًا إلى طريق الحق والصواب. ﴿حَطَبًا﴾؛ أي: وقوداً للنار. والحطب: ما يعد للإيقاد.

﴿وَأَلَوْ اسْتَقَفْتُمُوا﴾ أصله: استقوموا بوزن استفعلوا نقلت حركة الواو إلى القاف فسكنت لكتنها أبدلت ألفاً لتحركها في الأصل وفتح ما قبلها في الحال. ﴿لَأَسْقِيَنَّهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾ الغدق بفتح الدال وكسرها لغتان في الماء الغزير، ومنه: الغيداق للماء الكثير وللرجل الكثير العدو والكثير النطق. وفي «المصباح»: غدقت العين غدقاً من باب تعب: كثر ماؤها، فهي غدقة، وفي التنزيل: ﴿لَأَسْقِيَنَّهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾؛ أي: كثيراً، وأغدقت إغداقاً كذلك، وغدق المطر غدقاً، وأغدق إغداقاً مثله، وغدقت الأرض تغدق - من باب ضرب - إذا ابتلت بالغدق. ﴿لَأَسْقِيَنَّهُمْ﴾ الإسقاء والسقي بمعنى واحد. وقال الراغب: السقي والسقيا: هو أن تعطيه ماء ليشرب، والإسقاء: أن تجعل ذلك له حتى يتناوله كيف شاء، كما يقال: أسقيته نهراً، فالإسقاء أبلغ. وغدق من باب علم إذا غزر. ﴿يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا﴾ يقال: سلكت الخيط في الإبرة إذا أدخلته فيها، أي: يسلكه في عذاب صعد؛ أي: شاق. ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ﴾ أصله: قوم بوزن فعل، قلبت الواو ألفاً لتحركها بعد فتح. ﴿يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَدًا﴾ جمع لبدة بالكسر نحو: قرية وقرب، وهي ما تلبّد بعضه على بعض؛ أي: تراكب وتلاصق. ومنها: لبدة الأسد، وهي الشعر المتراكب بين كتفيه.

﴿كَادُوا﴾ أصله: كودوا، قلبت الواو ألفاً لتحركها بعد فتح. ﴿يَكُونُونَ﴾ أصله يكونون بوزن يفعلون، نقلت حركة الواو إلى الكاف فسكنت الواو إثر ضمة، فصارت حرف مد. ﴿أَمْ يَجْعَلُ لِمِ رَقِيٍّ أَمَدًا﴾ والفرق بين الزمان والأمد: أن الأمد يقال باعتبار الغاية، والزمان عام في المبدأ والغاية. ﴿إِلَّا مَن أَرْزَقْنِي مِن رَّسُولٍ﴾ أصله: ارتضى بوزن افتعل، قلبت ياءه ألفاً لتحركها بعد فتح. وأصل الارتضاء: تناول مرضي الشيء: ﴿وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا﴾ قال في «القاموس»: الرصد محرّكاً: الراصدون؛ أي: الراقبون، يقال للواحد والجماعة كما في «المفردات».

﴿وَأَحَاطَ﴾ أصله: أحوط بوزن أفعل، نقلت حركة الواو إلى الحاء فسكنت ثم أبدلت ألفاً لتحركها في الأصل وفتح ما قبلها في الحال. ﴿وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ﴾ أصله: أحصي بوزن أفعل، قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. وأصل الإحصاء: أن المحاسب إذا بلغ عقداً معيناً من عقود الأعداد كالعشرة والمئة والألف وضع حصاة ليحفظ بها كمية ذلك العدد، فيبني على ذلك حسابه. ﴿عَدَدًا﴾ والعدد لغة: مطلق الكمية، فيدخل فيه الواحد، واصطلاحاً: ما ساوى نصف حاشيته السفلى والعليا القريبتين أو البعيدتين مثلاً الأربعة له حاشية قريبة عليا، وهي خمسة، وله حاشية سفلى قريبة وهي ثلاثة. فإذا جمعت ثلاثة مع خمسة يكون ثمانية، فالأربعة حينئذٍ نصف ثمانية، وقس على ذلك غيره. فيخرج بذلك الواحد، لأنه ليس عدداً عند الحساب بل مبدأ عدد لفقد الحاشية السفلى له.

البلاغة

وقد تضمنت هذه السورة الكريمة ضروباً من البلاغة، وأنواعاً من الفصاحة والبيان والبديع:

فمنها: وصف القرآن بالمصدر في قوله: ﴿قُرْآنًا عَجَبًا﴾ للمبالغة في مدحه، أي: عجباً في رصانة اللفظ وغزارة المعنى مبينا لكلام الناس في حسن النظم ودقة المعنى.

ومنها: طباق السلب في قوله: ﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ لأن الإيمان نفي الشرك.

ومنها: عطف المسبب على السبب في قوله: ﴿يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾، فإن مجموع هذا الكلام معطوف مسبب عن مجموع قوله: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا﴾ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ.

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: ﴿وَأَنْتُمْ قَعْلَى جَدِّ رَبِّنَا﴾، حيث شبه سلطان الله وغناه الذاتيان الأزليان ببخت الملوك ودولتهم وغنى الأغنياء، فأطلق اسم الجد عليه استعارة، كذا في «الروح».

ومنها: التعبير بصيغة الماضي في قوله: ﴿فَزَادُوهُمْ﴾ إفادة للتحقق والوقوع،

وفيه أيضاً إسناد الزيادة إلى الإنس والجنّ باعتبار السببية.

ومنها: التشبيه في قوله: ﴿وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ﴾.

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: ﴿وَأَنَّا لَسْنَا السَّمَاءَ﴾؛ أي: طلبنا خبر السماء باستراقه، حيث شبه الطلب باللمس باليد في كون كل واحد منهما وسيلة إلى تعرّف حال الشيء، فاشتقّ منه ﴿لَسْنَا﴾ بمعنى طلبنا على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية. ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: ﴿وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدَ اللَّسْتِمِ﴾ لما بين اللفظين من الاشتقاق اللطيف.

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: ﴿فَمَنْ يَسْتَعِجِ الْآنَ﴾، لأنّه ظرف حالي استعير للمستقبل.

ومنها: حسن رعاية الأدب مع الخالق في قوله: ﴿وَأَنَّا لَا تَدْرِي أَشَرُّ أُرِيدَ يَمَنَ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾، حيث نسبوا الخير إلى الله تعالى دون الشر سلوكاً مسلك الأدب مع البارئ بأسلوب بديع.

ومنها: القصر الادّعائي في قوله: ﴿وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ﴾، حيث قصرُوا الصلاح فيهم، كأنهم لم يعتدوا بصلاح غيرهم.

ومنها: حذف الموصوف في التفصيل بـ ﴿مِنْ﴾ في قوله: ﴿وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ﴾؛ أي: قوم دون أولئك الصالحين.

ومنها: الطباق بين ﴿الْإِنْسُ وَالْجِنُّ﴾، وبين ﴿ضَرًّا وَرَشَدًا﴾، وبين ﴿الْمُسْلِمُونَ وَالْقَاسِطُونَ﴾.

ومنها: الاستعارة اللطيفة في قوله: ﴿كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا﴾، حيث استعار الطرائق للمذاهب المختلفة، فإنه حقيقة في المكان الذي يطرق بالأرجل؛ أي: يضرب ثم استعير في كل مسلك يسلكه الإنسان في فعل محموداً كان أو مذوماً، كما مرّ.

ومنها: اللف والنشر المرتب في قوله: ﴿وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ﴾، فهذا لف نشر عليه على ترتيبه قوله: ﴿فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ﴾ إلخ، وقوله: ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾.

ومنها: الاحتباك في قوله: ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾، وهو

الحذف من أحد المتقابلين نظير ما أثبتته في الآخر، كأنه قال: لا أملك لكم ضرراً ولا نفعاً ولا رشداً وغياً.

ومنها: إيراد علمه تعالى في قوله: ﴿لَيَعْلَمَنَّ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ﴾ لإبراز اعتناؤه تعالى بأمر الإبلاغ ولإشعار ترتب الجزاء عليه والمبالغة في الحث عليه والتحذير من التفريط فيه.

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع.

والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

* * *

خلاصة ما تَضَمَّنَتْه هذه السورة الكريمة

اشتملت هذه السورة على مقصدين:

١ - حكاية أقوال صدرت من الجن حين سمعوا القرآن كوصفهم له بأنه كتاب يهدي إلى الرشـد، وأن الرب سبحانه تنزه عن الصاحبة والولد، وأنهم ما كانوا يظنون أن أحداً يكذب على الله تعالى، وأن رجالاً من الإنس كانوا يستعيذون في القفر برجال من الجن، وأن الجن طلبوا خبر العالم العلويّ فمنعوا، وأن الجن لا يدرون ماذا يحل بالأرض من هذا المنع، وأن الجن منهم الأبرار، ومنهم الفجار، ومنهم مسلمون وجائرون عادلون عن الحق.

٢ - ما أمر النبي ﷺ بتبليغه إلى الخلق ككونه لا يشرك بربه أحداً، وأنه لا يملك لنفسه ضرراً ولا نفعاً، وأنه لا يمنعه أحد من الله إن عصاه، وأنه ﷺ لا يدري متى يكون وقت تعذيبهم، فالعلم لله وحده^(١).

والله أعلم

(١) إلى هنا تم تفسير هذه السورة أوائل ليلة الجمعة ليلة التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول من شهور سنة ١٤١٦/٣/٢٩ ألف وأربع مئة وست عشرة سنة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية، آمين يا رب.

سورة المزمل

سورة المزمل مكية، نزلت بعد سورة القلم. قال الماوردي^(١): كلها مكية في قول الحسن، وعكرمة، وجابر، قال: وقال ابن عباس وقتادة: مكية إلا آيتين منها قوله تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَهْبِزْهُمْ هَزْجًا جَمِيلًا﴾^(٢)، وقوله: ﴿وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِيَ النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا﴾^(٣).

وقال الشعبي: وإلا قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنَضَعُكَ وَيُكَلِّمُكَ وَيُؤَيِّنُكَ مِنْ أَلَدِينَ مَعَكَ...﴾ إلى آخر السورة، فمدنيّات. وأخرج ابن الضريس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت ﴿يَا أَيُّهَا الْمَرْؤَلُ﴾^(٤) بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله.

وعدد آياتها^(٥): تسع عشرة أو عشرون آية. وعدد كلماتها: مئتان وخمس وثمانون كلمة. وحروفها: ثمان مئة وثمانية وثلاثون حرفا.

التسمية: وسبب تسميتها بذلك: ما أخرجه^(٦) البزار والطبراني في «الأوسط» وأبو نعيم في «الدلائل» عن جابر قال: اجتمعت قريش في دار الندوة، فقالوا: سمّوا هذا الرجل اسماً تصدّون الناس عنه، فقالوا: كاهن، قالوا: ليس بكاهن، قالوا: مجنون، قالوا: ليس بمجنون، قالوا: ساحر، قالوا: ليس بساحر. فنفروا المشركون على ذلك، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فتزمل في ثيابه وتذر فيهما، فأتاه جبريل، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَرْؤَلُ﴾^(٧) ﴿يَا أَيُّهَا الْمَذْمُورُ﴾^(٨). قال البزار بعد إخراجهم من طريق معلى بن عبد الرحمن: إنّ معلى قد حدث عنه جماعة من أهل العلم، واحتملوا حديثه لكنه إذا تفرد بالأحاديث لا يتابع عليها. وأخرج أبو داود والبيهقي في «السنن» عن ابن عباس قال: بتّ عند خالتي ميمونة، فقام النبي ﷺ يصلي من الليل، فصلّى ثلاث عشرة ركعة، منها: ركعتا الفجر، فعزرت قيامه في كل ركعة بقدر ﴿يَا أَيُّهَا الْمَرْؤَلُ﴾^(٩).

(٣) الشوكاني.

(٢) الخازن.

(١) الشوكاني.

مناسبتها ووجه اتصالها بما قبلها من وجوه^(١):

١ - أنه سبحانه ختم سورة الجن بذكر الرسل عليهم السلام، وافتتح هذه بما يتعلق بخاتمهم عليه السلام.

٢ - أنه قال في السورة السابقة: ﴿وَأَنْتُمْ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ﴾، وقال في هذه: ﴿فِرَاقًا لِّئَلَّا قَلِيلًا ۝١﴾.

وقال أبو حيان^(٢): مناسبتها لما قبلها: في آخر ما قبلها ﴿عَلَيْكُمْ الْغَيْبُ...﴾ الآيات، فأتبعه بقوله: ﴿يَأْتِيهَا الْمُرْسَلُ ۝١﴾ إعلاماً بأنه ﷺ ممن ارتضاه من الرسل، وخصه بخصائص، وكفاه شر أعدائه.

الناسخ والمنسوخ فيها: وقال محمد بن حزم في الناسخ والمنسوخ: سورة المزمّل فيها ست آيات منسوخات.

أولاهن: قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الْمُرْسَلُ ۝١﴾ ﴿فِرَاقًا لِّئَلَّا قَلِيلًا ۝٢﴾ نسخت بقوله تعالى: ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾.

الثانية: القليل بالنصف والنصف بقوله تعالى: ﴿أَوْ انْقُصْ مِنْهُ﴾؛ أي: إلى الثلث.

الثالثة: قوله: ﴿يَقِيلًا﴾ نسخت بقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ...﴾ الآية.

الرابعة: قوله تعالى: ﴿وَأَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ نسخت بآية السيف.

الخامسة: قوله تعالى: ﴿وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ﴾ نسخت بآية السيف.

السادسة: قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ نسخت بقوله تعالى:

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ الآية (٣٠) من سورة الإنسان، وقيل: نسخت بآية السيف.

والله أعلم

(٢) البحر المحيط.

(١) المراغي.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ الْكَافِرُ ١﴾ قُلِ الْبَلِّ إِلَّا قَلِيلًا ٢ ﴿يُضَفُّهُ ٣﴾ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ٤ ﴿أَوْ زِدْ عَلَيْهِ ٥﴾ وَرَبِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ٦ ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ٧﴾ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ٨ ﴿إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا ٩﴾ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ١٠ ﴿رَبُّ الشَّرْقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ١١﴾ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَهْبِطْهُمْ هَبْرًا جَبِيلًا ١٢ ﴿وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِيَ النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ١٣﴾ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا ١٤ ﴿وَلَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ١٥﴾ يَوْمَ نَرْجُفُ الْأَرْضَ وَالْجِبَالَ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَيْبًا مَهِيلًا ١٦ ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ١٧﴾ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخَذًا وَبِيلًا ١٨ ﴿فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ١٩﴾ أَلَسَمَاءٌ مُنْقَطِرَةٌ يَدَيْهِمْ كَانِ وَعَدُهُمْ مَفْعُولًا ٢٠ ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ ٢١﴾ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ٢٢ ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلَاثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ٢٣﴾ وَلَوْلَا فَلَاحُفُّهُ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ٢٤ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ٢٥ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحِصُوا ثَوَابَ مَا قَرَأُوا ٢٦ مَا تَسْرَ مِنَ الْقُرْآنِ ٢٧ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْجُؤٌ وَمَأْخُودٌ بَضَرِيُونَ ٢٨ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَمَا آخَرُونَ يَقُولُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٢٩ فَأَقْرَأُوا مَا تَسْرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ٣٠ وَمَا تُقْرِضُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ٣١ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ٣٢ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٣﴾ .

المناسبة

قد تقدم لك بيان المناسبة بين أول هذه السورة وآخر ما قبلها، وأما قوله تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَهْبِطْهُمْ هَبْرًا جَبِيلًا...﴾ الآيات، مناسبتها لما قبلها: أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمَّا ذَكَرَ^(١) معاملة العباد ببارئهم وخالقهم من العدم.. أردف ذلك بمعاملة بعضهم بعضاً، فبين أن ذلك يكون بأحد أمرين:

١ - مخالطة فصبر جميل على الإيذاء والإيحاء.

٢ - هجر جميل بالمجانبة بالقلب والهوى والمخالفة في الأفعال مع المداراة

(١) المراغي.

والإغضاء وترك المكافأة. ثم أمر رسوله أن يترك أمر المشركين إليه، فهو الكفيل بمجازاتهم. ثم ذكر أنه سيعذبهم بالأنكال والنار المستعرة والطعام ذي الغصة في يوم القيامة حتى تكون الجبال كثيباً مهيلًا.

وبعد أن خوفهم عذاب يوم القيامة خوفهم أحوال الدنيا، وأنه سيكون لهم فيها مثل ما كان للأمم المكذبة قبلهم كقوم فرعون حين عصوا موسى، فأخذهم أخذ عزيز مقتدر. ثم عاد إلى تخويفهم بالآخرة مرةً أخرى، وأبان لهم أن أهوالها بلغت حدًا تشيب من هوله الولدان، وأن السماء تنشق منه.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا...﴾ إلى آخر السورة، مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه لما بدأ السورة بشرح أحوال السعداء، وبين معاملتهم للمولى، ثم معاملتهم للخلق، ثم هدد الأشقياء بأنواع من العذاب في الآخرة، ثم توعدهم بعذاب الدنيا، وبعدئذٍ وصف شدة يوم القيامة. ختم السورة بتذكيرات مشتملة على أنواع الهداية والإرشاد، فمن شاء أن يسلك سبيل ربه بالطاعة والبعد عن المعصية، فليفعل. ثم أخبره بما يقوم به هو والمؤمنون للعبادة من ساعات الليل ثلثيه أو نصفه أو ثلثه. ثم خفف ذلك عنهم للأعذار التي تحيط بهم من مرض أو سفر للتجارة ونحوها أو جهاد للعدو، فليصلوا قدر ما يستطيعون، وليؤتوا زكاة أموالهم، ولستغفروا الله في جميع أحوالهم، فهو الغفور الرحيم.

أسباب النزول

قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الْمُرْزَلُ ۝١ قُرْ أَلَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝٢﴾... الآية، سبب نزولها: ما^(١) أخرجه البزار والطبراني بسند وإيه عن جابر قال: اجتمعت قريش في دار الندوة فقالت: سمو هذا الرجل اسمًا يصدر الناس عنه، قالوا: كاهن، قالوا: ليس بكاهن، قالوا: مجنون، قالوا: ليس بمجنون، قالوا: ساحر، قالوا: ليس بساحر، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فتزمل في ثيابه فتدثر فيها، فأتاه جبريل فقال: ﴿يَأْتِيهَا الْمُرْزَلُ ۝١﴾ ﴿يَأْتِيهَا الْمُدِيرُ ۝٢﴾.

(١) لباب النقول.

وأخرج ابن أبي حاتم عن إبراهيم النخعي في قوله: ﴿يَأْتِيهَا الزَّمْلُ﴾^(١) قال: نزلت وهو في قطيفة.

قوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا يَنْشَرُ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ سبب نزولها: ما أخرجه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزلت ﴿يَأْتِيهَا الزَّمْلُ﴾^(٢) ﴿رُ أَلِيلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾^(٣) قاموا سنة حتى ورمت أقدامهم، فأنزلت: ﴿فَاقْرَءُوا مَا يَنْشَرُ مِنْهُ﴾.

التفسير وأوجه القراءة

﴿يَأْتِيهَا الزَّمْلُ﴾^(٤) أي: المتزمل؛ أي^(١): المتلقف بشيابه، من تزمل بشيابه إذا: تلقف بها وتغطى، فادغم التاء في الزاي، فقليل: المزمل بتشديد الين. كان ﷺ نائماً بالليل متزماً في قطيفة؛ أي: دثار مخمل، فأمر أن يترك التزمل إلى التشرم للعبادة، ويختار التهجد على الهجود. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أول ما جاءه جبريل خافه، فظن أن به مساً من الجن، فرجع من جبل حراء إلى بيت خديجة مرتعداً، وقال: زملوني. فبينما هو كذلك إذ جاءه جبريل، وناداه وقال: ﴿يَأْتِيهَا الزَّمْلُ﴾.

وعن عكرمة أن المعنى: يا أيها الذي زمل أمراً عظيماً؛ أي: حُمَّلُهُ. يعني: النبوة والرسالة. والزمل: الحمل، وازدمله: تحمَّله، وكان يقرأ ﴿يَأْتِيهَا الزَّمْلُ﴾^(٥) بتخفيف الزاي، وفتح الميم المشددة اسم مفعول.

وقرأ الجمهور^(٦): ﴿الزَّمْلُ﴾ بتشديد الزاي وكسر الميم المشددة، أصله: المتزمل، فادغمت التاء في الزاي. وقرأ أبي بن كعب، وأبو العالية، وأبو مجلز وأبو عمران، والأعمش ﴿يا أيها المتزمل﴾ على الأصل. وقرأ عكرمة وابن يعمر ﴿الْمُزْمَلُ﴾ بتخفيف الزاي وفتح الميم المشددة على صيغة اسم المفعول من زمل المضغف. ومثل هذه القراءة قول امرئ القيس:

كَأَنَّ بَشِيرًا فِي أَفَانِينَ وَبَلِّهِ كَبِيرُ أَنْاسٍ فِي لِحَاذِ مُزْمَلٍ
قال السهيلي: ليس المزمل من أسمائه ﷺ التي يعرف بها كما ذهب إليه بعض

(١) البحر المحيط وزاد المسير.

(٢) روح البيان.

الناس وعده في أسمائه، وإنما المزمّل مشتق من حالته التي كان عليها حين الخطاب، وكذا المدّثر. وفي خطابه^(١) ﷺ بهذا الاسم فائدتان:

إحدهما: الملاطفة، فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك المعاتبة سموه باسم مشتق من حالته التي هو عليها كقول النبي ﷺ لعلي رضي الله عنه حين غاضب فاطمة رضي الله عنها، أي: أغضبها وأغضبته، فأتاه وهو نائم قد لصق بجنبه التراب، فقال له: قم يا أبا تراب إشعاراً بأنه غير عاتب عليه، وملاطفة له، وكذلك قوله ﷺ لحذيفة رضي الله عنه: قم يا نومان، وكان نائماً ملاطفة وإشعاراً بترك العتب والتأديب. فقول الله تعالى لمحمد ﷺ: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَرْزُوقُ﴾ تأنيس وملاطفة له، ليستشعر أنه غير عاتب عليه.

والفائدة الثانية: التنبيه لكل متزمل راقد ليله لينتبه إلى قيام الليل وذكر الله تعالى؛ لأنّ الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه مع المخاطب كل من عمل بذلك العمل، واتصف بتلك الصفة انتهى.

وفي «فتح الرحمن»: الخطاب الخاص بالنبي ﷺ كـ ﴿يَا أَيُّهَا الْمَرْزُوقُ﴾ ونحوه عام للأمة إلا بدليل يخصه. وهذا قول أحمد، والحنفية، والمالكية. وقال أكثر الشافعية: لا يعمهم إلا بدليل. وخطابه ﷺ لواحد من الأمة هل يعم غيره؟ قال الشافعي والحنفية والأكثر: لا يعم. وقال أبو الخطاب من أئمة الحنابلة: إن وقع جواباً عم، وإلا فلا.

﴿قُرْ أَلَيْلٌ﴾ ولا تتزمل ولا ترقد، ودع هذه الحال لما هو أفضل منها، وقم إلى الصلاة في الليل.

وقرأ الجمهور^(٢): ﴿قُرْ أَلَيْلٌ﴾ بكسر الميم على أصل التقاء الساكنين. وقرأ أبو السمال بضمها إتباعاً لحركة القاف. وقرىء بفتحها طلباً للتخفيف. قال عثمان بن جني: الغرض بالحركة الهرب من التقاء الساكنين، فبأي حركة تحرك الحرف حصل الغرض.

فانتصاب^(٣) ﴿أَلَيْلٌ﴾ على الظرفية، وإن كان الحدث الواقع فيه أعني: القيام المأمور به يستغرق جميع الليل، ولذلك صحّ الاستثناء منه؛ إذ لو كان غير مستغرق

(٣) روح البيان.

(٢) البحر المحيط.

(١) روح البيان.

لم يصح الاستثناء منه، واستغراق جميعه بالقيام على الدوام غير ممكن، فلذلك استثنى منه لراحة الجسد، فحذف (في) وأوصل الفعل إليه فنصب؛ لأن عمل الجر لا يكون في الفعل، والنصب أقرب إليه من الرفع، ومن ذلك قال بعضهم: هو مفعول نظراً إلى الظاهر في الاستعمال، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ وقوله: ﴿لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ﴾ في أحد الوجهين كما سبق.

وحد الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. قال بعضهم: إن الله اشتاق إلى مناجاة حبيبه، فناداه أن يقوم في جوف الليل. وقد قالوا: إن القيام والمناجاة ليسا من الدنيا بل من الجنة لما يجده أهل الذوق من الحلاوة. وقيل: معنى^(١) ﴿فُرِيَ﴾ صل، عبر به عنه تجوزاً.

﴿إِلَّا قَلِيلاً﴾ استثناء من الليل. أي: صل الليل كله إلا يسيراً منه، والقليل من الشيء هو ما دون النصف، وقيل: ما دون السدس، وقيل: ما دون العشر. وقال مقاتل والكلبي: المراد بالقليل هنا الثلث. وقد أغنانا عن هذا الاختلاف.

قوله: ﴿نُصْفَهُ﴾ بالنصب بدل من الليل الباقي بعد الاستثناء بدل الكل. والنصف^(٢) أحد شقي الشيء. أي: قم نصفه. والتعبير عن النصف المخرج بالقليل لإظهار كمال الاعتداد بشأن الجزء المقارن للقيام والإيذان بفضله وكون القيام فيه بمنزلة القيام في أكثره في كثرة الثواب. يعني: أنه يجوز أن يوصف النصف المستثنى بكونه قليلاً بالنسبة إلى النصف المشغول بالعبادة مع أنهما متساويان في المقدار من حيث إن النصف الفارغ لا يساويه بحسب الفضيلة والشرف، فلا اعتبار بالكيفية لا بالكمية. وقال بعضهم: إن القلة في النصف بالنسبة إلى الكل لا إلى العدل الآخر، وإلا لزم أن يكون أحد النصفين المتساويين أقل من الآخر، وفيه أنه من عرائه عن الفائدة خلاف الظاهر، كما في الإرشاد.

﴿أَوْ انْقُصْ مِنْهُ﴾ أي: أو انقص القيام من النصف المقارن له إلى الثلث ﴿قَلِيلاً﴾ أي نقصاناً قليلاً أو مقداراً قليلاً بحيث لا ينحط إلى نصف الليل ﴿أَوْ زِدْ عَلَيْهِ﴾ أي زد القيام على النصف المقارن له إلى الثلثين. فالمعنى: تخيره ﷺ بين أن يقوم نصفه أو أقل منه أو أكثر. أي: قم إلى الصلاة في الزمان المحدود المسمى بالليل إلا في

(٢) روح البيان.

(١) الشوكاني.

الجزء القليل منه، وهو نصفه أو انقص القيام من نصفه أو زد عليه، فكأنه قال: قم ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه. وقيل: إن ﴿نُصْفَهُ﴾ بدل من قوله: ﴿قَلِيلًا﴾، ويكون الضميران في ﴿مِنَهُ﴾ و﴿عَلَيْهِ﴾ راجعين إلى النصف المبدل من ﴿قَلِيلًا﴾: فيكون المعنى ﴿وَرَأَيْتَ أَتَيْتَ﴾ إلا نصفه أو أقل من نصفه أو أكثر من نصفه. قال الواحدي: وهذا المعنى هو الظاهر.

قيل: وهذا التخيير^(١) بحسب طول الليالي وقصرها، فالنصف إذا استوى الليل والنهار، والنقص منه إذا قصر الليل، والزيادة عليه.. إذا طال الليل. فكان^(٢) النبي ﷺ وأصحابه يقومون على هذه المقادير، وكان الرجل منهم لا يدري متى ثلث الليل أو متى نصفه أو متى ثلثاه؟ فكان يقوم الليل كله حتى يصبح، مخافة أن لا يحفظ القدر الواجب. واشتد ذلك عليهم حتى انتفخت أقدامهم، فرحمهم الله تعالى، وخفف عنهم ونسخها عنهم بقوله: ﴿فَأَقْرَهُوْا مَا يَسَّرَ مِنْهُ﴾. قيل: ليس في القرآن سورة نسخ آخرها أولها إلا هذه السورة، وكان بين نزول أولها ونزول آخرها سنة، وقيل: ستة عشر شهراً. وكان قيام الليل فرضاً ثم نسخ بعد ذلك في حق الأمة بالصلوات الخمس، وثبتت فريضته على النبي ﷺ بقوله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ﴾.

والمعنى: يا أيها النبي المتزمل بشيابه المتهىء للصلاة دم عليها الليل كله إلا قليلاً. ثم فسر هذا القليل: ﴿نُصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ﴾ إلخ؛ أي إلا قليلاً وهو النصف أو انقص من النصف، أو زد على النصف إلى الثلثين، فهو ﷺ قد خير بين الثلث والنصف والثلثين.

وقصارى ذلك: أنه أمر أن يقوم نصف الليل، أو يزيد عليه قليلاً أو ينقص منه قليلاً، ولا حرج عليه في واحد من الثلاثة.

أخرج مسلم عن سعد بن هشام قال: انطلقت إلى عائشة، فقلت: يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله ﷺ؟ قالت: أأست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى، قالت: فإن خلق رسول الله ﷺ كان القرآن. فقلت: فقيام رسول الله ﷺ يا أم المؤمنين؟ قالت: أأست تقرأ المزمّل؟ قلت: بلى، قالت: فإن الله افترض القيام في

(٢) الخازن.

(١) روح البيان.

أول هذه السورة، فقام رسول الله ﷺ وأصحابه حولاً حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهراً في السماء، ثم أنزل التخفيف في آخر هذه السورة. فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة.

واختلف في النسخ لهذا الأمر، فقيل: هو قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ﴾ إلى آخر السورة. وقيل: هو قوله: ﴿عَلِمَ أَنَّ لَنَا مَخْصُوءَةً﴾ وقيل: هو قوله: ﴿فَأَقْرَهُوَا مَا يَشَرُّ مِنْهُ﴾، وقيل غير ذلك.

وبعد أن أمره بقيام الليل للصلاة أمره بترتيل القرآن فقال: ﴿رَتِّلِ الْقُرْآنَ﴾ في أثناء ما ذكر من قيام الليل؛ أي: اقرأه على تودة وتمهل وتبيين حروف. ﴿رَتِّلًا﴾ بليغاً وتبييناً واضحاً بحيث يتمكن السامع من عدها، ولذا نهى ابن مسعود رضي الله عنه عن التعجل، وقال: ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. يعني: لا بد للقارئ من الترتيل ليتمكن هو ومن حضره من التأمل في حقائق الآيات. فعند الوصول إلى ذكر الله يستشعر عظمته وجلاله، وعند الوصول إلى الوعد والوعيد يقع في الرجاء والخوف، ويسلم نظم القرآن من الخلل والزلل.

قال في «الكشاف»: ترتيل القرآن قراءته على ترسل وتودة بتبيين الحروف، وإشباع الحركات حتى يجيء المتلو منه شبيهاً بالشعر المرتل، وهو المفلج المشبه بنور الأقحوان، وأن لا يهزه هزاً، ولا يسرده سرداً. والأمر بترتيل القرآن يشعر بأن الأمر بقيام الليل نزل بعد ما تعلم ﷺ مقداراً منه وإن قل.

وقوله: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۝٦﴾ على الاستقبال بالنسبة إلى بقية القرآن. ثم الظاهر أن الأمر به يعم الأمة، لأنه أمر مهم للكل، والأمر للوجوب، كما دل عليه التأكيد بالمصدر أو للندب.

والمعنى: واقرأ القرآن على تمهل، فإنه أعون على فهمه وتدبره، وكذلك كان ﷺ. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يقرأ السورة فيرتها حتى تكون أطول من أطول منها. وجاء في الحديث: «زيتوا القرآن بأصواتكم» ولقد أوتى هذا زمزماً من مزامير آل داود. يعني: أبا موسى الأشعري، فقال أبو موسى: لو كنت أعلم أنك كنت تسمع قراءتي لحبّرت لك تحبيراً. «وعن عبد الله بن مغفل قال: رأيت رسول الله ﷺ يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح، فرجع في قراءته»، أخرجه

الشيخان. وعن جابر: «خرج علينا رسول الله ﷺ ونحن نقرأ القرآن، وفينا العربي والعجمي فقال: «اقرأوا وكلّ حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح - السهم - يتعجلونه ولا يتأجلونه، لا يجاوز تراقيهم». رواه أبو داود.

قال في «فتح البيان»: ^(١) والمقصود من الترتيل إنّما هو حضور القلب عند القراءة، لا مجرد إخراج الحروف من الحلقوم بتعويج الوجه والفم وألحان الغناء، كما يعتاده قراء هذا الزمان من أهل مصر وغيرها في مكة المكرمة، وغيرها، بل هو بدعة أحدثها البطالون الأكالون والحمقى الجاهلون بالشرائع، وأدلتها الصادقة، وليس هذا أول قارورة كسرت في الإسلام اهـ.

والحكمة في ترتيل القرآن: التمكن من التأمل في حقائق الآيات ودقائقها، فعند الوصول إلى ذكر الله يستشعر عظمته وجلاله، وعند الوصول إلى الوعد والوعيد يحصل الرجاء والخوف ويستنير القلب بنور الله. فإن الإسراع في القراءة يدل على عدم الوقوف على المعاني، والنفس تبتهج بذكر الأمور الروحية، ومن سرّ بشيء أحب ذكره كما أن من أحب شيئاً لا يحب أن يمر عليه مسرعاً.

وكان ﷺ مجوداً للقرآن كما أنزل ^(٢)، وتجويده تحسين ألفاظه بإخراج الحروف من مخارجها وإعطاء حقوقها من صفاتها، كالجهر والهمس واللين ونحوها، وذلك بغير تكلف، وهو ارتكاب المشقة في قراءته بالزيادة على أداء مخرجه، والمبالغة في بيان صفته، فينبغي أن يتحفظ في الترتيل عن التمطيط، وهو التجاوز عن الحد، وفي الحد. عن الإدماج والتخليط بأن تكون قراءته بحال كأنه يلف بعض الحروف والكلمات في بعض آخر لزيادة السرعة.

واعلم: أن التجويد على ثلاث مراتب: ترتيل وحدر وتدوير:

أما الترتيل: فهو تؤدة وتأن وتمهل، وهو مختار ورش وعاصم وحمزة، ويؤيده قوله ﷺ: «من قرأ القرآن» أي ختمه «أقل من ثلاث» أي في أقل من ثلاث ليالٍ «لم يفهمه». وفي «قوت القلوب»: أفضل القراءة الترتيل، لأن فيه التدبر والتفكير، وأفضل الترتيل والتدبر للقرآن ما كان في صلاة.

(٢) روح البيان.

(١) المراغي.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أقرأ البقرة أرتلها وأتدبرها أحب إلى من أن أقرأ القرآن كله هزيمة؛ أي: سرعة.

وأما الحدر: فهو الإسراع في القراءة، كما روي: أنه ختم القرآن في ركعة واحدة أربعة من الأمة: عثمان بن عفان، وتميم الداري، وسعيد بن جبير، وأبو حنيفة رضي الله عنهم. وهذا؛ أي: الحدر مختار ابن كثير وأبي عمرو وقالون.

وأما التدوير: فهو التوسط بين الترتيل والحدر، وهو مختار ابن عامر والكسائي. وهذا كله إنما يتصور في مراتب الممدود.

وفي الحديث: «رب قارئ للقرآن والقرآن يلغنه». وهو^(١) متناول لمن يخل بمبانيه، أو معانيه أو بالعمل بما فيه، وذلك موقوف على بيان اللحن.

وهو قسمان: جلي وخفي:

فالجلي: خطأ يعرض للفظ، ويخل بالمعنى بأن بدّل حرفاً مكان حرف بأن يقول مثلاً: الطالحات بدل الصالحات، وبالإعراب كرفع المجرور ونصبه سواء تغيّر المعنى به أم لا، كما إذا قرأ ﴿إِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾ بجرّ ﴿رَسُولُهُ﴾.

والخفي: خطأ يخل باصطلاحات القراء المعروفة لديهم كترك الإخفاء والإدغام والإظهار والقلب، وكترقيق المفخّم عكسه ومد المقصور وقصر الممدود، وأمثال ذلك. ولا شك أن هذا النوع مما ليس بفرض عين يترتب عليه العقاب الشديد، وإنما فيه التهديد وخوف العقاب. قال بعضهم: اللحن الخفي هو الذي لا يعرفه إلا مهرة القراء من تكرير الرءاءات وتطنين النونات وتغليظ اللامات وترقيق الرءاءات في غير محلّها لا يتصور أن يكون من فرض العين يترتب عليه العقاب على فاعلها، لما فيه من حرج، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

وقال بعض أهل العلم: ومن الفتنة أن يقول لأهل القرى والبوادي والعجائر والعبيد والإماء لا تجوز الصلاة بدون التجويد، وهم لا يقدرّون على التجويد، فيتركون الصلاة رأساً. فالواجب أن يعلم مقدار ما يصح به النظم والمعنى ويتوغل في الإخلاص وحضور القلب.

(١) روح البيان.

ثم أتى بجملة معترضة بين الأمر بالقيام وتعليله الآتي، ليبين سهولة ما كلفه من القيام، فقال: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ﴾؛ أي: سنوحي إليك. وإيثار الإلقاء عليه لقوله تعالى: ﴿تَوَلَّأَ نِفِيلًا﴾ بانطوائه على التكليف الشاقّة، وهو القرآن العظيم المنطوي على تكاليف شاقّة ثقيلة على المكلفين، وأيضاً إنّ القرآن قديم غير مخلوق، والحادث يذوب تحت سطوة القديم إلّا من كان مؤيّداً كالنبيّ ﷺ.

وهذه الجملة اعتراض بين الأمر وهو ﴿فَرِّ الْيَلَّ﴾، وبين تعليله وهو ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ الْيَلِّ﴾ إلخ، لتسهيل ما كلفه ﷺ من القيام. يعني: أنّ في توصيف ما سيلقي عليه بالثقل إيماء إلى أنّ ثقل هذا التكليف بالنسبة إليه كالعدم، فإذا كان ما سيكلف أصعب وأشقّ، فقد سهل هذا التكليف.

وفي «الكشاف»: أراد بهذا الاعتراض أنّ ما كلفه من قيام الليل من جملة التكاليف الصعبة التي ورد بها القرآن؛ لأن الليل وقت السبات والراحة والهدوء فلا بد لمن أحياه من مضادة لطبعه ومجاهدة لنفسه، فمن استأنس بهذا التكليف لا يثقل عليه أمثاله.

والمعنى: أي إنا سننزل عليك القرآن، وفيه الأمور الشاقة عليك وعلى أتباعك من أوامر ونواه، فلا تبال بهذه المشقّة، وامرُئُ عليها لما بعدها. وقال الحسن بن الفضل: ثقيلاً لا يحمله إلا قلب مؤيّد بالتوفيق، ونفس مزينة بالتوحيد. وقال ابن زيد: هو والله ثقل مبارك كما ثقل في الدنيا يثقل في الميزان يوم القيامة. وفي «فتح الرحمن»: وصف القرآن بالثقل لثقله بنزول الوحي على نبيه حتى كان يعرف في اليوم الثاني أو لثقل العمل بما فيه أو لثقله في الميزان أو لثقله على المنافقين.

وقد يكون^(١) المراد أنّه ثقل في الوحي، فقد جاء في حديث البخاري ومسلم: «إنّ الوحي كان يأتيه ﷺ أحياناً في مثل صلصلة الجرس، وهذا أشده عليه، فيفصم عنه - يفارقه - وقد وعى ما قال، وأحياناً يتمثل له الملك رجلاً، فيكلّمه فيعي ما يقول، وكان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، فيفصم عنه، وإنّ جبينه ليتفصد عرقاً» يجري عرقه كما يجري الدم من الفاصد.

(١) المراغي.

ثم علّل الأمر بقيام الليل فقال: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ﴾؛ أي: إنَّ قيام الليل وعبادته التي تنشأ، وتحدث فيه على أنَّ الناشئة مصدر من نشأ بمعنى: نهض وقام كالعافية بمعنى العفو. وهذا وافق لسان الحبشة، حيث يقولون: نشأ إذا قام. ﴿أَشَدُّ﴾؛ أي: أشقَّ ﴿وَطَنًا﴾؛ أي: تعباً وضراً؛ أي: أثقل وأغلظ على المصلّي من صلاة النهار، فيكون أفضل وأكثر أجراً، فإن كل واحد من قيام الليل ومن العبادة التي تحدث فيه ثقيلاً على العابد من قيام النهار والعبادة فيه.

ويحتمل^(١) أن يكون المراد بناشئة الليل ساعاته، فإنها تحدث واحدة بعد واحدة، أي: ساعات الليل الناشئة؛ أي: الحادثة شيئاً فشيئاً، فتكون الناشئة صفة ساعات الليل أشدَّ وطئاً؛ أي: بملاحظة القيام منها؛ أي: إن ساعات الليل أشدَّ مواطأة؛ أي: أكثر موافقة بين السمع والبصر والقلب واللسان لانقطاع الحركات والأصوات فيها، وأثبت للعبادة؛ لأن الليل وقت الفراغ عن الاشتغال بالمعاش وعبادته تدوم ولا تنقطع. وقال الكلبي: أشدَّ نشاطاً وأكثر فراغاً.

ويحتمل أن يكون المعنى: إن النفس التي تنشأ وتنهض وتقوم في الليل من مضجعها إلى العبادة، من نشأ من مكانه إذا نهض. فالموصوف محذوف، والإضافة للملابسة بمعنى النفس الناشئة القائمة للصلاة في الليل. ﴿هِيَ﴾ خاصة ﴿أَشَدُّ وَطَنًا﴾؛ أي: كلفة وثقلاً. مصدر قولك: وطئ الشيء؛ أي: داسه برجله أو جعل عليه ثقله، فإن النفس القائمة بالليل إلى العبادة أشدَّ وطئاً وكلفةً ومشقةً من التي تقوم بالنهار، فلا بد من قيام الليل، فإن أفضل العبادات أشقها. ويجوز أن يكون معنى ﴿أَشَدُّ وَطَنًا﴾: أشدَّ ثبات قدم واستقرارها، فيكون المقصود بيان وجه اختيار الليل وتخصيصه بالأمر بالقيام فيه من حيث إنه تعالى جعل الليل لباساً يستر الناس، ويمنعهم عن الاضطراب والانقلاب في اكتساب المعاش، وجعل النهار معاشاً يباشرون فيه أمور معاشهم، فلا تثبت فيه أقدامهم للعبادة. ﴿وَأَقْوَمُ قِيلاً﴾؛ أي: (٢) أصوب قراءة، وأصح قولاً من النهار لهدأة الناس وسكون الأصوات. وقيل: معناه أبين قولاً للقرآن.

والحاصل: أن عبادة الليل أشدَّ نشاطاً، وأتم إخلاصاً، وأبعد عن الرياء،

(٢) الخازن.

(١) روح البيان.

وأكثر بركة، وأبلغ في الثواب، وأدخل في القبول.

قرأ الجمهور^(١): بفتح الواو وسكون الطاء مقصوراً، واختار هذه القراءة أبو حاتم. والمعنى: إنّ الصلاة في ناشئة الليل وساعاته أثقل على المصلّي من الصلاة في ساعات النهار، لأنّ الليل وقت الراحة والنوم. وقرأ أبو العالية وابن أبي إسحاق، ومجاهد، وأبو عمرو، وابن عامر، وحميد، وابن محيصن، والمغيرة، وأبو حيوة بكسر الواو وفتح الطاء ممدوداً، واختار هذه القراءة أبو عبيد. والمعنى عليها: أنها أشد مواطأة؛ أي: موافقة بين اللسان والقلب والسمع والبصر لاقطاع الأصوات والحركات فيها من واطأت فلاناً إذا وافقته، ومنه: قوله تعالى: ﴿لِيُؤْطِقُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ﴾؛ أي: ليوافقوا.

﴿إِنَّ لَكَ﴾ يا محمد ﴿فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا﴾؛ أي: تقلّباً كثيراً وتصرفاً في مهماتك كتردد السباح في الماء، واشتغلاً كثيراً بشواغلِكَ، فلا تستطيع أن تتفرّغ للعبادة، فعليك بها في الليل، فعليك بها في الليل. وهذا بيان للداعي الخارجي إلى قيام الليل بعد بيان ما في نفسه من الداعي.

وقيل معنى الآية: إنّ فاتك من الليل شيء فلك في النهار فراغ تقدر على تداركه فيه حتى لا ينقص شيء من حظك من المناجاة لربك، ويناسبه قوله ﷺ: «من نام عن حربه، أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل». وقيل: سبْحاً سَبْحَةً؛ أي: نافلة.

وقرأ الجمهور^(٢): ﴿سَبْحًا﴾ بالحاء المهملة؛ أي: تصرفاً في حوائجك وإقبالاً وإدباراً وذهاباً ومجيئاً في أشغالِكَ كما يتردد السباح في الماء يقلب يديه ورجليه. قال الشاعر:

أَبَاحُوا لَكُمْ شَرْقَ الْبِلَادِ وَغَرْبَهَا فَفِيهَا لَكُمْ يَا صَاحِرِ سَبْحٍ مِنَ السَّبْحِ
وقرأ يحيى بن يعمر، وعكرمة، وابن أبي عبلة، وأبو وائل ﴿سَبْخًا﴾ بالخاء المعجمة. ومعناه: خِفَّةٌ من التكاليف وسعةٌ واستراحةٌ، يقال: سَبَخَ الله عنك الحمى؛ أي: خففها. وقيل معنى ﴿سَبْخًا﴾؛ أي: فراغاً وسعة لنومك وتصرفك في

(٢) البحر المحيط.

(١) الشوكاني.

حوائجك، ويقال: سبخ الحر: فتر وخف، ومنه قول الشاعر:

فَسَبَّخْ عَلَيَّكَ أَلْهَمَ وَأَعْلَمَ بِأَنَّهُ إِذَا قَدَّرَ الرَّحْمَنُ شَيْئاً فَكَائِنْ
أي: خفف عنك الهم.

ومعنى الآية^(١): أي إن لك في النهار قلباً وتصرفاً في مهام أمورك واشتغلاً بشواغلِكَ، فلا تستطيع أن تتفرغ فيه للعبادة، فعليك بالتهجد، فإن مناجاة الرب يعوزها الفراغ والتخلي عن العمل.

ثم أمر رسوله بمداومة الذكر والإخلاص له، فقال: ﴿وَأَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ﴾؛ أي: ودم على ذكره تعالى ليلاً ونهاراً على أي وجه كان من تسبيح وتهليل وتحميد وصلاة وقراءة قرآن ودراسة علم، خصوصاً بعد صلاة الغداة وصلاة العصر، لأنه وقت يتعاقب فيه ملائكة الليل والنهار. وقيل: ادعه بأسمائه الحسنى. وقيل: اقرأ باسم ربك في ابتداء صلاتك. وقيل: اذكر اسم ربك في وعده ووعيده لتوفر على طاعته وتبعد عن معصيته. وقال الكلبي: المعنى: صل لربك. ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾؛ أي: وانقطع إليه تعالى انقطاعاً بالاشتغال بعبادته من تبتل إلى الشيء إذا انقطع إليه؛ أي: وانقطع إلى ربك انقطاعاً تاماً بالعبادة وإخلاص النية والتوجه الكلبي. وليس^(٢) هذا يعارض قوله ﷺ: «لا رهبانية ولا تبتل في الإسلام»؛ لأن ما هنا هو الانقطاع عن الشواغل إلى العبادة، والمنفي في الحديث هو الانقطاع عن النكاح. ومنه قيل لمريم العذراء: البتول؛ أي: المنقطعة عن الرجال. ووضع ﴿تَبْتِيلًا﴾ مكان تبتل لرعاية الفواصل. قال الواحدي: والتبتل: رفض الدنيا وما فيها والتماس ما عند الله تعالى.

والمعنى: أي ودم على ذكره ليلاً ونهاراً بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة وقراءة القرآن، وانقطع إليه بالعبادة، وجرد إليه نفسك، وأعرض عما سواه. ونحو الآية: قوله تعالى: ﴿إِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾؛ أي: فإذا فرغت من شؤونك فانصب في طاعته وعبادته، لتكون فارغ القلب خالياً من الهواجس والوساوس الدنيوية.

ثم بين السبب في الأمر بالذكر والتبتل فقال: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾؛ أي:

(٢) روح البيان.

(١) المراغي.

هو ربهما وخالقهما ومالكهما وما بينهما من كل شيء. قال في «كشف الأسرار»:
يريد به جنس المشارق والمغارب في الشتاء والصيف.

قرأ^(١) حمزة، والكسائي، وأبو بكر، وابن عامر، ويعقوب بجر ﴿رَبُّ﴾ على
النعث لـ ﴿رَبِّكَ﴾ أو البدل منه أو البيان له. وقرأ باقي السبعة برفعه على أنه خبر لمبتدأ
محذوف أو مبتدأ خبره ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾. وقرأ زيد بن علي بالنصب على المدح.
وقرأ الجمهور ﴿الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ بإفراءهما. وقرأ عبد الله وأصحابه وابن عباس
بجمعهما. وقال الزمخشري: وعن ابن عباس على القسم يعني: خفض ﴿رَبُّ﴾
بإضمار حرف القسم كقولك: الله لأفعلن، وجوابه: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾، كما تقول:
والله لا أحد في الدار إلا زيداً انتهى. ولعل هذا التخريج لا يصح عن ابن عباس.

وقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ استئناف لبيان ربوبيته بنفي الألوهية عما سواه.
والفاء: في قوله: ﴿فَاتَّخِذْهُ﴾ لمصالح دينك ودنياك ﴿وَكَيْلًا﴾؛ أي: موكولاً ومفوضاً
إليه لإصلاحها وإتمامها، واسترح أنت. ﴿الفاء﴾: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن
جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت أنه المختص بالربوبية، وأردت بيان ما هو
الأصلح لك فأقول لك: اتخذه وكيلًا؛ أي: قائماً بأمورك، وعول عليه في جميعها.
وقيل: كفيلاً بما وعدك من الجزاء والنصر. ﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ يعني: قريشاً مما
لا خير فيه من الخرافات والهديانات في حق الله تعالى من الشريك والصاحبة
والولد، وفي حقك من الساحر والشاعر والكاهن والمجنون، وفي حق القرآن من
أنه أساطير الأولين، ونحو ذلك.

وقوله: ﴿وَأَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَبِيلًا﴾ تأكيد للأمر بالصبر؛ أي: واطرکہم ترکاً حسناً
بأن تجانبهم بقلبك وهواك، وتداريهم ولا تكافئهم، وتكل أمورهم إلى ربهم، كما
أعرب به ما بعد الآية. قال الحكماء: تسليح على الأعداء بحسن المداراة حتى تبصر
فرصة. وقيل: الهجر الجميل الذي لا جزع فيه، وهذا كان قبل الأمر بالقتال.
﴿وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ﴾ بك وبالقرآن؛ أي: دعني وإياهم، ولا تهتم بهم، فإني أكفيك
أمرهم وأنتقم لك منهم. قيل: نزلت في المطعمين يوم بدر، وهم عشرة، وقد تقدم

(١) البحر المحيط.

ذكرهم في سورة ﴿ت﴾. وقال يحيى بن سلام: هم بنو المغيرة، وقال سعيد بن جبير: أخبرت أنهم اثنا عشر.

وقال بعضهم^(١): يجوز نصب ﴿المكذبين﴾ على المعية؛ أي: دعني معهم وهو الظاهر. ويجوز على العطف؛ أي: دعني على أمري مما تقتضيه الحكمة ودع المكذبين بك وبالقرآن، وهو أوفق للصناعة؛ لأن النصب إنما يكون نصاً في الدلالة على المصاحبة؛ إذا كان الفعل لازماً، وهنا الفعل متعد. ﴿أُولَى النَّعْمَةِ﴾ صفة لـ ﴿المكذبين﴾، وهم صناديد قريش؛ أي: أرباب الغنى والسعة والترقه واللذة في الدنيا. ﴿وَمَهْلِكٌ قَلِيلاً﴾؛ أي: تمهلاً قليلاً على أنه صفة لمصدر محذوف أو زماناً قليلاً على أنه صفة لزمان محذوف. والمعنى: أمهلهم إلى انقضاء آجالهم، وقيل: إلى نزول عقوبة الدنيا بهم كيوم بدر. والأول أولى لقوله: ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا﴾ وما بعده، فإنه وعيد لهم بعذاب الآخرة.

والمعنى: ودعني والمكذبين المترفين أصحاب الأموال، فإنني أكفيك أمرهم، وأجازيهم بما هم له أهل، وتمهل عليهم قليلاً حتى يبلغ الكتاب أجله، وسيدوقون العذاب الذي أعدته لهم. ونحو الآية: ﴿تُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾.

والخلاصة: خل بيني وبينهم فسأجازيهم بما يستحقون. روي: أنها نزلت في صناديد قريش ورؤساء مكة من المستهزئين، وقالت عائشة رضي الله عنها: لما نزلت هذه الآية لم يكن إلا يسير حتى كانت وقعة بدر.

ثم ذكر من ألوان العذاب التي أعدها لهم أموراً أربعة:

١ - ﴿إِنَّ لَدَيْنَا﴾ في الآخرة وفيما هيئناه للعصاة من آلات العذاب وأسبابه، وهو أولى من قول بعضهم: في علمنا وتقديرنا؛ لأنَّ المقام مقام تهديد العصاة، فوجود آلات العذاب بالفعل أشد تأثيراً على أن تلك الآلات صور الأعمال القبيحة. ولا شك أن معاصري النبي ﷺ من الكفار قد قدموا تلك الآلات بما فعلوا من السيئات ﴿أَنْكَالًا﴾؛ أي: قيوداً ثقالاً، يقيد بها أرجل المجرمين إهانة لهم وتعذيباً لا

(١) روح البيان.

خوفاً من فرارهم. جمع نكل بالكسر، وهو القيد الثقيل. والجملة تعليل^(١) للأمر قبلها من حيث إنّ تعداد ما عنده من أسباب التعذيب الشديد في حكم بيان اقتداره على الانتقام منهم، فهم يتنعمون في الدنيا ولا يبالون، وعند الله العزيز المنتقم في الآخرة أمور مضادة لتنعمهم.

٢ - ﴿وَحِمَاً﴾؛ أي: ناراً مؤجّجة مستعرة تشوي الوجوه، وقيل: كلّ نار عظيمة في مهواة. وفي «الكشاف»: هي النار الشديدة الحر والانتقاد.

٣ - ﴿وَطَعَاماً ذَا عُصَةٍ﴾؛ أي: لا يسوغ في الحلق بل ينشب فيه، فلا ينزل ولا يخرج. قال مجاهد: هو الزقوم. وقال الزجاج: وهو الضريع. وفي «الروح»: والعصّة هو كلّ ما ينشب في الحلق، ويعلق من عظم وغيره فلا ينساغ؛ أي: طعاماً غير سائغ يأخذ بالحلق، لا هو نازل ولا هو خارج كالضريع والزقوم، وهما في الدنيا من النباتات والأشجار سمّان قاتلان للحيوان الذي يأكلهما مستكرهان عند الناس، فما ظنّك بضريع جهنم وزقومها. وهو في مقابلة الهنيء والمريء لأهل الجنة، وإنّما ابتلوا بهما لأنّهم أكلوا نعمة الله وكفروا بها.

٤ - ﴿وَعَذَاباً أَلِيماً﴾؛ أي: نوعاً آخر من العذاب مؤلماً لا يقادر قدره، ولا يدرك كنهه. كما يدل عليه التنكير، كل ذلك معد لهم ومرصد، فالمراد بالعذاب سائر أنواع العذاب.

والمعنى^(٢): أي إنّ لدينا لهؤلاء المكذّبين بآياتنا قيوداً ثقيلة توضع في أرجلهم، كما يفعل بالمجرمين في الدنيا إذلاًّ لهم. قال الشعبي: أترون أن الله جعل الأنكال في أرجل أهل النار خشية أن يهربوا؟ لا والله ولكنهم إذا أرادوا أن يرتفعوا استقلت بهم، وناراً مستعرة تشوي الوجوه، وطعاماً لا يستساغ، فلا هو نازل في الحلق ولا هو خارج منه كالزقوم والضريع، كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيحٍ ۖ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ۖ﴾، وقال: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزُّقُومِ ۖ﴾ طَعَامُ الْأَثِيمِ ۖ﴾. ﴿وَعَذَاباً أَلِيماً﴾ أي: ألواناً أخرى من العذاب المؤلم الموجع الذي لا يعلم كنهه إلا علام الغيوب.

(٢) المراغي.

(١) روح البيان.

والخلاصة: أنّ لدينا في الآخرة ما يضافّ تنعمهم في الدنيا، وهو النكال والجحيم والطعام الذي يغصون به، والعذاب الأليم. وعن الحسن: أنه أمسي صائماً فأتي بطعام، فعرضت له هذه الآية، فقال: ارفعه، ووضع عنده الليلة الثانية، فعرضت له، فقال: ارفعه، وكذلك الليلة الثالثة، فأخبر ثابت البناني ويزيد الضبيّ ويحيى البكاء، فجاءوا فلم يزالوا به حتى شرب شربة من سويق.

وبعد أن وصف العذاب ذكر زمانه فقال: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ﴾ وتضطرب وتحرك ﴿الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ﴾ وانتصاب^(١) الظرف إمّا بـ ﴿ذرني﴾ أو بالاستقرار المتعلق به لدينا أو صفة لـ ﴿عذاباً﴾، فيتعلق بمحذوف؛ أي: عذاباً واقعاً يوم ترجف الأرض، أو متعلق بـ ﴿أليماً﴾. وقرأ الجمهور ﴿تَرْجُفُ﴾ بفتح التاء وضم الجيم مبنياً للفاعل. وقرأ زيد بن علي بضمها مبنياً للمفعول، مأخوذ من أرجفها؛ أي: إنّ لدينا أنكالاً وجحيماً وعذاباً أليماً يوم تتحرك وتضطرب الأرض والجبال بمن عليها، وتزلزل زلزلةً شديدة بهيبة الله وجلاله؛ ليكون علامة لمجيء القيامة وأمارة لجريان حكم الله في مؤاخذه العاصين. والرجفة: الزلزلة، والزعزعة الشديدة. وأفرد^(٢) الجبال بالذكر مع كونها من الأرض لكونها أجساماً عظاماً أوتاداً لها، فإذا تزلزلت الأوتاد لم يبق للأرض قرار، وأيضاً إنّ زلزلة العلويات أظهر من زلزلة السفليات، ومن زلزتها تبلغ القلوب الحناجر خوفاً من الوقوع..

﴿وَكَاَنَ الْجِبَالُ﴾ من شدة الرجفة مع صلابتها وارتفاعها ﴿كَيْبًا﴾؛ أي: رملا مجتمعاً ﴿مَهِيلاً﴾؛ أي: رخواً ليناً سائلاً. وفي «القاموس»: الكثيب: التل من الرمل انتهى، من كشب الشيء إذا جمعه، كأنه فعيل بمعنى مفعول في أصله، ثم صار اسماً بالغلبة للرمل المجتمع؛ أي: صارت مثل رمل مجتمع هيل هيلاً؛ أي: نثر وأسيل بحيث لو حرك من أسفله انهال من أعلاه وسال، لتفرق أجزائه كالعهن المنفوش، ومثله هذا الرمل يمر تحت الرجل ولا يتماسك، فكونه متفرق الأجزاء منشوراً سائلاً لا ينافي كونه رملاً مجتمعاً. فـ ﴿مَهِيلاً﴾ اسم مفعول من هال يهيل هيلاً كباع يبيع بيعاً ومبيعاً، لا فعيل من مهل يمهل. وخص^(٣) الجبال بالتشبيه بالكثيب المهيل؛ لأنّ ذلك خاصة لها، فإن الأرض تكون مقررة في مكانها بعد الرجفة، دل عليه قوله

(٣) روح البيان.

(٢) روح البيان.

(١) الشوكاني.

تعالى: ﴿وَسَخَّرْنَاكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۖ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۚ﴾.

والحاصل: أَنَّ الأرض والجبال يدق بعضها ببعض، كما قال تعالى: ﴿وَجَلَّتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَذُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ۖ﴾. فترجع الجبال كثيباً مهيباً، ثم ينسفها الريح فتصير هباء منبثاً وتبقى الأرض مكانها ثم تبدل، كما مر. وإنما عبر بالماضي في الجبال لتحقيق وقوعه.

والمعنى^(١): أي ذلك العذاب في يوم تضطرب فيه الأرض، وتزلزل الجبال، وتتفرق أجزاؤها وتصير كالعهن المنفوش وكالكثيب المهيل بعد أن كانت حجارة صماء، ثم ينسفها ربي نسفاً، فلا يبقى منها شيء.

وبعد أن خوف المكذبين أولى النعمة بأحوال القيامة خووفهم بأحوال الدنيا وما لاقته الأمم المكذبة من قبلهم، فقال: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ ۖ يَا أَهْلَ مَكَّةَ ۖ رَسُولًا ۖ هُوَ مُحَمَّدٌ ۖ وَكَوْنَهُ مَرْسَلًا إِلَيْهِمْ لَا يَنَافِي إِرسَالَهُ إِلَىٰ مِنْ عَدَاهُمْ، فَإِنْ مَكَّةَ أُمَ الْقُرَىٰ، فَمَنْ أَرْسَلَ إِلَىٰ أَهْلِ مَكَّةَ فَقَدْ أَرْسَلَ إِلَىٰ أَهْلِ الدُّنْيَا جَمِيعًا، وَلِذَا نَصَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ﴾، لِيَنْدَفِعَ أَوْهَامُ أَهْلِ الْوَهْمِ. ﴿شَهِدًا عَلَيْكَ﴾ يشهد عليكم يوم القيامة بما صدر منكم من الكفر والعصيان، وكذا يشهد على غيركم، كما قال تعالى: ﴿وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾. ﴿مَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾ هو موسى عليه السلام؛ لِأَنَّ هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَدَّ لَهُ وَتَابَعَ، وَعَدَمَ تَعْيِينَهُ لِعَدَمِ دَخْلِهِ فِي التَّشْبِيهِ، وَتَخْصِيصِ فِرْعَوْنَ لِأَنَّهُ مِنْ رُؤَسَاءِ أُولَى النِّعْمَةِ الْمُتَرْفِعِينَ الْمُتَكَبِّرِينَ، فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ قَرِيشٍ جِهَةٌ جَامِعَةٌ وَمُشَابَهَةٌ حَالٍ وَمُنَاسِبَةٌ سَرِيرَةٍ. قِيلَ: إِنَّمَا خَصَّ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالذِّكْرِ؛ لِأَنَّ أَخْبَارَهُمَا كَانَتْ مُنْتَشِرَةً بِمَكَّةَ. ﴿فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾؛ أَي: فِرْعَوْنُ الْمَعْلُومِ حَالَهُ كِبَرًا وَتَنْعَمًا الرَّسُولَ الَّذِي أَرْسَلْنَاهُ إِلَيْهِ. وَمَحَلُّ الْكَافِ النَّصْبِ عَلَىٰ أَنَّهَا صِفَةٌ لِّمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ؛ أَي: إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا فَعَصَيْتُمُوهُ، كَمَا يَعْرَبُ عَنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿شَهِدًا عَلَيْكَ﴾ إِرسَالًا كَانَتْ كَارِسَالِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، فَعَصَاهُ بِأَنَّهُ جَحَدَ رِسَالَتَهُ، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِهِ. وَفِي إِعَادَةِ فِرْعَوْنَ وَالرَّسُولَ مُظْهِرِينَ تَفْظِيعَ لِسَانِ عَصْيَانِهِ، وَإِنْ ذَلِكَ لِكُونِهِ عَصِيَانِ الرَّسُولِ لَا لِكُونِهِ

(٢) روح البيان.

(١) المراغي.

عصيان موسى. وفي ترك ذكر أملاء فرعون إشارة إلى أن كل واحد منهم كأنه فرعون في نفسه لتمرده.

﴿فَأَخَذَتْهُ﴾ بسبب عصيانه ﴿أَخْذًا وَبِيلًا﴾؛ أي: ثقیلاً شديداً. والوبيل: الثقیل الغليظ، ومنه: الوابل للمطر العظيم، والكلام خارج عن التشبيه، جيء به للتنبيه على أنه سيحقق بهؤلاء ما حاق بأولئك لا محالة.

والمعنى^(١): أي إنا أرسلنا إليكم رسولاً يشهد عليكم بإجابة من أجاب منكم دعوتي، وامتناع من امتنع من الإجابة يوم تلقوني في القيامة، كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً يدعوه إلى الحق، فعصى فرعون الرسول الذي أرسلناه إليه، فأخذناه أخذاً شديداً، فأهلكناه ومن معه بالغرق، فاحذروا أن تكذبوا هذا الرسول، فيصيبكم مثل ما أصابه.

وقصارى ذلك: كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصاه، فأخذناه أخذاً وبيلاً أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم، فاحذروا أن تعصوه، فيصيبكم مثل ما أصابه.

وبعد أن هددهم بعذاب الدنيا أعاد الكرة بتخويفهم بعذاب الآخرة، فقال: ﴿فَكَيْفَ تَتَّقُونَ﴾ أي: كيف تتقون وتحفظون أنفسكم ﴿إِنْ كَفَرْتُمْ﴾؛ أي: إن بقيتم على كفركم ﴿يَوْمًا﴾، أي: عذاب يوم ﴿يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ﴾ والصبيان ﴿شُيْبًا﴾؛ أي: شيوخاً لشدة هوله. وقرأ الجمهور ﴿يَوْمًا﴾ منونا ﴿يَجْعَلُ﴾ بالياء، والجملة صفة لـ ﴿يَوْمًا﴾. وقرأ زيد بن علي ﴿يَوْمٌ﴾ بغير تنوين، و﴿نَجْعَلُ﴾ بالنون، فالظرف مضاف إلى الجملة. والشيب: جمع أشيب، وهذا يجوز أن يكون حقيقة وأنهم يصيرون كذلك أو تمثيلاً لأن من شاهد الهول العظيم تقاصرت قواه، وضعفت أعضاؤه وصار كالشيخ في الضعف وسقوط القوة. وفي هذا تقرير لهم شديد وتوبيخ عظيم. و﴿يَوْمًا﴾ مفعول به لتتقون. قال ابن الأنباري: ومنهم من نصب اليوم بـ ﴿كفرتم﴾، وهذا قبيح انتهى.

قال ابن الشيخ: قوله: ﴿فَكَيْفَ تَتَّقُونَ﴾ مرتب على الإرسال، فالعصيان، وكان الظاهر أن يقدم على قوله: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا﴾ إلا أنه أخر زيادة في التهويل؛ إذ علم من

(١) المراغي.

قوله: ﴿فَأَخَذْنَاهُ﴾ أنهم مأخوذون مثله وأشد، فإذا قيل بعده: ﴿فَكَيْفَ تَتَّقُونَ﴾ كان ذلك زيادة كأنه قيل: هبوا أنكم لا تؤخذون في الدنيا أخذة فرعون وأمثاله، فكيف تتقون؟ أي: تقون أنفسكم عذاب يوم إلخ. فاتقوا هنا بمعنى وقى المتعدي إلى مفعولين؛ لأن افتعل يجيء بمعنى فعل الثلاثي. نص عليه الزمخشري في «المفصل».

ويجوز^(١) أن يكون ﴿يَوْمًا﴾ ظرفاً؛ أي: فكيف لكم بالتقوى، والتوحيد في يوم القيامة إن كفرتم في الدنيا؟ أي: لا سبيل إليه لفوات وقته، فاتقوا على حاله، وكذا ﴿إِذَا﴾ انتصب به ﴿كُفَرْتُمْ﴾ على تأويل جحدتم؛ أي: فكيف تتقون الله وتخشون عقابه إن جحدتم يوم القيامة والجزاء ﴿يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ﴾ من شدة هوله وفظاعة ما فيه من الدواهي، وهو صفة لـ ﴿يَوْمًا﴾، نسب الجعل إلى اليوم للمبالغة في شدته، وإلا فنفس اليوم لا تأثير له ألبتة. و﴿الْوِلْدَانَ﴾: جمع وليد، يقال لمن قرب عهده بالولادة، وإن كان في الأصل يصح إطلاقه على من قرب عهده بها ومن بعد. ﴿شَيْبًا﴾؛ أي: شيوخاً جمع أشيب، والشيب: بياض الشعر كبيض جمع أبيض، وسيأتي تمام البحث فيه في مبحث التصريف إن شاء الله تعالى، وقد سبق لك قريباً أن جعلهم شيوخاً إما محمول على الحقيقة كما ذهب إليه بعضهم.

فإن قلت: إيصال الألم والضرر إلى الصبيان يوم القيامة غير جائز بل هم لكونهم غير مكلفين معصومون محفوظون عن كل خطر.

قلت: قد يكون في القيامة من هيبة المقام ما يجثوا به الأنبياء عليهم السلام على الركب، فما ظنك بغيرهم من الأولياء والشيوخ والشبان والصبيان؟ وفي الآية مبالغة، وهي أنه إذا كان ذلك اليوم يجعل الولدان شيباً، وهم أبعد الناس من الشيوخوخة لقرب عهدهم بالولادة، فغيرهم أولى بذلك. وإما محمول على التمثيل بأن شبه اليوم في شدة هوله بالزمان الذي يشيب الشبان لكثرة همومه وأحواله.

وأصله: أن الهموم والأحزان إذا تفاقت على المرء.. ضعفت قواه، وأسرع فيه الشيب؛ لأن كثرة الهموم توجب انعصار الروح إلى داخل القلب، وذلك الانعصار يوجب انطفاء الحرارة الغريزية وضعفها وانطفائها يوجب بقاء الأجزاء

(١) روح البيان.

الغذائية غير تامة النضج، وذلك يوجب بياض الشعر ومسارعة الشيب بتقدير العزيز العليم، كما يوجب تغير القلب تغير البشرة، فتحصل الصفرة من الوجل والحمرة من الخجل والسواد من بعض الآلام، وما على البدن من الشعر تابع للبدن فتغيره يوجب تغيره. فثبت أن كثرة الهموم توجب مسارعة الشيب، كما قال المتنبي:

وَأَلْهَمُ يَخْتَرِمُ الْجَسِيمَ نَحَافَةً وَيُشِيبُ نَاصِيَةَ الصَّيِّ وَيُهْرِمُ
وقال الآخر:

دَهَنَّا أُمُورٌ تُشِيبُ الْوَلِيدَ وَيَخْذِلُ فِيهَا الصَّدِيقُ الصَّدِيقُ
فلما كان حصول الشيب من لوازم كثرة الهموم جعلوه كناية عن الشدة، فجعل اليوم المذكور الولدان شيباً عبارة عن كونه يوماً شديداً غاية الشدة.

ثم زاد في وصف ذلك اليوم بالشدة، فقال: ﴿السَّمَاءُ﴾ مبتدأ، خبره قوله: ﴿مُنْفَطِرٌ بِدْءٌ﴾؛ أي: منشق بسبب ذلك اليوم؛ لأن الله تعالى مسبب الأسباب، فيجوز أن يجعل شدة ذلك اليوم سبباً للانفطار، والجملة صفة أخرى لـ ﴿يَوْمًا﴾؛ والباء سببية؛ أي: متشقة بسببه لشدة وعظيم هوله. وقيل: هي بمعنى في؛ أي: منفطر فيه، وقيل: بمعنى اللام؛ أي: منفطر له. وإنما قال: ﴿مُنْفَطِرٌ﴾ ولم يقل: منفطرة لتنزيل السماء منزلة الشيء، لكونها قد تغيرت، ولم يبق منها إلا ما يعبر عنه بالشيء. وقال الفراء: السماء تذكر وتؤنث. وقيل: غير ذلك. وقيل: الضمير في ﴿بِدْءٍ﴾ عائد إلى الله؛ أي: منفطر بالله، والمراد منفطر بأمره تعالى. والأول أولى.

واعلم: أن الله ذكر من هول ذلك اليوم أمرين:

الأول: قوله تعالى: ﴿يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾.

والثاني: قوله: ﴿السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِدْءٌ﴾؛ لأن السماء على عظمتها وقوتها إذا انشقت بسبب ذلك اليوم، فما ظنك بغيرها من الخلائق؟ فالباء للسببية، وهو الظاهر. وتذكير الخبر لإجرائه على موصوف مذكر؛ أي: شيء منفطر، عبر عنها بذلك للتنبيه على أنه تبدلت سقيفتها، وزال عنها اسمها ورسمها، ولم يبق منها إلا ما يعبر عنه بالشيء.

﴿كَانَ وَعْدُهُ﴾ سبحانه وتعالى. فالضمير إمّا لله وإن لم يجر له ذكر للعلم به،

والمصدر مضاف إلى فاعله؛ أي: كان وعده سبحانه وتعالى بكون يوم القيامة على ما وصف به من الشدائد. ﴿مَفْعُولًا﴾ أي: كائنًا متحققًا، لأنه لا يخلف الميعاد، فلا يجوز لعاقل أن يرتاب فيه. أو الضمير لـ ﴿يَوْمٍ﴾، والمصدر مضاف إلى مفعوله، والفاعل وهو الله مقدر؛ أي: كان وعد الله ذلك اليوم مفعولاً؛ أي: واجب الوقوع؛ لأن حكمته تعالى وعلمه يقتضيان إيقاعه.

والمعنى: كيف يحصل لكم أمان من يوم يحصل فيه هذا الفزع العظيم الذي تشيب من هوله الولدان، وتنشق السماء، وتنفطر بسبب شدائده وأهواله إن كفرتم.

والعرب تضرب المثل في الشدة، فتقول: هذا يوم تشيب من هوله الولدان، وهذا يوم يشيب نواصي الأطفال. ذاك أن الهموم والأحزان إذا تفاقمت على الإنسان أسرع فيه الشيب، فجعلوا الشيب كناية عن الشدة والمحنة فاحذروا هذا اليوم، فإنه كائن لا محالة كما وعد.

وقوله: ﴿إِنَّ هَذِهِ﴾ إشارة إلى الآيات المنطوية على القوارع المذكورة، وهي من قوله: ﴿إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا﴾ إلى هنا. ﴿تَذَكُّرًا﴾؛ أي: موعظة لمن يريد الخير لنفسه، والاستعداد لربه. أو إشارة إلى جميع الآيات القرآنية، لأن القرآن موعظة للمتقين وطريق للسالكين، ونجاة للهالكين، وبيان للمستبصرين، وشفاء للمتحبرين، وأمان للخائفين، وأنس للمريدين، ونور لقلوب العارفين، وهدى لمن أراد الطريق إلى رب العالمين.

﴿فَمَنْ شَاءَ﴾ من المتكلفين الوصول إلى مرضاة الله سبحانه والقرب إليه ﴿اتَّخَذَ﴾ لنفسه ﴿إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾؛ أي: جعل لنفسه طريقاً موصلاً إلى مرضاته تعالى بالتقرب إليه بالإيمان والطاعات، فإنه المنهاج الموصل إلى مرضاته ومقام قرب والاستقرار في دار كرامته.

والمعنى^(١): أي إن ما تقدم من الآيات التي ذكر فيها يوم القيامة وأهوالها، وما هو فاعل فيها بأهل الكفر عبرة لمن اعتبر وادكر، فمن شاء.. اتعظ بها واتخذ سبيلاً إلى ربه، فأمن به وعمل بطاعته، وأخبت إليه. وذلك هو النهج القويم،

(١) المراغي.

والطريق الموصل إلى مرضاته .

ثم رخص لأتمته في ترك قيام الليل كله للمشقة التي تلحقهم إذا هم فعلوا ذلك، فقال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾ يا محمد ﴿يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ﴾؛ أي: تصلي كقوله: ﴿فَرِ اللَّيْلُ﴾، لما كان أكثر أحوال الصلاة القيام عبر به عنها. ﴿أَذْنَى مِنْ ثُلْثِي اللَّيْلِ﴾؛ أي: أقل منهما. فإطلاق الأدنى على الأقل مجاز^(١) مرسل من قبيل إطلاق الملزوم على اللازم، لما أن المسافة بين الشيئين إذا دنت قل ما بينهما من الأحياز والحدود، وإذا بعدت كثر ذلك.

روي: أنه تعالى افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام النبي ﷺ وأصحابه حولاً مع مشقة عظيمة من حيث إنه يعسر عليهم تمييز القدر الواجب حتى قام أكثر الصحابة الليل كله خوفاً من الخطأ في إصابة القدر المفروض، وصاروا بحيث انتفخت أقدامهم، واصفرت ألوانهم، وأمسك الله خاتمة السورة من قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾ إلخ، اثني عشر شهراً في السماء حتى أنزل الله في آخر السورة التخفيف، فنسخ تقدير القيام بالمقادير المذكورة مع بقاء فرضية أصل التهجد حسبما تيسر، ثم نسخ نفس الوجوب أيضاً بالصلوات الخمس، لما روي: أن الزيادة على الصلوات الخمس تطوع.

﴿وَنُصَفَ ثُلُثُهُ﴾ بالنصب عطفاً على ﴿أَذْنَى﴾. والثلث: أحد الأجزاء الثلاثة، والجمع أثلاث؛ أي: أنك تقوم أقل من ثلثي الليل، وتقوم نصفه وثلثه.

وقرأ الجمهور^(٢): ﴿مِنْ ثُلْثِي اللَّيْلِ﴾ بضم اللام. وقرأ الحسن، وشيبة، وأبو حيوة، وابن السمين، وهشام، وابن مجاهد عن قبل فيما ذكر صاحب «الكامل» بإسكانها، وجاء ذلك عن نافع، وابن عامر فيما ذكر «صاحب اللوامح». وقرأ العربيان: أبو عمرو وابن عامر، ونافع ﴿ونصفه وثلثه﴾ بجرهما عطفاً على ﴿ثُلْثِي اللَّيْلِ﴾. وقرأ باقي السبعة، وزيد بن علي بالنصب عطفاً على ﴿أَذْنَى﴾؛ لأنه منصوب على الظرف؛ أي: وقتاً أدنى من ثلثي الليل، فقراءة النصب مناسبة للتقسيم الذي في أول السورة؛ لأنه إذا قام الليل إلا قليلاً صدق عليه أدنى من ثلثي الليل؛ لأنَّ الزمان

(٢) البحر المحيط.

(١) روح البيان.

الذي لم يقم فيه يكون الثلث وشيئاً من الثلثين، فيصدق عليه قوله: ﴿إِلَّا قَلِيلاً﴾. وأما قوله: ﴿وَنُصْفُهُ﴾ فهو مطابق لقوله أولاً: ﴿نُصْفُهُ﴾، وأما ثلثه فإن قوله: ﴿أَوْ أَنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً﴾، قد ينتهي النقص في القليل إلى أن يكون الوقت ثلث الليل. وأما قوله: ﴿أَوْ زِدْ عَلَيْهِ﴾ فإنه إذا زاد على النصف قليلاً كان الوقت أقل من الثلثين، فيكون قد طابق قوله: ﴿أَذْنَى مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ﴾، ويكون قوله تعالى: ﴿نُصْفُهُ أَوْ أَنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً﴾ شرحاً لمبهم ما دل عليه قوله: ﴿قُرْ أَلَيْلٌ إِلَّا قَلِيلاً﴾. والمعنى على النصب: إن ربك يعلم أنك تقوم أقل من ثلثي الليل وتقوم نصفه وتقوم ثلثه. قال الفراء: وقراءة النصب أشبه بالصواب.

وأما قراءة الجرّ فالمعنى^(١): أنه قيام مختلف مرّة أدنى من الثلثين، ومرة أدنى من النصف، ومرة أدنى من الثلث. وذلك لتعذر معرفة البشر مقادير الزمان مع عذر النوم، وتقدير الزمان حقيقة إنّما هو الله تعالى، والبشر لا يطيقون ذلك. والمعنى عليه: أنّ ربك يعلم أنك تقوم أقل من ثلثي الليل وأقل من نصفه وأقل من ثلثه.

﴿وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ﴾ مرفوع معطوف^(٢) على الضمير في ﴿تَقُومُوا﴾ وجاز ذلك للفصل بينهما؛ أي: ويقوم معك طائفة من أصحابك الذين آمنوا معك حين فرضية قيام الليل. و﴿مِّنَ﴾ تبينية فلا دلالة فيه على أن قيام الليل لم يكن فرضاً على الجميع.

وحاصل المعنى: يتابعك طائفة في قيام الليل، وهم أصحابك. وفيه وعد لهم بالإحسان إليهم. وفي «قوت القلوب»: قد قرن الله تعالى قوام الليل برسوله المصطفى ﷺ، وجمعهم معه في شكر المعاملة وحسن الجزاء.

والمعنى: أي إنّ ربك يا محمد لعليم بأنك تقوم أقل من ثلثي الليل، وأكثر من النصف، وتقوم النصف وتقوم الثلث أنت وطائفة من أصحابك المؤمنين حين فرض عليكم قيام الليل.

﴿وَاللَّهُ﴾ وحده ﴿يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾؛ أي^(٣): يعلم مقادير الليل والنهار على

(٣) الشوكاني.

(٢) روح البيان.

(١) البحر المحيط.

حقائقها، ويحصي بذلك دون غيره، وأنتم لا تعلمون ذلك على الحقيقة. قال عطاء: لا يفوته علم ما تفعلون؛ أي: إنه يعلم مقادير الليل والنهار، فيعلم القدر الذي تقومونه من الليل.

والمعنى: لا يقدر على تقديرهما ومعرفة مقادير ساعاتهما وأوقاتها أحد أصلاً، فإن تقديم الاسم الجليل مبتدأ وبناء ﴿يُقَدِّرُ﴾ عليه موجب للاختصاص قطعاً. قال الراغب: التقدير: تبين كمية الشيء. وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُقَدِّرُ﴾ إلخ. إشارة إلى ^(١) ما أجرى من تكوير الليل على النهار، وتكوير النهار على الليل. أي: إدخال هذا في هذا إلخ. وأن ليس أحد يمكنه معرفة ساعاتهما، وتوفية حق العبادة منهما في وقت معلوم.

والحاصل: أن العالم بمقادير ساعات الليل والنهار على حقائقها هو الله، وأنتم تعلمون بالتحري والاجتهاد الذي يقع فيه الخطأ، فربما يقع منكم الخطأ في إصابتها، فتقومون أقل من المقادير المذكورة. ولذا قال: ﴿عَلِمَ﴾ الله سبحانه ﴿أَنَّ﴾ أي: أن الشأن ﴿لَنْ تُحْصَوْهُ﴾؛ أي: لن تقدروا على تقدير الأوقات على حقائقها، ولن تستطيعوا ضبط الساعات أبداً. فالضمير ^(٢) عائد على المصدر المفهوم من ﴿يُقَدِّرُ﴾؛ أي: علم أنه لا يمكنكم إحصاء مقدار كل واحد من أجزاء الليل والنهار على الحقيقة، ولا يمكنكم تحصيل تلك المقادير على سبيل الظن إلا مع المشقة التامة. واحتج بعضهم بهذه الآية على وقوع التلكيف بما لا يطاق، فإنه تعالى قال: ﴿لَنْ تُحْصَوْهُ﴾؛ أي: لن تطيقوه، ثم إنه كلفهم بتقدير الساعات والقيام فيها حيث قال: ﴿وَرَأَيْتَ لَئِلَ...﴾ إلخ. ويمكن أن يجاب عنه: بأن المراد صعوبته لا أنهم لا يقدرُونَ عليه أصلاً، كما يقال: لا أطيق أن أنظر إلى فلان إذا استثقل النظر إليه.

أي ^(٣): علم أنه لن تطبقوا قيامه على هذه المقادير؛ إلا بشدة ومشقة، وفي ذلك حرج. ﴿فَتَأَبَّ عَلَيْنَا﴾؛ أي: فخفف عليكم، وأسقط عنكم فرض قيام الليل. ﴿فَأَقْرُوا﴾؛ أي: فصلوا ﴿مَا يَسَّرَ﴾ لكم ﴿مِنَ الْقُرْآنِ﴾؛ أي: من صلاة الليل؛ أي: فصلوا ما تيسر عليكم من صلاة الليل غير مقدرة بكونها في ثلث الليل أو نحوه، ولو قدر حلب شاة، فهذا إنما يكون أربع ركعات وقد يكون ركعتين. عبر

(٣) النسفي.

(٢) روح البيان.

(١) روح البيان.

عن^(١) الصلاة بالقراءة كما عبّر عنها بسائر أركانها على طريق إطلاق اسم الجزء على الكل مجازاً مرسلأً، فتبين أن التهجد كان واجباً على التخيير المذكور، فعرس عليهم القيام به فنسخ بهذه الآية، ثم نسخ نفس الوجوب المفهوم منها بالصلوات الخمس. وقيل: إنه نسخ في حق الأمة وبقي فرضاً في حقه ﷺ. والأولى القول بنسخ قيام الليل على العموم في حقه ﷺ، وفي حق الأمة. وفيه تفضيل صلاة الليل على سائر التطوعات، فإن التطوع بما كان فرضاً في وقت ثم نسخ أفضل من التطوع بما لم يكن فرضاً أصلاً، كما قالوا: صوم يوم عاشوراء أفضل لكونه فرضاً قبل فرضية رمضان. وفي الحديث: «فليصل أحدكم من الليل، فإذا غلب عليه النوم فليرقد».

ومعنى قوله: ﴿وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ...﴾ إلخ؛ أي: (٢) ولا يعلم مقادير الليل والنهار إلا الله، وأما أنتم.. فلن تستطيعوا ضبط الأوقات ولا إحصاء الساعات، فتأب عليكم بالترخيص في ترك القيام المقدّر، وعفا عنكم ورفع هذه المشقة. قال مقاتل وغيره: لما نزلت: ﴿قُرْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (٣) إلخ، شق ذلك عليهم، وكان الرجل لا يدري متى نصف الليل من ثلثه؟ فيقوم حتى يصبح مخافة أن يخطيء، فانتفخت أقدامهم وامتقعت ألوانهم، فرحمهم الله، وخفف عنهم فقال تعالى: ﴿عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَأْتَى عَلَيْهِ الْهَمَّةُ﴾.

والخلاصة: الله يعلم أنكم لن تحصوا ساعات الليل إحصاء تاماً، فإذا زدتكم على المفروض.. ثقل ذلك عليكم وكلفتم ما ليس بفرض، وإن نقصتم.. شق هذا عليكم. فتأب عليكم، ورجع بكم من تثقيل إلى تخفيف، ومن عسر إلى يسر، وطلب إليكم أن تصلوا ما تيسر بالليل، كما أشار إلى ذلك بقوله: ﴿فَاقْرَءُوا مَا يَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾؛ أي: فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل. قال الحسن: هو ما يقرأ في صلاة المغرب والعشاء. وقال السدي: ما تيسر منه هو مئة آية. وفي بعض الآثار: من قرأ مئة آية في ليلة.. لم يحتاجه القرآن. وعن قيس بن حازم قال: صليت خلف ابن عباس فقرأ في أول ركعة بالحمد لله رب العالمين، وأول آية من البقرة، ثم ركع، فلما انصرفنا أقبل علينا فقال: إن الله يقول: ﴿فَاقْرَءُوا مَا يَسَّرَ مِنْهُ﴾، أخرجه

(١) روح البيان.

(٢) المراغي.

الدارقطني، والبيهقي في «سننه».

ثم ذكر أعذاراً أخرى تسوغ هذا التخفيف، فقال: ﴿عَلِمَ﴾ الله سبحانه ﴿أَنَّ﴾ أي: أن الشأن ﴿سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْحُومٌ﴾ استئناف مبين لحكمة أخرى داعية إلى الترخيص والتخفيف؛ أي: علم الله سبحانه أنه سيوجد منكم مرضى لا يستطيعون الصلاة بالليل ﴿وَأَخْرُونَ﴾ عطف على ﴿مَرْحُومٌ﴾؛ أي: وسيوجد منكم أقوام آخرون ﴿يَضْرِبُونَ﴾ في الْأَرْضِ؛ أي: يسافرون في نواحي الأرض وأرجائها للتجارة حال كونهم ﴿يَبْتَغُونَ﴾؛ أي: يطلبون في سفرهم ﴿مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ ورزقه. وهو الربح ما يحتاجون إليه في معاشهم، فلا يطيقون قيام الليل. وفيه ^(١) تصريح بما علم التزاماً، وبيان أن ما حصلوه من الرزق من فضل الله. ومحل ﴿يَبْتَغُونَ﴾ النصب على أنه حال من ﴿يَضْرِبُونَ﴾. وقد عمّ ابتغاء الفضل تحصيل العلم، فإنه من أفضل المكاسب، وفيه أن معلم الخير وهو رسول الله ﷺ كان حاضراً عندهم وقت نزول الآية، فأين يذهبون؟ إلا أن يجعل آخر السورة مدنيّاً، فقد كانوا يهاجرون من مكة إلى المدينة لطلب العلم، وأيضاً إنَّ هذا بالنسبة إلى خصوص الخطاب. وأمّا بالنسبة إلى أهل القرن الثاني، ومن بعدهم فبقاء الحكم بلا نسخ يوقعهم في الحرج. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه: أنه قال: حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعة، وأفضل من شهود ألف جنازة، ومن عيادة ألف مريض. قيل: ومن قراءة القرآن؟ قيل: وهل تنفع قراءة القرآن بلا علم؟.

﴿و﴾ علم أن سيوجد أقوام ﴿آخِرُونَ﴾ منكم عطف على ﴿مَرْحُومٌ﴾ أيضاً ﴿يُقْتَلُونَ﴾ الأعداء ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ويجاهدونهم لإعلاء كلمة الله، فلا يطيقون قيام الليل. وسبيل الله هو ما يوصل إلى الأجر عند الله كالجهاد. وفيه تنبيه على أنه سيؤذن لهم في القتال مع الأعداء.

والمعنى ^(٢): أي علم سبحانه أنه سيكون من هذه الأمة ذوو أعذار لا يستطيعون معها القيام بالليل كمرض وضرب في الأرض ابتغاء الرزق من فضل الله، وغزو في سبيل الله، فهؤلاء إذا لم يناموا في الليل تتوالى عليهم أسباب المشقة، ويظهر عليهم آثار الجهد. وفي هذا إيماء إلى أنه لا فرق بين الجهاد في قتال العدو

(٢) المراغي.

(١) روح البيان.

والجهاد في التجارة لنفع المسلمين. قال ابن مسعود: أيما رجل جلب شيئاً إلى مدينة من مدائن الإسلام صابراً محتسباً، فباعه بسعر يومه كان عند الله من الشهداء، ثم قرأ قوله تعالى: ﴿وَالْآخِرُونَ بَصْرٌ لَّكَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَالْآخِرُونَ يُقْبِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾. وأخرج البيهقي في «شعب الإيمان» عن عمر رضي الله عنه قال: ما من حال يأتيني عليه الموت بعد الجهاد في سبيل الله أحب إلي من أن يأتيني، وأنا بين شعبتي جبل ألتمس من فضل الله، وتلا: ﴿وَالْآخِرُونَ بَصْرٌ لَّكَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ﴾.

ولما ذكر سبحانه ثلاثة أسباب مقتضية للترخيص، ورفع وجوب القيام عن هذه الأمة ذكر ما يفعلونه بعد هذا الترخيص، فقال: ﴿فَاقْرَءُوا مَا يَسَّرَ مِنَّهُ﴾ والفاء: فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا كان الأمر كما ذكر من الأعذار، وتعاضدت الدواعي إلى الترخيص، وأردتم بيان ما هو الأسهل عليكم.. فأقول لكم: اقرؤوا ما تيسر منه؛ أي: صلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل، أو فاقروا في صلاة الليل ما خف عليكم وتيسر لكم منه من غير تحمل المشاق. وهذا^(١) تأكيد للأول، فالأول مفرع على قوله تعالى: ﴿عَلِمَ أَن لَّنْ نَّخْصُوهُ﴾ إلخ، وهذا مفرع على قوله: ﴿عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ رَّضَوْنَ﴾ إلخ. فكل من المؤكد والمؤكد مفرع على حكمة.

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾؛ أي: صلوا الصلاة المفروضة، وأدوها في أوقاتها، وقوموها بأركانها وشروطها وآدابها، فلا تكون قلوبكم غافلة، ولا أفعالكم خارجة عما رسمه الدين. ﴿وَأَتُوا الزَّكَاةَ﴾؛ أي: أعطوا الزكاة الواجبة في أموالكم لمستحقيها. وقيل^(٢): هي زكاة الفطر، إذ لم يكن بمكة زكاة غيرها، وإنما وجبت بعدها. ومن فسرها بالزكاة المفروضة في الأموال جعل آخر السورة مدنيّاً. وذلك إن لم نجعلها من باب ما تأخر حكمه عن نزوله ففيه دلالة على أنه سينجز وعده لرسوله، ويقيم دينه، ويظهر حتى تفرض الزكاة وتؤدي.

﴿وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾؛ أي: أنفقوا إنفاقاً حسناً لا من فيه، ولا أذى من أموالكم في سبيل الخير، والتطوع للإفراد والجماعات مما هو نافع لها في رقيها

(٢) روح البيان.

(١) المراح.

المدني والاجتماعي، وسيبقى لكم جزاء ذلك عند ربكم. والقرض ضرب من القطع، وسمي ما يدفع إلى الإنسان من المال بشرط رد بدله قرضاً، لأنه مقروض مقطوع من ماله، أريد به الإنفاقات في سبيل الخيرات غير المفروض، فإنها كالقرض الذي لا خلف في أدائه. وفيه حث على التطوع، كما قال ﷺ «إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ». على أحسن وجه، وهو إخراجها من أطيب الأموال وأكثرها نفعاً للفقراء بحسن النية وصفاء القلب إلى أحوج الصالحاء. ونحو الآية قوله: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾.

ثم حُب في الصدقة وفعل الخيرات، فقال: ﴿وَمَا﴾ شرطية ﴿تُقَدِّمُوا﴾ في الدنيا ذخراً ﴿لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ﴾ أي خير كان مما ذكر ومما لم يذكر ﴿تَجِدُوهُ﴾ جواب الشرط، ولذا جزم؛ أي: تجدوا ثوابه ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ سبحانه في الآخرة ﴿هُوَ﴾ تأكيد للضمير ﴿خَيْرًا﴾ وأنفع لكم من متاع الدنيا ﴿وَتَجِدُوهُ﴾ هو ﴿أَعْظَمُ﴾؛ أي: أكثر ﴿أَجْرًا﴾ وثواباً من الذي تؤخرونه إلى الوصية عند الموت، أي: ما تنفقونه في حال الصحة أكثر ثواباً مما تنفقونه بالوصية بعد الموت. وقوله: ﴿خَيْرًا﴾^(١)، ثاني مفعولي ﴿تَجِدُوهُ﴾ و﴿هُوَ﴾ تأكيد للمفعول الأول لـ ﴿تَجِدُوهُ﴾. وفصل بينه وبين الفعول الثاني وإن لم يقع بين معرفتين فإنَّ أفعل في حكم المعرفة. وذلك يمتنع من حرف التعريف وقوله: ﴿وَأَعْظَمُ﴾ عطف على ﴿خَيْرًا﴾ و﴿أَجْرًا﴾ تمييز عن نسبة الفاعل. والأجر: ما يعود من ثواب العمل دنيوياً كان أو آخروياً.

وقال بعضهم: المشهور أنَّ وجد إذا كان بمعنى. صادف يتعدى إلى مفعول واحد، وهو ههنا بمعناه لا بمعنى علم، فلا بُدَّ أن يكون ﴿خَيْرًا﴾ حالاً من الضمير. وفي الحديث: «اعلموا أنَّ كل امرئ على ما قدم قادم، وعلى ما خلف نادم». وعنه ﷺ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا مَاتَ. . قال الناس: ما خلف وقالت الملائكة: ما قدم». ومر عمر ببقيع الغرق؛ أي: مقبرة المدينة، سميت بذلك لأنها كانت منبت الغرق، وهو بالغين المعجمة اسم شجر. فقال: السلام عليكم أهل القبور أخبار ما عندنا أنَّ نساءكم قد تزوجن، ودوركم قد سكنت، وأموالكم قد قسمت، فأجابه هاتف يا ابن الخطاب أخبار ما عندنا أنَّ ما قدمناه وجدناه، وما أنفقناه فقد ربحناه، وما خلفنا

(١) روح البيان.

فقد خسرنا .

قَدْ لَمْ لِنَفْسِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ صَالِحًا وَأَعْمَلُ فَلَيْسَ إِلَى الْخُلُودِ سَبِيلُ
وقرأ الجمهور^(١): ﴿هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا﴾ بنصبهما، واحتمل هو أن يكون
فصلاً، وأن يكون تأكيداً لضمير النصب في ﴿يَجِدُوهُ﴾. وقرأ أبو السمال، وابن
السميع ﴿هو خير وأعظم﴾ برفعهما على أن يكون ﴿هُوَ﴾ مبتدأ، و﴿خير﴾ خبره،
و﴿أَعْظَمُ﴾ معطوف عليه، والجملة في محل نصب على أنها ثاني مفعولي ﴿يَجِدُوهُ﴾،
إن كان بمعنى علم، أو على الحال إن كان بمعنى صادف، كما مر آنفاً.

والمعنى: أي وما تقدّموا لأنفسكم في دار الدنيا من صدقة أو نفقة تنفقونها
في سبيل الله، أو فعل طاعة من صلاة أو صيام أو حج، أو غير ذلك تجدوا ثوابه
عند الله يوم القيامة خيراً مما أبقيتُم في دار الدنيا، وأعظم منه عائدة لكم.

﴿وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ﴾؛ أي: سلوا الله المغفرة لذنوبكم في جميع أوقاتكم. وكافة
أحوالكم، فإن الإنسان قلما يخلو عن تفريط، وكان السلف الصالح يصلون إلى
طلوع الفجر، ثم يجلسون للاستغفار إلى صلاة الصبح. واستحب^(٢) الاستغفار على
الأسماء من القرآن مثل أن يقول: أستغفر الله إنه كان توباً، أستغفر الله إن الله غفور
رحيم، أستغفر الله إنه كان غفاراً، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، واغفر لنا
وارحمنا وأنت خير الغافرين. ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾؛ أي: كثير المغفرة لمن استغفره
يغفر ما دون أن يشرك به. ﴿رَحِيمٌ﴾؛ أي: كثير الرحمة لمن استرحمه، فيبدل
السيئات حسناً.

وفي «عين المعاني»: ^(٣) غفور يستر على أهل الجهل والتقصير، رحيم يخفف
عن أهل الجهل والتوقير. ومن عرف أنه الغفور الذي لا يتعاضمه ذنب يغفر له أكثر
من الاستغفار، وهو طلب المغفرة. ثم إن كان مع الانكسار.. فهو صحيح، وإن
كان مع التوبة.. فهو كامل، وإن كان عرياً عنهما.. فهو باطل. ومن كتب سيد
الاستغفار وجرعه لمن صعب عليه الموت انطلق لسانه وسهل عليه الموت، وقد
جرب مراراً. وسيد الاستغفار قوله: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، وأنا

(٣) روح البيان.

(٢) روح البيان.

(١) البحر المحيط.

عبدك، وأنا على عهدك، ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعتك عليّ، وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت».

الإعراب

﴿يَا أَيُّهَا الْمَرْمِلُ﴾ (١) ﴿قُرْ أَلَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (٢) ﴿يَصْفَهُ﴾ (٣) ﴿أَوْ رَدَّ عَلَيْهِ وَرَتَّلَ﴾ (٤) ﴿الْقُرْآنَ رَتِيلًا﴾ (٥) ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ (٦) ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ (٧).

﴿يَا أَيُّهَا﴾ حرف نداء، ﴿أَيُّ﴾ منادى نكرة مقصودة، مبني على الضم، و﴿الهاء﴾: حرف تنبيه زائد تعويضاً عما فات ﴿أَيُّ﴾ من الإضافة، وجملة النداء مستأنفة. ﴿الْمَرْمِلُ﴾ نعت لـ ﴿أَيُّ﴾ أو بدل منه، ﴿قُرْ﴾ فعل أمر وفاعل مستتر، والجملة جواب النداء لا محل لها من الإعراب. ﴿أَلَيْلَ﴾ منصوب على الظرف، متعلق بـ ﴿قُرْ﴾، ﴿إِلَّا﴾ أداة استثناء، ﴿قَلِيلًا﴾ منصوب على الاستثناء، وفيه دليل على أنَّ المستثنى قد يكون مبهم المقدار. ﴿يَصْفَهُ﴾ بدل من ﴿أَلَيْلَ﴾، أو من ﴿قَلِيلًا﴾، فإذا كان بدلاً من ﴿أَلَيْلَ﴾ كان الاستثناء منه، وكان المأمور بقيامه نصف الليل إلا قليلاً. ﴿أَوْ﴾ حرف عطف وتخيير ﴿أَنْقَضَ﴾ فعل أمر وفاعل مستتر، معطوف على ﴿قُرْ﴾ ﴿مِنْهُ﴾ متعلق بـ ﴿أَنْقَضَ﴾، ﴿قَلِيلًا﴾ مفعول به، ﴿أَوْ﴾ حرف عطف وتخيير، ﴿رَدَّ﴾ فعل أمر وفاعل مستتر، معطوف على ﴿أَنْقَضَ﴾، ﴿عَلَيْهِ﴾ متعلق بـ ﴿رَدَّ﴾، والضمير في ﴿مِنْهُ﴾ و﴿عَلَيْهِ﴾ عائدان على النصف. ﴿وَرَتَّلَ﴾ فعل أمر وفاعل مستتر، معطوف على ﴿قُرْ أَلَيْلَ﴾، ﴿الْقُرْآنَ﴾ مفعول به، ﴿رَتِيلًا﴾ مفعول مطلق، ﴿إِنَّا﴾ ناصب واسمه، ﴿سَنُلْقِي﴾ السين حرف استقبال، ﴿نُلْقِي﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر، ﴿عَلَيْكَ﴾ متعلق بـ ﴿نُلْقِي﴾، ﴿قَوْلًا﴾ مفعول به، ﴿ثَقِيلًا﴾ صفة ﴿قَوْلًا﴾، والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ﴿إِنَّ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾ معترضة لا محل لها من الإعراب لا اعتراضها بين الأمر بقيام الليل وبين تعليله بقوله: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ...﴾ إلخ. ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ﴾ ناصب واسمه ومضاف إليه، ﴿هِيَ﴾ ضمير فصل أو مبتدأ، ﴿أَشَدُّ﴾ خبر ﴿إِنَّ﴾ أو خبر المبتدأ، والجملة خبر ﴿إِنَّ﴾، ﴿وَطْأً﴾ تمييز، ﴿وَأَقْوَمُ﴾ معطوف على ﴿أَشَدُّ﴾ ﴿قِيلًا﴾ تمييز، وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة مسوقة لتعليل الأمر بقيام الليل.

﴿إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا﴾ (٨) ﴿وَأَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَئِلْ إِلَيْهِ تَتَسَبَّلًا﴾ (٩) رَبُّ الشَّرِقِ

وَالْقَرِيبَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿١٦﴾ .

﴿إِنَّ﴾ حرف نصب، ﴿لَكَ﴾ خبرها مقدم، ﴿فِي النَّهَارِ﴾ حال من ﴿سَبَّحًا﴾؛ لأنه كان صفة نكرة قدمت عليها، ﴿سَبَّحًا﴾ اسمها مؤخر، ﴿طَوِيلًا﴾ صفة ﴿سَبَّحًا﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾ معترضة أيضاً. ﴿وَأَذْكُرُ﴾ فعل أمر وفاعل مستتر، معطوف على قوله: ﴿قُرْ أَيْلَ﴾. ﴿أَنْتُمْ رَبِّكَ﴾ مفعول به، ﴿وَيَتَّبِعُ﴾ فعل أمر وفاعل مستتر، معطوف على ﴿أَذْكُرُ﴾، ﴿إِلَيْهِ﴾ متعلق بـ ﴿يَتَّبِعُ﴾، ﴿يَتَّبِعُ﴾ مفعول مطلق، ﴿رَبُّ الشَّرْقِ﴾ بالرفع خبر لمبتدأ محذوف ومضاف إليه؛ أي: هو رب المشرق، ويقرأ بالجزء على أنه بدل من ﴿رَبِّكَ﴾. ﴿وَالْقَرِيبَ﴾ معطوف على المشرق. ﴿لَا﴾ نافية تعمل عمل ﴿إِنَّ﴾ المكسورة، ﴿إِلَهَ﴾ في محل النصب اسمها، وخبر ﴿لَا﴾ محذوف تقديره: موجود، ﴿إِلَّا﴾ أداة استثناء، ﴿هُوَ﴾ ضمير للمفرد المنزه عن الذكورة والأنوثة والغيبة، في محل الرفع بدل من الضمير المستتر في خبر ﴿لَا﴾ المحذوف، وجملة ﴿لَا﴾ في محل النصب حال من رب المشرق، أو معطوفة على جملته بعاطف مقدر. ﴿فَاتَّخِذْهُ﴾ الفاء: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت انفراده بالربوبية والألوهية، وأردت بيان ما هو اللازم لك فأقول لك: اتخذه يا محمد وكيلاً. ﴿اتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ فعل أمر وفاعل مستتر ومفعولان، لأنَّ ﴿اتَّخِذْهُ﴾ من أخوات ظن، والجملة الفعلية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة، وجملة إذا المقدرة مستأنفة.

﴿وَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَهْلُجْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ ﴿١٧﴾ وَذَرْنِي أُولَى النَّعْمَةِ وَمَهْلُكُهَا قَلِيلًا ﴿١٨﴾ إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا ﴿١٩﴾ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿٢٠﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَيْبًا مَهِيلًا ﴿٢١﴾ .

﴿وَأَصْبِرْ﴾ فعل وفاعل مستتر، معطوف على اتخذه، ﴿عَلَى مَا﴾ جار ومجرور، متعلق بـ ﴿أَصْبِرْ﴾، وجملة ﴿يَقُولُونَ﴾ صلة لـ ﴿مَا﴾، والعائد محذوف؛ أي: على ما يقولونه. ﴿وَأَهْلُجْهُمْ﴾ فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به، معطوف على ﴿أَصْبِرْ﴾، ﴿هَجْرًا﴾ مفعول مطلق، ﴿جَمِيلًا﴾ صفة هجرا، ﴿وَذَرْنِي﴾ الواو: عاطفة، ﴿ذَرْ﴾ فعل أمر وفاعل مستتر، والنون للوقاية، والياء: مفعول به، والجملة معطوفة على جملة اصبر، ﴿وَالْمُكْذِبِينَ﴾ معطوف على الياء أو مفعول معه، ﴿أُولَى النَّعْمَةِ﴾ صفة لـ ﴿المكذبين﴾، منصوب بالياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، ﴿وَمَهْلُكُهَا﴾ فعل

أمر، ومفعول به وفاعل مستتر، معطوف على ﴿ذُرْنِي﴾، ﴿قَلِيلًا﴾ صفة لمصدر محذوف؛ أي: إمهالاً قليلاً أو ظرف محذوف؛ أي: زماناً قليلاً. ﴿إِنَّ﴾ حرف نصب، ﴿لَدَيْنَا﴾ خبرها مقدم على اسمها، ﴿أَنْكَالًا﴾ اسمها مؤخر، وجملة ﴿إِنَّ﴾ جملة تعليلية لا محل لها من الإعراب مسوقة لتعليل الأمر بالإمهال. ﴿وَحَيِّمًا﴾ معطوف على ﴿أَنْكَالًا﴾، ﴿وَطَعَامًا﴾ معطوف عليه أيضاً، ﴿ذَا عَصَى﴾ صفة لـ ﴿طَعَامًا﴾، منصوب بالألف، لأنه من الأسماء الستة، ﴿وَعَذَابًا﴾ معطوف على ﴿أَنْكَالًا﴾ أيضاً، ﴿أَلِيمًا﴾ صفة ﴿عَذَابًا﴾، ﴿يَوْمَ﴾ ظرف متعلق بالاستقرار الذي تعلق به ﴿لَدَيْنَا﴾ أو بمحذوف صفة لـ ﴿عَذَابًا﴾؛ أي: عذاباً واقعاً يوم ترجف، وجملة ﴿تَرْجُفُ الْأَرْضُ﴾ في محل الجبر مضاف إليه لـ ﴿يَوْمَ﴾، ﴿وَالْجِبَالُ﴾ معطوف على ﴿الْأَرْضُ﴾، ﴿وَكَانَتْ الْجِبَالُ﴾ فعل ناقص واسمه، ﴿كَيْبًا﴾ خبره، ﴿مَهِيلاً﴾ صفة ﴿كَيْبًا﴾، وجملة ﴿كَانَ﴾ معطوفة على جملة ﴿تَرْجُفُ﴾.

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ رَسُولًا شَهِيدًا عَلَيْكَ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۖ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ۚ فَكَيْفَ تَنْفِقُونَ ۚ إِنَّ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ۚ ۝٧ أَلَسَمَاءُ مُنْقَطِرٌ بِهِ ۚ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ۚ ۝٨ إِنَّ هَٰذَا نَذِيرٌ ۖ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۚ ۝٩ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلَاثِي إِلِيلٍ وَبِضْفَةٍ وَتُلْثَمُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ ۚ﴾

﴿إِنَّا﴾ ناصب واسمه، وجملة ﴿أَرْسَلْنَا﴾ خبره، وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة. ﴿إِلَيْكَ﴾ متعلق بـ ﴿أَرْسَلْنَا﴾، ﴿رَسُولًا﴾ مفعول به، ﴿شَهِيدًا﴾ صفة ﴿رَسُولًا﴾، ﴿عَلَيْكَ﴾ متعلق بـ ﴿شَهِيدًا﴾، ﴿كَمَا﴾ جار ومجرور، صفة لمصدر محذوف تقديره: أرسلنا إليكم رسولاً إرسالاً كائناً كما إرسالنا موسى إلى فرعون. و﴿مَا﴾ مصدرية، وجملة ﴿أَرْسَلْنَا﴾ صلتها، ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ﴾ متعلق بـ ﴿أَرْسَلْنَا﴾، ﴿رَسُولًا﴾ مفعول به، ﴿فَعَصَى﴾ ﴿الْفَاءُ﴾: عاطفة، ﴿عَصَىٰ فرعون الرسول﴾ فعل وفاعل ومفعول به، والجملة معطوفة على جملة قوله: ﴿أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ﴾. ﴿فَأَخَذْنَاهُ﴾ ﴿الْفَاءُ﴾: عاطفة، ﴿أَخَذْنَاهُ﴾ فعل وفاعل ومفعول به، معطوف على ﴿فَعَصَى﴾، ﴿أَخْذًا﴾ مفعول مطلق، ﴿وَبِيلًا﴾ صفة ﴿أَخْذًا﴾، ﴿فَكَيْفَ﴾ ﴿الْفَاءُ﴾: استثنائية، ﴿كَيْفَ﴾ اسم استفهام في محل النصب على الحال من فاعل ﴿تَنْفِقُونَ﴾، ﴿تَنْفِقُونَ﴾ فعل مضارع مرفوع بالنون، و﴿الْوَاوُ﴾: فاعل، والجملة مستأنفة، ﴿إِنَّ﴾ حرف شرط، ﴿كَفَرْتُمْ﴾ فعل وفاعل في محل الجزم على كونه فعل شرط لها، والجواب محذوف دل عليه ما قبلها؛ أي:

إن دتم على كفركم.. فكيف تتقون؟ وجملة ﴿إِنْ﴾ الشرطية معترضة لاعتراضها بين الفعل ومفعوله، ﴿يَوْمًا﴾ مفعول به لـ ﴿تَتَّقُونَ﴾، ﴿يَجْعَلُ﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على ﴿يَوْمًا﴾، ﴿أَوَّلَ﴾ مفعول به أول لـ ﴿جَعَلَ﴾، ﴿شَيْئًا﴾ مفعول ثان، وجملة ﴿يَجْعَلُ﴾ في محل نصب صفة لـ ﴿يَوْمًا﴾.

﴿السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ﴾ كَانَ وَعَدُهُ مَفْعُولًا ﴿٨﴾ إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَيَّ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٩﴾.

﴿السَّمَاءُ﴾ مبتدأ، ﴿مُنْفَطِرٌ﴾ خبره ﴿بِهِ﴾ متعلق بـ ﴿مُنْفَطِرٌ﴾، والجملة في محل نصب صفة لـ ﴿يَوْمًا﴾، ﴿كَانَ وَعَدُهُ مَفْعُولًا﴾ فعل ناقص واسمه وخبره، والجملة مستأنفة. ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ﴾ ناصب واسمه وخبره، والجملة مستأنفة. ﴿فَمَنْ﴾ الفاء: عاطفة، ﴿مَنْ﴾ اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأ، والخبر جملة الشرط أو الجواب أو هما، ﴿شَاءَ﴾ فعل ماض في محل الجزم بـ ﴿مَنْ﴾ على كونه فعل شرط لها، وفاعله ضمير يعود على ﴿مَنْ﴾، ومفعول ﴿شَاءَ﴾ محذوف تقديره: فمن شاء النجاة. ﴿اتَّخَذَ﴾ فعل ماض وفاعل مستتر في محل الجزم بـ ﴿مَنْ﴾ الشرطية على كونه جواباً لها، وجملة ﴿مَنْ﴾ الشرطية معطوفة على جملة ﴿إِنَّ﴾، ﴿إِلَيَّ رَبِّهِ﴾ في موضع المفعول الثاني لـ ﴿اتَّخَذَ﴾، ﴿سَبِيلًا﴾ مفعول أول له. ﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾ ناصب واسمه، وجملة ﴿يَعْلَمُ﴾ خبره، والجملة مستأنفة، ﴿أَنَّكَ﴾ ناصب واسمه، وجملة ﴿تَقُومُ﴾ خبر ﴿أَنَّ﴾، وجملة ﴿أَنَّ﴾ في تأويل مصدر ساد مسدّ مفعولي ﴿يَعْلَمُ﴾، ﴿أَذْنُ﴾ منصوب على الظرفية الزمانية، متعلق بـ ﴿تَقُومُ﴾ أي: وقتاً أدنى، ﴿مِنْ ثُلَاثِي أَلِيلٍ﴾ متعلق بـ ﴿أَذْنُ﴾، ﴿وَبَضْفَةٍ وَثُلَاثِي﴾ معطوفان على ﴿أَذْنُ﴾، ﴿وَلَطَائِفَةٍ﴾ معطوف على فاعل ﴿تَقُومُ﴾ المستتر لوجود الفاصل، ﴿مِنْ أَلْيَنَ﴾ صفة لـ ﴿طَائِفَةٍ﴾، ﴿مَعَكَ﴾ صلة الموصول. ﴿وَاللَّهُ﴾ مبتدأ، ﴿يَقْدِرُ أَلَيْلَ﴾ فعل وفاعل مستتر ومفعول به، ﴿وَالنَّهَارَ﴾ معطوف على ﴿أَلَيْلَ﴾، والجملة الفعلية خبر المبتدأ، والجملة الاسمية مستأنفة.

﴿عَلِمَ أَنْ لَنْ تُخْصَوْهُ فَنَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا يَنْسَرُ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ رَضًى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَلْتَمِتُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

﴿عَلِمَ﴾ فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الله، والجملة مستأنفة. ﴿أَنْ﴾

مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن؛ أي: علم أنه. ﴿أَنَّ﴾ حرف نصب واستقبال، ﴿تَحْضُوهُ﴾ فعل مضارع منصوب بـ ﴿عَلِمَ أَن لَّنْ﴾، والواو: فاعل، والهاء: مفعول به، والجملة الفعلية في محل الرفع خبر؛ لـ ﴿أَنَّ﴾ المخففة، وجملة ﴿أَنَّ﴾ المخففة في تأويل مصدر ساذ مسدّ مفعولي ﴿عَلِمَ﴾. ﴿تَنَابَّ﴾ الفاء: عاطفة، ﴿تَابَ﴾ فعل ماضٍ وفاعل مستتر، معطوف على ﴿علم﴾، ﴿عَلَيْكُمْ﴾ متعلق بـ ﴿تَابَ﴾، ﴿فَأَقْرَءُوا﴾ الفاء: عاطفة، ﴿اقرؤوا﴾ فعل أمر، وفاعل معطوف على ﴿تَابَ﴾، ﴿مَا﴾ اسم موصول في محل النصب مفعول به، وجملة ﴿يَسَّرَ﴾ صلة لـ ﴿مَا﴾ الموصولة، ﴿مِنَ الْقُرْآنِ﴾ حال من فاعل ﴿يَسَّرَ﴾ أو متعلق به، ﴿عَلِمَ﴾ فعل ماضٍ وفاعل مستتر، مستأنف، ﴿أَنَّ﴾ مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن. أي: علم أنه. ﴿سَيَكُونُ﴾ فعل مضارع ناقص، والسين حرف استقبال، ﴿مِنْكُمْ﴾ خبر يكون مقدم، ﴿تَرَضَّيْ﴾ اسمها مؤخر، وجملة ﴿يَكُونُ﴾ في محل الرفع خبر ﴿أَنَّ﴾ المخففة، وجملة ﴿أَنَّ﴾ المخففة في تأويل مصدر ساذ مسدّ مفعولي ﴿عَلِمَ﴾، ﴿وَأَخْرُونَ﴾ معطوف على ﴿مرضى﴾، وجملة ﴿يَضْرِبُونَ﴾ صفة ﴿آخرون﴾، ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ متعلق بـ ﴿يَضْرِبُونَ﴾، وجملة ﴿يَبْتَغُونَ﴾ في محل النصب حال من فاعل ﴿يَضْرِبُونَ﴾، ﴿مِنَ فَضْلِ اللَّهِ﴾ متعلق بـ ﴿يَبْتَغُونَ﴾ ﴿وَأَخْرُونَ﴾ معطوف على ﴿آخرون﴾ الأول، وجملة ﴿يُقْتَلُونَ﴾ صفة لـ ﴿آخرون﴾، ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ متعلق بـ ﴿يُقْتَلُونَ﴾.

﴿فَأَقْرَءُوا مَا يَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَحْدُثْهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

﴿فَأَقْرَءُوا﴾ فعل وفاعل، معطوف على علم أن ﴿سَيَكُونُ﴾. ﴿مَا﴾ اسم موصول في محل النصب، مفعول به، وجملة ﴿يَسَّرَ﴾ صلة لـ ﴿مَا﴾، ﴿مِنْهُ﴾ متعلق بـ ﴿يَسَّرَ﴾ أو حال من فاعل ﴿يَسَّرَ﴾. ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ فعل وفاعل ومفعول به معطوف على ﴿اقرؤوا﴾، ﴿وَأَتُوا الزَّكَاةَ﴾ معطوف عليه أيضاً، ﴿وَأَقْرِضُوا اللَّهَ﴾ فعل وفاعل ومفعول به، معطوف عليه أيضاً، ﴿قَرْضًا﴾ مفعول مطلق، ﴿حَسَنًا﴾ صفة ﴿قَرْضًا﴾، ﴿وَمَا﴾ الواو: اعتراضية، ﴿مَا﴾ اسم شرط جازم في محل النصب، مفعول مقدم لـ ﴿تُقَدِّمُوا﴾، ﴿تُقَدِّمُوا﴾ فعل مضارع مجزوم بـ ﴿مَا﴾ على كونه فعل شرط لها، ﴿والواو﴾: فاعل، ﴿لِأَنْفُسِكُمْ﴾ متعلق بـ ﴿تُقَدِّمُوا﴾، ﴿مِنْ خَيْرٍ﴾ حال من الضمير المحذوف في ﴿تُقَدِّمُوا﴾، ﴿يَحْدُثْهُ﴾ فعل وفاعل ومفعول به، مجزوم بـ ﴿مَا﴾ على

كونه جواب الشرط، ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ متعلق بـ ﴿يَحْدُوهُ﴾، ﴿هُوَ﴾ ضمير فصل أو تأكيد للضمير، ﴿خَيْرًا﴾ مفعول به ثانٍ لـ ﴿يَحْدُوهُ﴾، ﴿وَأَعْظَمَ﴾ معطوف على ﴿خَيْرًا﴾، ﴿أَجْرًا﴾ تمييز، وجاز أن يكون ﴿هُوَ﴾ فصلاً، وإن لم يقع بين معرفتين؛ لأنه وقع بين معرفة ونكرة، ولكن النكرة تشبه المعرفة لامتناعه من التعريف بأداة التعريف إذا كان معه من لفظاً أو تقديرًا، وهنا من مقدرة؛ أي: خيراً مما خلفتم في الدنيا، وجملة ﴿مَا﴾ الشرطية معترضة. ﴿وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ﴾ فعل وفاعل ومفعول به، معطوف على ﴿فَاقْرَءُوا﴾، ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ ناصب واسمه وخبره، ﴿رَجِيمٌ﴾ خبر ثانٍ، والجملة تعليلية لا محل لها من الإعراب مسوقة لتعليل الأمر بالاستغفار.

التصريف ومفردات اللغة

﴿يَأْتِيهَا الرِّزْقُ﴾ ① أصله: المتزمل، وهو الذي تزمل في ثيابه؛ أي: تلفف بها، فأبدلت التاء زايًا، وأدغمت الزاي في الزاي. وفي «المصباح»: زملته بثوبه تزميلًا فتزمل مثل: لففته فتلفف، وزملت الشيء: حملته، ومنه قيل للبعير: زاملة بالهاء للمبالغة، لأنه يحمل متاع المسافر. ﴿قُرِ الْأَيْلُ﴾ أمر من قام يقوم؛ لأن الأمر قطعة من المضارع المجزوم الذي حذف منه حرف المضارعة، والجازم؛ لأن مضارعه المجزوم لم يقم، فإذا حذف منه الجازم وحرف المضارعة يكون الباقي منه قم، فهو أمر ﴿الْأَيْلُ﴾ هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. ﴿أَوْ زِدْ عَلَيْهِ﴾ أمر مأخوذ من لم يزد، لأنه الباقي من المضارع بعد حذف الجازم وحرف المضارعة. ﴿وَرَزَّلَ الْقُرْآنَ﴾ أمر من رتل يرتل ترتيلًا من باب فعل المضعف. قال في «الكشاف»: ترتيل القرآن: قراءته على ترسل وتؤدة بتبيين الحروف وإشباع الحركات حتى يجيء المتلو منه شبيهًا بالثغر المرتل، وهو المفلج المشبه بنور الأقحوان، وأن لا يهزه هذا ولا يسرده سردًا، كما مر.

﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ﴾ وناشئة الليل: القيام بعد النوم، فهي صفة لمحذوف؛ أي: إن النفس الناشئة بالليل التي تنشأ من مضجعها للعبادة؛ أي: ترتفع وتنهض، من نشأت السحابة إذا ارتفعت. وقيل: إنها مصدر بمعنى القيام من نشأ إذا قام ونهض، فتكون كالعافية. وفي «المختار»: وناشئة الليل أول ساعاته. وقيل: ما ينشأ فيه من الطاعات. ﴿وَبَيَّنَّا إِلَيْهِ﴾ أي: انقطع إليه. و﴿بَيَّنَّا﴾ مصدر على غير القياس، وهو

واقع موقع التبتّل؛ لأن مصدر تفعل تفعللاً نحو: تصرف تصرفاً وتكرم تكرمّاً، وأما التبتيل فمصدر بتّل، نحو: صرّف تصرفاً. قال في «الخلاصة»:

وَعَبِيرُ ذِي ثَلَاثَةِ مَقْيِسٍ مَصْدَرُهُ كَقُدْسِ التَّقْدِيرِ
﴿وَأَقْوَمُ قِيلاً﴾ القيل: اسم مصدر من القول بمعناه بقلب الواو ياء أي أزيد من جهة السداد والاستقامة في المقال، ومن جهة الثبات والاستقرار على الصواب.
﴿سَبَحًا طَوِيلًا﴾ قال الراغب: السبح: الممر السريع في الماء، أو في الهواء، استعير لمر النجوم في الفلك كقوله تعالى: ﴿وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾، ولجى الفرس كقوله تعالى: ﴿وَالسَّيِّحَاتِ سَبْحًا﴾، ولسرعة الذهاب في العمل كقوله تعالى: ﴿إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا﴾ (٧). والمعنى هنا: إن لك في النهار تقلباً وتصرفاً في مهام أمورك واشتغلاً بشواغلِكَ، فلا تستطيع أن تتفرغ للعبادة فعليها في الليل. ﴿أَوَّلِي النَّعْمَةِ﴾ والنعمة بفتح النون: التمتع وبكسرهما: الإنعام وما أنعم به عليك، وبالضم: السرور. والتنعم: استعمال ما فيه النعومة واللين من المأكولات والملبوسات.
﴿هَجَرًا جَمِيلًا﴾ الهجر الجميل: ما لا عتاب معه. ﴿وَمَهْلِكًا﴾ أي: اتركهم برفق وتأن، ولا تهتم بشأنهم. ﴿أَنْكَالًا﴾ والأنكال: جمع نكل، والنكل بكسر النون وفتحها: القيد الثقيل. قالت الخنساء:

دَعَاكَ فَقَطَّعْتَ أَنْكَالَهُ وَقَدْ كُنَّ قَبْلَكَ لَا تُقْطَعُ
﴿وَجَحِيمًا﴾ والجحيم: النار الشديدة الإيقاد. ﴿كَيْبًا﴾ أي: رملاً مجتمعاً.
﴿مَهِيلًا﴾ أي: سائلاً اجتماعه. أصله: مهيل اسم مفعول من هال الثلاثي يهيل هيلاً نظير: باع يبيع بيعاً فهو مبيع، نقلت حركة الياء إلى الهاء فسكنت الياء فالتقى ساكنان: الياء وواو مفعول، فحذفت واو مفعول على الصحيح ثم كسرت الهاء لمناسبة الياء الساكنة، كما قالوا: مبيع. هذا على رأي سيبويه والجمهور. أما الأخفش فإنه يرى أن المحذوف عين الكلمة، ولما حذفت كسرت الفاء وقلبت الواو ياء فرقاً بين ذوات الواو وذوات الياء. والأول أولى. وفي «المختار»: هال الدقيق في الجراب: صبه من غير كيل، وكل شيء أرسله إرسالاً من رمل أو تراب أو طعام ونحوه فقد هاله فانهار؛ أي: جرى وانصب، وبابه: باع، وأهال لغة فيه فهو مهال ومهيل. ﴿فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ أعاده بالالف واللام ليعلم أنه الأول، فكأنه قال:

فعضاه فرعون جرياً على القاعدة المشهورة عندهم المذكورة في قول بعضهم:
ثُمَّ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُسْتَهَرَّةِ إِذَا أَتَتْ نَكْرَةً مُكَرَّرَةً
تَغَايَرَتْ وَإِنْ يُعَرَّفَ ثَانِي تَوَافَقَا كَذَا الْمُعَرَّفَانِ
﴿وَيْلًا﴾؛ أي: ثقيلًا شديدًا لا يطاق، من قولهم: كلاً وبيل، وضم لا
يستمرراً لثقله، والوبيل: العصا الضخمة، ومنه: الوابل للمطر العظيم. وفي
«المصباح»: وبلت السماء وبلا من باب وعد، ووبولاً: اشتد مطرها، وكان
الأصل: وبل مطر السماء، فحذف للعلم به، ولهذا يقال للمطر: وابل، والوبيل:
الوضيم وزنا ومعنى. ﴿يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ﴾ والولدان: جمع وليد، يقال لمن قرب عهده:
بالولادة، وإن كان في الأصل يصح إطلاقه على من قرب عهده بها، ومن بعد.
﴿شَيْبًا﴾ جمع أشيب، والشيب: بياض الشعر، وأصله: أن يكون بضم الشين كحمر
في جمع أحمر؛ لأن الضم يقتضي الواو فكسرت لأجل صيانة الياء فرقاً بين مثل سود
وبين مثل بيض. ﴿كَانَ وَعْدُهُ مَقْعُولًا﴾ قال في «الصحيح»: الوعد يستعمل في الخير
والشر، فإذا أسقطوا الخير والشر قالوا في الخير: الوعد والعدة، وفي الشر: الإبعاد
والوعيد، انتهى. ﴿تَذَكَّرَ﴾ بوزن تفعلة، ووزن التفعلة غير مقيس في فعل
الصحيح، بل هو مقيس في معتل اللام منه كزكى تركية وعزى تعزية، وقياسه هنا
التذكير ولكنه جاء على سبيل النياية كفرق تفرقة والقياس التفریق.

﴿تَقَوْمٌ أَذْنٌ مِنْ ثُلِيَّ اللَّيْلِ﴾ أصله: أدنى بوزن أفعل، قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد
فتح. ﴿وَتِلْكَ﴾ والثلث: أحد أجزاء الثلاثة، والجمع أثلاث. ﴿وَلَطِيفَةٌ﴾ فيه إعلال
بالقلب، أصله: طاوفة؛ لأنه من طاف يطوف، قلبت الواو همزة حملاً للوصف
على فعله طاف في الإعلال. ﴿وَاللَّهُ يَقْدَرُ اللَّيْلَ﴾ قال الراغب: التقدير: تبين كمية
الشيء، وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقْدَرُ اللَّيْلَ﴾... إلخ، إشارة إلى ما أجرى من تكوير
الليل على النهار وتكوير النهار على الليل؛ أي: إدخال هذا في هذا، كما مر.
﴿عَلِمَ أَنْ لَنْ تُخْصَوْهُ﴾ أصله: تحصيوه، استثقلت الضمة على الياء فحذفت فلما سكنت
حذفت لإلتقاء الساكنين، وضممت الصاد لمناسبة الياء. قال الراغب: الإحصاء:
التحصيل بالعدد. ﴿فَنَابَ عَلَيْكَ﴾ أصله: توب بوزن فعل، قلبت الواو ألفاً لتحركها
بعد فتح.

﴿عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْقًى﴾ جمع مريض كقتلى جمع قتيل، والمرض: الخروج عن الاعتدال الخاص بالإنسان. ﴿يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ من ضرب في الأرض إذ سافر فيها ابتغاء الزرق. قال الراغب: الضرب في الأرض: الذهاب فيها، وهو بالرجل. ﴿يَلْتَمِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾؛ أي: يطلبون من رزق الله، أصله: يبتغيون استثقلت الضمة على الياء، فحذفت فسكنت فحذفت لالتقاء الساكنين، وضمت الغين لمناسبة الواو. ﴿قَرْضًا حَسَنًا﴾ والقرض: ضرب من القطع، وسمي ما يدفع إلى الإنسان من المال بشرط ردّ بدله قرضاً، لأنه مقروض مقطوع من ماله. ﴿وَمَا نَقْذِرُكُمْ لِاتِّمْسِكُمْ مِنْ حَيْرٍ يَحْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ تجدوه فيه إعلال بالحذف، أصله: توجدونه، حذفت نون الرفع للجازم حيث وقع جواباً لـ ﴿مَا﴾ الشرطية، وحذفت فاء الكلمة من المضارع اطراداً لوقوع الواو بين عدوتيهما الياء المفتوحة والكسرة. ﴿أَجْرًا﴾ الأجر: ما يعود من ثواب العلم دنيوياً كان أو آخروياً، كما مرّ.

البلاغة

وقد تضمنت هذه السورة الكريمة ضروباً من البلاغة، وأنواعاً من الفصاحة والبيان والبديع:

فمنها: الطباق بين ﴿أَوْ أَنْقَضَ مِنْهُ﴾ و﴿أَوْ زِدْ عَلَيْهِ﴾، وبين ﴿الْمَشْرِقُ﴾ و﴿الْمَغْرِبُ﴾، وبين ﴿الْأَيْلِ﴾ و﴿الْأَنْهَارِ﴾.

ومنها: تأكيد الفعل بالمصدر في قوله: ﴿وَرَزَقْنَا الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾، وقوله: ﴿وَنَبْتِلْ إِلَيْهِ نَبْتِيلًا﴾، وفي قوله: ﴿وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾، وفي قوله: ﴿فَأَخَذَتْهُ أَخْذَاً وَيْلًا﴾. زيادة في البيان والإيضاح وفي هذه الأمثلة أيضاً جناس الاشتقاق.

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: ﴿إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا﴾، حيث استعير السبح الذي هو المر السريع في الماء لسرعة الذهاب في طلب المعاش، وقضاء حوائج الناس بجامع التردد في كل منهما؛ أي: إن لك في النهار تصرفاً وتقلباً في المهمات كما يتردد السابح في الماء.

ومنها: التنكير في قوله: ﴿عَذَابًا أَلِيمًا﴾ إشارة إلى هوله وشدّته، بحيث لا يقادر قدره ولا يدرك كنهه.

ومنها: إفراد الجبال بالذكر في قوله: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ﴾ مع كونها من الأرض لكونها أجساماً عظاماً طوالاً، تظهر فيها الزلزلة أكثر من الأرض، ومن زلزلتها تبلغ القلوب الحناجر خوفاً من الوقوع.

ومنها: التعبير بصيغة الماضي في قوله: ﴿وَكَانَتْ الْجِبَالُ كَيْبًا مَهِيلاً﴾ إشعاراً بتحقيق وقوعه، وفيه أيضاً التشبيه البليغ؛ أي: وكانت الجبال كالثيب المهيل؛ أي: كالرمل السائل في عدم التماسك.

ومنها: تخصيص هذا التشبيه بالجبال دون الأرض؛ لأنَّ ذلك خاصة لها، فإن الأرض تكون مقررة في مكانها بعد الرجفة حتى تبدل بغيرها، كما دل عليه قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ﴾ الآية.

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا﴾.

ومنها: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا﴾. ولو جرى على مقتضى السياق.. لقال: إنا أرسلنا إليهم. والغرض من هذا الالتفات التقرير والتوبيخ على عدم الإيمان.

ومنها: عدم تعيين الرسول فيه لعدم دخله في التشبيه.

ومنها: تخصيص فرعون دون ملئه؛ لأنه من رؤساء أولى النعمة المترفين المتكبرين، فبينه وبين قريش جهة جامعة ومشابهة حال ومناسبة سريرة.

ومنها: إعادة فرعون والرسول مظهرين تفضيلاً لشأن عصيانه، وأن ذلك لكونه عصيان الرسول لا لكونه عصيان موسى.

ومنها: ترك ذكر أملاء فرعون إشارةً إلى أن كل واحد منهم كأنه فرعون في نفسه لتمرده.

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: ﴿يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾، حيث أسند الجعل إلى اليوم للمبالغة في شدته، وإلا فنفس اليوم لا تأثير له ألبته.

وفيه أيضاً الاستعارة التمثيلية بأن شبه اليوم في شدة هوله بالزمان الذي يشيب الشبان لكثرة همومه وأهواله.

ومنها: المجاز المرسل في قوله: ﴿أَذِّنْ مِنْ ثَلَاثِي أَيْلٍ﴾؛ أي: أقل منهما، فإطلاق الأدنى معنى الأقرب على الأقل مجاز مرسل من قبيل إطلاق الملزوم على اللازم، لما أن المسافة بين الشيتين إذا دنت.. قل ما بينهما من الأحياء والحدود، وإذا بعدت.. كثر ذلك، ذكره في «روح البيان».

ومنها: تقدم الاسم الجليل وبناء الخبر الفعلي عليه في قوله: ﴿وَاللَّهُ يُقَدِّرُ أَيْلٍ وَالنَّهَارَ﴾ لإفادة الاختصاص قطعاً.

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: ﴿فَنَابَ عَلَيْكُمْ﴾، حيث استعار التوبة بمعنى رفع الحرج عن التائب للتخفيف والترخيص، فاشتق منه تاب بمعنى: خفف ورخص على طريقة الاستعارة التبعية.

ومنها: المجاز المرسل في قوله: ﴿فَاقْرَءُوا مَا يَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾؛ أي: صلوا ما تيسر من صلاة الليل، حيث أطلق الجزء على الكل، لأن القراءة أحد أجزاء الصلاة؛ أي: أركانها.

ومنها: تصريح ما علم التزاماً في قوله: ﴿يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾، لأنه معلوم من قوله: ﴿يَصْرِيحُونَ فِي الْأَرْضِ﴾؛ لأن السفر لا يكون إلا لحاجة.

ومنها: التكرار بقوله: ﴿فَاقْرَءُوا مَا يَسَّرَ مِنْهُ﴾، تأكيداً للحث على قيام الليل بما تيسر.

ومنها: الاستعارة التبعية في قوله: ﴿وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ حيث شبه الإنفاق لوجه الله تعالى بالإقراض المعروف من حيث إن ما أنفقه يعود إليه مع زيادة، فاستعار له اسم المشبه به، فاشتق من الإقراض بمعنى الإنفاق في سبيل الله ﴿أَقْرَضُوا﴾ بمعنى أنفقوا في سبيل الله على طريق الاستعارة التصريحية التبعية. وفيه أيضاً جناس الاشتقاق.

ومنها: ذكر العام بعد الخاص في قوله: ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ﴾، حيث عمم بذكره بعد أن خصص بذكر الصلاة والزكاة والإقراض الحسن.

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع.

والله سبحانه وتعالى أعلم

خلاصة ما جاء في هذه السورة من أوامر ونواه

أمر النبي ﷺ بأشياء:

- ١ - أن يقوم من الليل ثلثه أو نصفه أو ثلثيه.
- ٢ - أن يقرأ القرآن بتؤدة وتمهل.
- ٣ - أن يذكر ربه ليلاً ونهاراً بالتحميد والتسبيح والصلاة، وأن يجرد نفسه عما سواه.
- ٤ - أن يتخذة وكياً يكل إليه أموره متى فعل ما يجب عليه.
- ٥ - أن يصبر على ما يقولون فيه من أنه ساحر أو شاعر، وفي ربه من أن له صاحبة وولداً، وأن يهجرهم هجراً جميلاً بمجانبتهم ومداراتهم، وأن يكل أمرهم إلى ربهم، فهو الذي يكافئهم، وسيرى عاقبة أمرهم وأمره.
- ٦ - أن يخفف القيام للصلاة بالليل بعد أن شق ذلك عليهم لأعذار كثيرة، والاكتفاء بما تيسر من صلاة الليل، ففي الصلاة غنية للأمم مع إيتاء الزكاة ودوام الاستغفار^(١).

والله أعلم

(١) إلى هنا تم تفسير هذه السورة الكريمة ليلة السبت بين العشائين الليلة السابعة من شهر الربيع الآخر من شهور سنة ألف وأربع مئة وست عشرة سنة ١٤١٦/٤/٧ من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية، صلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين آمين.

سورة المدثر

سورة المدثر كلها مكية بلا خلاف، نزلت بعد سورة المزمل. وأخرج ابن الضريس، والنحاس، وابن مردويه، والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة المدثر بمكة، وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. وقيل^(١): هي مكية إلا آية من آخرها.

وآياتها: ست وخمسون آية. وكلماتها: مئتان وخمسة وخمسون كلمة. وحروفها: ألف حرف وعشرة أحرف.

الناسخ والمنسوخ: وقال محمد بن حزم: سورة المدثر كلها محكمة إلا آية واحدة، وهي قوله تعالى: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾^(٢)، نسخت بآية السيف. مناسبتها لما قبلها^(٣):

١ - أنها متواخية مع السورة قبلها في الافتتاح بنداء النبي ﷺ.

٢ - أن صدر كليهما نازل في قصة واحدة.

٣ - أن السابقة بدئت بالأمر بقيام الليل، وهو تكميل لنفسه ﷺ بعبادة خاصة، وهذه بدئت بالإنذار لغيره، وهو تكميل لسواه.

وقال أبو خيان^(٣): مناسبتها لما قبلها: أن ما في قبلها ﴿ذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ﴾ وفيه أيضاً ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ﴾، فناسب ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾^(٤) فَرَأَيْتَ ﴿٢﴾، وناسب ذكر يوم القيامة بعد، وذكر بعض المكذبين في قوله: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾^(٥).

والله أعلم

(٣) البحر المحيط.

(١) الخازن.

(٢) المراغي.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا الْمَدْيُنِيُّ (١) قُرْ فَأَنْذِرْ (٢) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (٣) وَبِابِكَ فَطَهِّرْ (٤) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (٥) وَلَا تَنْتَنٍ تَسْتَكْبِرُ (٦) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (٧) فَإِذَا نُفِرَ فِي النَّاقُورِ (٨) فَذَلِكَ يَوْمٌ عَسِيرٌ (٩) عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ (١٠) ذَرْبٍ وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيدًا (١١) وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا (١٢) وَبَيْنَ شُهُودًا (١٣) وَمَهْدَتْ لَهُمْ مَحْجِلًا (١٤) ثُمَّ بَطَعُ أَنْ أُرِيدَ (١٥) كَلَّا إِنَّهُمْ كَانُوا لَبِئْتًا عِينًا (١٦) سَاءَ هُفُهُمْ صَعُودًا (١٧) إِنَّهُمْ فَكَّرُوا وَقَدَّرُوا (١٨) فَقِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ (١٩) ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ (٢٠) ثُمَّ نَظَرُوا (٢١) ثُمَّ عَبَسَ وَسَكَرَ (٢٢) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (٢٣) فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ بُونٌ (٢٤) إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ (٢٥) سَاءَ صِلَاهُ سَفَرٍ (٢٦) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَفَرُ (٢٧) لَا بُقْيَ وَلَا نَذْرُ (٢٨) لَوَالَهُ لِلْبَشَرِ (٢٩) عَلَيْهَا نِسْعَةُ عَشْرَ (٣٠) وَمَا جَعَلْنَا أَحْسَبَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَفِيقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَرِزَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا وَلَا يَتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِقَوْلِ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَمٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ (٣١) كَلَّا وَالْقَمَرَ (٣٢) وَالْأَيْلَ إِذْ أَدْبَرَ (٣٣) وَالصُّبْحَ إِذَا أَشْفَرَ (٣٤) إِنَّمَا لِأَحَدٍ الْكُفْرِ (٣٥) نَذِيرًا لِلْبَشَرِ (٣٦) لِمَنْ شَاءَ يَنْكُرُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ (٣٧) كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهينَةٌ (٣٨) إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ (٣٩) فِي جَنَّاتٍ يَسَاءَلُونَ (٤٠) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (٤١) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣) وَلَمْ نَكُ نَقُطِعُ الْمَسْكِينِ (٤٤) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْفَاحِشِينَ (٤٥) وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ (٤٦) حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ (٤٧) فَمَا نَفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّافِعِينَ (٤٨) فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ (٤٩) كَانَهُمْ حُمُرٌ مَشْتَنِفَةٌ (٥٠) فَزَتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ (٥١) بَلْ يُرِيدُ كُلُّ أَمْرٍ مِنْهُمْ أَنْ يُوَفَّقَ صُحُفًا مُنْشَرَةً (٥٢) كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ (٥٣) كَلَّا إِنَّهُمْ تَذْكَرُوا (٥٤) فَمَنْ شَاءَ ذَكِّرُوا (٥٥) وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ الْقُوَى وَأَهْلُ الْغَفَرَةِ ﴿٥٦﴾ .

المناسبة

قد تقدم بيان المناسبة بين هذه السورة والتي قبلها، وأما آياتها فنزلت في قصة واحدة، فلا حاجة إلى البحث عن المناسبة بينها، فتأمل.

أسباب النزول

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَدْيَنِيُّ ۖ قُرْ فَاذْكُرْ ۝١﴾ سبب نزوله^(١): ما أخرجه الشيخان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «جاورت بحراء شهراً، فلما قضيت جوارى نزلت، فاستبطنت الوادي، فنوديت، فلم أر أحداً، فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء، ففرغت فرجعت إلى أهلي، فقلت: دثروني دثروني، فنزلت: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَدْيَنِيُّ ۖ قُرْ فَاذْكُرْ ۝١﴾ إلى قوله: ﴿والرجز فاهجر﴾.

قوله تعالى: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا﴾... الآيات، سبب نزولها: ما أخرجه الحاكم وغيره عن ابن عباس وصححه أن النبي ﷺ قام في المسجد يصلي، والوليد بن المغيرة قريب منه يسمع قراءته، وهو يقرأ: ﴿حَمِّ ۝١ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝٢ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّلَوِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهِي الْمَصِيرِ ۝٣ مَا يُجَدِّلُ فِيَّ مَائِدَتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَنْزِلُ فِيهِمُ الْبَلَدُ ۝٤﴾، فلما فطن النبي ﷺ إلى استماعه.. أعاد القراءة، فانطلق الوليد حتى أتى مجلس قومه من بني مخزوم، فقال: والله لقد سمعت من محمد أنفاً كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو وما يعلو عليه. ثم انصرف إلى منزله، فقالت قريش: صبا والله الوليد، ولتصبون قريش كلهم، فقال أبو جهل: أنا أكفيكموه، فانطلق حتى جلس إلى جنب الوليد حزيناً، فقال الوليد: ما لي أراك حزيناً يا ابن أخي؟ فقال: وما يمنعني أن أحزن، وهذه قريش يجمعون لك نفعة يعينونك على كبر سنك ويزعمون أنك زينت كلام محمد، وأنت تدخل على ابن أبي كبشة، وابن أبي قحافة لتنال من فضل طعامهم، فغضب الوليد وقال: ألم تعلم قريش أنني من أكثرهم مالاً وولداً؟ وهل شبع محمد وأصحابه من الطعام حتى يكون لهم فضل طعام، ثم أتى مجلس قومه مع أبي جهل، فقال لهم: تزعمون أن محمداً مجنون فهل رأيتموه يخنق قط؟ قالوا: اللهم لا، قال: تزعمون أنه كاهن فهل رأيتموه تكهن قط؟ قالوا: اللهم لا، قال: تزعمون أنه كذاب، فهل جربتم عليه شياً من الكذب؟ قالوا: اللهم لا وكان رسول الله ﷺ يسمى الأمين قبل النبوة لصدقه. ثم قالوا: فما هو؟ قال: ما

(١) لباب القول.

هو إلا ساحر، أما رأيتموه يفرّق بين الرجل وأهله، وولده ومواليه، فهو ساحر، وما يقوله سحر يأثره عن مسيلمة وأهل بابل، فارتجّ النادي فرحاً، وتفرّقوا معجبين بقوله، متعجبين منه. فنزلت هذه الآيات.

وقد كان الوليد يسمّى الوحيد، لأنه وحيد في قومه، فماله كثير فيه الزرع والضرع والتجارة، وكان له بين مكة والطائف إبل وخيل ونعم وعبيد وجوار، وله عشرة أبناء يشهدون المحامل والمجامع أسلم منهم ثلاثة: خالد وهشام وعمارة، وقد بسط الله له الرزق، وطال عمره مع الجاه العريض والرياسة في قومه، وكان يسمى ريحانة قريش.

قوله تعالى: ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۝٢٠﴾ سبب نزول هذه الآية^(١): ما أخرجه ابن أبي حاتم، وابن مردويه، والبيهقي في «الشعب» عن البراء رضي الله عنه: أن رهطاً من اليهود سألوا بعض أصحاب النبي ﷺ عن خزنة جهنم؟ فقال: الله ورسوله أعلم، فجاء جبريل، فأخبر النبي ﷺ، فنزل عليه ساعتئذٍ ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۝٢٠﴾.

قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً...﴾ الآية، سبب نزول هذه الآية: ما رواه ابن جرير، وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن أبا جهل لما سمع قوله تعالى: ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۝٢٠﴾ قال لقريش: ثكلتكم أمهاتكم أسمع أن ابن أبي كبشة يعني: «محمدًا ﷺ» يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر، وأنتم الذهم - الشجعان - أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم؟ فقال له أبو الأشد بن كلدة الجمحي وكان شديد البطش: أيهلونكم التسعة عشر أنا أدفع بمنكبي الأيمن عشرة، وبمنكبي الأيسر التسعة، ثم تمرّون إلى الجنة، يقول ذلك مستهزئاً. وفي رواية: أن الحارث بن كلدة قال: أنا أكفيكم سبعة عشر واكفوني أنتم اثنين، فنزل قوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً﴾؛ أي: لم نجعلهم رجالاً فيتعاطون مغالبتهم.

قوله تعالى: ﴿بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّثَشَّرَةً ۝٥١﴾ الآية، سبب نزولها: ما أخرجه ابن المنذر عن السدي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالوا: لئن كان محمد صادقاً.. فليصبح تحت رأس كل رجل منا صحيفة فيها براءة

(١) لباب النقول.

وأمنة من النار، فنزلت: ﴿بَلْ يُرِيدُ كُلُّ أَمْرٍ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنشَرَةً﴾ (٥٢).

وروي: أن أبا جهل وجماعة من قريش قالوا: يا محمد لن نؤمن بك حتى تأتي كل واحد منا بكتاب من السماء عنوانه من رب العالمين إلى فلان بن فلان، ونؤمر فيه باتباعك.

التفسير وأوجه القراءة

قال الواحدي: قال المفسرون: لما بدىء رسول الله ﷺ بالوحي آتاه جبريل، فرآه رسول الله ﷺ على كرسي بين السماء والأرض كالنور المتألي، ففزع ووقع مغشياً عليه، فلما أفاق دخل على خديجة ودعا بماء، فصبه عليه وقال: «دثروني، فدثروه بقطيفة». فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ (٥١)؛ أي: يا أيها المتلف بالدثار، وهو ما يلبس فوق الشعار الذي يلي الجسد، لأنه تدثر فوق شعاره بقطيفة.

قرأ الجمهور^(١) بتشديد الدال والشاء، أصله: المتدثر فأدغم الشاء في الدال. وقرأ أبي ﴿المدثر﴾ على الأصل. وقرأ عكرمة بتخفيف الدال، كما قرأ بتخفيف الزاي في المزل، أي: الذي دثر نفسه. وعن عكرمة أيضاً فتح الشاء المثلثة اسم مفعول، قال عكرمة: والمعنى: يا أيها المدثر بالنبوة وأثقالها. قال ابن العربي: وهذا مجاز بعيد، لأنه لم يكن نبياً إذ ذاك.

أي: يا أيها المتلف المتغشي بدثاره ﴿قَدْ﴾ من مضجعك ﴿فَأَنذِرْ﴾؛ أي: خوف الناس كافة من عذاب الله ووقائعه إن لم يؤمنوا، أو خوف أهل مكة من عذاب الله إن لم يسلموا. وقيل: قم قيام عزم وتصميم، وأعلم الناس بعذاب الله وانتقامه إن لم يوحدوه ويصدقوك، لأنه ﷺ مرسل إلى الناس كافة، فلم تكن ملة من الملل إلا وقد بلغت دعوته وقرعها إنذاره. وأفرد^(٢) الإنذار بالذكر مع أنه أرسل بشيراً أيضاً؛ لأن التخلية بالمعجزة قبل التخلية بالمهملة، وكان الناس وقتئذ عاصين مستحقين للتخويف، فكان أول الأمر بالإنذار.

﴿وَرَبِّكَ فَكِّرْ﴾ (٥٢)؛ أي: وخصص ربك بالتكبير، وهو وصفه تعالى بالكبرياء اعتقاداً وقولاً وعظمة عما يقول فيه عبدة الأوثان وسائر الظالمين. وروي: أنه لما

(١) البحر المحيط.

(٢) روح البيان.

نزل قال رسول الله ﷺ: الله أكبر، فكبرت خديجة أيضاً وفرحت، وأيقنت أنه الوحي؛ لأن الشيطان لا يأمر بالتكبير ونحوه. ودخل فيه تكبير الصلاة وإن لم يكن في أوائل النبوة صلاة.

والفاء لمعنى الشرط كأنه قيل: مهما يكن من شيء.. فلا تدع تكبيره ووصفه بالكبرياء، أو للدلالة على أن المقصود الأول من الأمر بالقيام أن يكبر ربه وينزهه عن الشرك، فإن أول ما يجب معرفة الصانع، ثم تنزيهه عما لا يليق بجناحه. فالفاء على هذا تعقيبية لا جزائية، وقال ابن جنّي: الفاء: فيه زائدة كما في قولك: زيداً فاضرب؛ أي: زيداً اضرب.

وقال ابن العربي^(١): المراد به تكبير التقديس والتنزيه بخلع الأضداد والأنداد، والأصنام، ولا يتخذ ولياً غيره ولا يعبد سواه، ولا يرى لغيره فعلاً إلا له ولا نعمة إلا منه.

والمعنى: أي وخص ربك وسيدك ومالكك ومصلح أمورك بالتكبير، وهو وصفه سبحانه بالكبرياء والعظمة، وأنه أكبر من أن يكون له شريك كما يعتقده الكفار وأعظم من أن يكون له صاحبة أو ولد.

وحاصل المعنى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَدِينَةُ ﴿١﴾ قُرْ فَأَنْذِرِ ﴿٢﴾﴾؛ أي: (٢) يا أيها الذي تدثر بشيابه رعباً وفرقاً من رؤية الملك عند نزول الوحي أول مرة شمر عن ساعد الجد، وأنذر أهل مكة عذاب يوم عظيم، وادعهم إلى معرفة الحق لينجوا من هول ذلك اليوم الذي تذهل فيه كلّ مرضعة عما أرضعت، والداعي إلى ربّه الكبير المتعالي لا يتم له ذلك إلا إذا كان متخلّفاً بجميل الخلال وحميد الصفات، ومن ثم قال: ﴿وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾﴾؛ أي: عظم ربك ومالك أمورك بعبادته والرغبة إليه دون غيره من الآلهة والأنداد. ونحو الآية قوله: ﴿أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾.

﴿وَيَا بَلَاءَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾﴾ مما ليس بطاهر بحفظها وصيانتها من النجاسات وغسلها بالماء الطاهر بعد تلطّخها، فإنه قبيح بالمؤمن الطيّب أن يحمل خبيثاً سواء كان في حال الصلاة أو في غيرها، وبتقصيرها أيضاً فإن طولها يؤدي إلى جرّ الذبول على

(٢) المراغي.

(١) الشوكاني.

القاذورات، فيكون التطهير كناية عن التقصير، لأنه من لوازمه.

ومعنى التقصير^(١): أن تكون إلى أنصاف الساقين، أو إلى الكعب، فإنه ﷺ جعل غاية طول الإزار إلى أعلى الكعب، وتوعد على ما تحته بالنار، فإنه أتقى وأنقى وأبقى، وهو أول ما أمر به ﷺ من رفض العادات المذمومة، فإنّ المشركين ما كانوا يصونون ثيابهم من النجاسات. وفيه انتقال من تطهير الباطن إلى تطهير الظاهر؛ لأن الغالب أن من نقى باطنه أبى إلا اجتناب الخبث وإيثار الطهارة في كل شيء، فإن الدين مبني على النظافة، ولا يدخل الجنة إلا نظيف، والله يحب الناسك النظيف.

قال الراغب: الطهارة ضربان: طهارة جسم وطهارة نفس، وقد حمل عليهما عامة الآيات. وقوله: ﴿وَبَابَكَ فَلْطَهِّرْ﴾ قيل معناه: نفسك نزهاها عن المعايب انتهى. أو طهر قلبك كما في «القاموس» أو أخلاقك فحسن، قاله الحسن. وفي الحديث: حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل الأبرار، أو عملك فأصلح كما في «الكواشي». ومنه: الحديث «يحشر المرء في ثوبه اللذين مات فيهما». أي: عمله الخبيث والطيب، كما في «عين المعاني». وإنه ليبعث في ثيابه؛ أي: أعماله كما في «القاموس». أو أهلك فطهرهم من الخطايا بالوعظ والتأديب. والعرب تسمي الأهل ثوباً ولباساً، قال تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾، كما في «كشف الأسرار».

وسئل^(٢) ابن عباس عن ذلك؟ فقال: لا تلبسها على معصية، ولا عن غدره ثم قال: أما سمعت قول غيلان بن مسلمة الثقفي؟

فإِنِّي بِحَمْدِ اللَّهِ لَا تُؤَبِّ قَاجِرٍ لَبِستُ وَلَا مِنْ غَدْرَةٍ أَتَقَنَّعُ
والعرب تقول عن الرجل إذا نكث العهد، ولم يف به: إنه لدنس الثياب، وإذا وفى ولم يغدر إنه لطاهر الثوب. قال السموءل بن عاديا اليهودي:

إِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَذْنَسْ مِنَ اللَّؤْمِ عِرْضُهُ فَكُلُّ رِدَاءٍ يَرْتَدِيهِ جَمِيلٌ
ولا تزال هذه المعاني مستعملة في ديار مصر وغيرها، فيقولون: فلان طاهر

(١) روح البيان.

(٢) المراغي.

الذيل يريدون أنه لا يلامس أجنبية. ويرى جمع من الأئمة أن المراد بطهارة الثياب غسلها بالماء، إن كانت نجسة، وروي عن كثير من الصحابة والتابعين، وإليه ذهب الشافعي، فأوجب غسل النجاسة من ثياب المصلي.

وقد استبان للمشتغلين^(١) بأصول التشريع، وعلماء الاجتماع من الأوربيين أن أكثر الناس قذراً في أجسامهم وثيابهم أكثرهم ذنباً وأطهرهم أبداناً وثياباً أبعدهم من الذنوب. ومن ثم أمروا المسجونين بكثرة الاستحمام، ونظافة الثياب فحسنت أخلاقهم، وخرجوا من السجون، وهم أقرب إلى الأخلاق الفاضلة منهم إلى الرذائل. وقال الاستاذ: «بِتَنَامُ» في كتابه «أصول الشرائع»: إِنَّ كثرة الطهارة في دين الإسلام من ما تدعو معتنقيه إلى رقيّ الأخلاق والفضيلة إذا قاموا باتباع أوامره خير قليلهم، ومن هذا تعلم السرّ في قوله: ﴿وَيَا بَكَ فَطَهِّرْ﴾.

﴿وَالرَّجْزُ﴾؛ أي: الأوثان ﴿فَاهْجُرْ﴾؛ أي: اترك؛ أي: وارفض عبادة الأوثان واتركها، ولا تقربها، كما قال إبراهيم عليه السلام: ﴿وَأَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾. وقيل: الرجز: العذاب، أي: واهجر العذاب بالثبات على هجر ما يؤدي إليه من المآثم، سمي ما يؤدي إلى العذاب رجزاً على تسمية المسبب باسم سببه، والمراد الدوام على الهجر؛ لأنه كان بريئاً من عبادة الأوثان ونحوها.

وقرأ الجمهور^(٢) ﴿والرجز﴾ بكسر الراء، وهي لغة قريش. وقرأ الحسن، ومجاهد، والسلمي، وأبو جعفر، وأبو شيبة، وابن محيصن، وابن وثاب، وقتادة، والنخعي، وابن أبي إسحاق، والأعرج، وحفص بضمها. ف قيل: هما بمعنى واحد يراد بهما الأصنام والأوثان. وقيل: الكسر للبين والنقائص والفجور، والضم لصنمين إساف ونائلة. وقال عكرمة ومجاهد والزهري: للأصنام عموماً، وقال ابن عباس: الرجز: السخط؛ أي: اهجر ما يؤدي إليه. وقال الحسن: كلّ معصية، والمعنى في الأمر: أثبت ودم على هجره؛ لأنه ﷺ كان بريئاً منه، كما مرّ آنفاً.

والمعنى: ﴿وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ (٥) أي: اهجر المعاصي والآثام الموصلة إلى العذاب في الدنيا والآخرة، فإن النفس متى طهرت منها كانت مستعدة للإفاضة على

(٢) البحر المحيط.

(١) المراغي.

غيرها، وأقبلت بإصغاء وشوق إلى سماع ما يقول الداعي، وقد جرت العادة أن الداعي تصادفه عقبتان:

١ - الغرور والفخر والعظمة، فيقول: أنا مسد للنعم إليكم ومفيض للخير عليكم.

٢ - الأعداء وهؤلاء يؤذونه، ويتربصون به الدوائر، ويتتبعونه في كل مكان، ويتألبون عليه ليل نهار، وذلك من أكبر العوامل المثبطة للدعاة التي تجعلهم يكرّون راجعين، ويقولون: ما لنا ولقوم لا يسمعون قولنا، ولنبتعد عن الناس، فإنهم لا يعرفون قدر النعم، ولا يشكرون المنعمين.

ومن ثم قال تعالى: ﴿وَلَا تَمَنَّ كُنُوزَ ٱلْأَرْضِ﴾^(١) برفع^(٢) ﴿تَسْتَكْبِرُ﴾، لأنه مستقبل في معنى الحال؛ أي: ولا تعط حال كونك مستكبراً؛ أي: رائياً لما تعطيه كثيراً أو طالباً للكثير على أنه نهى عن الاستغزار، وهو أن يهب شيئاً وهو يطمع أن يتعوض من الموهوب له أكثر مما أعطاه، وهو جائز، ومنه الحديث: «المستغزر يثاب من هبته»؛ أي: يعوض منها. والغزارة بالغبين المعجمة وتقديم الزاي: الكثرة، فالنهى إمّا للتحريم، وهو خاص برسول الله ﷺ لعلّوا منصبه في الأخلاق الحسنة، ومن ذلك حلت الزكاة لفقراء أمته، ولم تحل له، ولأهله لشرفه أو للتنزيه للكل؛ أي: له ولأمته.

قرأ الجمهور^(٣): ﴿وَلَا تَمَنَّ﴾ بفك الإدغام. وقرأ الحسن، وأبو السمال والأشهب العقيليّ بالإدغام. قال ابن عباس وغيره: لا تعط عطاء لتعطى أكثر منه كأنه من قولهم: من إذا أعطى. قال الضحاك: هذا خاص به ﷺ ومباح ذلك لأمته، لكنه لا أجر لهم. وعن ابن عباس أيضاً: لا تقل دعوت فلم أجب. وقرأ الجمهور^(٣): ﴿تَسْتَكْبِرُ﴾ بالرفع على أنه حال؛ أي: ولا تمنن حال كونك مستكبراً؛ أي: رائياً ما أعطيته كثيراً. وقيل: على حذف (أن)، والأصل: ولا تمنن أن تستكبر؛ أي: ولا تعط لأجل أن تأخذ كثيراً من الموهوب له بدل هبتك، فلما حذفت (أن) رفع الفعل، قال الكسائي: فإذا حذفت (أن) رفع الفعل. وقرأ يحيى بن

(٣) الشوكاني.

(٢) البحر المحيط.

(١) روح البيان.

وثاب، والحسن، والأعمش ﴿تستكثر﴾ بالنصب على حذف (أن) وبقاء عملها، ويؤيد هذه القراءة قراءة ابن مسعود ﴿ولا تمن أن تستكثر﴾ بزيادة (أن). وقرأ الحسن أيضاً، وابن أبي عبله ﴿تَسْتَكْثِرُ﴾ بالجزم على أنه بدل من ﴿تَمَنَّ﴾ كما في قوله تعالى: ﴿يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ﴾، وقول الشاعر:

مَتَى تَأْتِنَا تَلُمُّمٌ بِنَا فِي دِيَارِنَا تَجِدُ حَظَبًا جَزْلاً وَنَاراً تَأْجِجَا
أو بالجزم على إجراء الوصل مجرى الوقف، كما في قول امرئ القيس:

فَالْيَوْمَ أَشْرَبْتُ غَيْرَ مُسْتَحْقِبٍ إِثْمًا مِنْ اللَّهِ وَلَا وَاعِلٍ
بتسكين أشرب. وقد اعترض على هذه القراءة؛ لأن قوله: ﴿تَسْتَكْثِرُ﴾ لا يصح أن يكون بدلاً من ﴿تَمَنَّ﴾؛ لأنَّ المَنَّ غير الاستكثار، ولا يصح أن يكون جواباً للنهي. واختلف السلف في معنى الآية، فقليل المعنى: لا تمن على ربك بما تتحملة من أعباء النبوة كالذي يستكثر ما يتحملة بسبب الغير. وقيل: لا تمن على أصحابك بما علمتهم وبلغتهم من الوحي مستكثراً ذلك عليهم. وقيل: لا تعط عطية تلتبس فيها أفضل منها، قاله عكرمة وقتادة. وقال مجاهد: لا تضعف أن تستكثر من الخير من قولهم: حبل متين إذا كان ضعيفاً. وقال الربيع بن أنس: لا تعظم عملك في عينك أن تستكثر من الخير. وقال ابن كيسان: لا تستكثر عملاً فتراه من نفسك إنما عملك منة من الله عليك، إذ جعل لك سبيلاً إلى عبادته. وقيل: لا تمن بالنبوة والقرآن على الناس، فتأخذ منهم أجراً تستكثره. وقال محمد بن كعب: لا تعط مالك مصانعة. وقال زيد بن أسلم: إذا أعطيت عطية فأعطها لربك.

﴿وَلِرَبِّكَ فَاصِرٌ ۖ﴾؛ أي: ولوجه ربك فاصبر على طاعته وعبادته. وقيل: فاصبر لحكم ربك، ولا تتألم من أذية المشركين، فإن المأمور بالتبليغ لا يخلو عن أذى الناس، ولكن بالصبر يستحيل المر حلولاً وبالتمرن يحصل الذوق. وقال ابن زيد: حملت أمراً عظيماً، فحاربتك العرب والعجم فاصبر عليه الله. وقيل: اصبر تحت موارد القضاء لله، وقيل: اصبر على البلوى، وقيل: على الأوامر والنواهي.

والخلاصة: لا تجزع من أذى من خالفك.

ولما أتم إرشاد رسوله أردفه بوعيد الأشقياء، فقال: ﴿إِذَا نُفِرَ﴾ ونفخ ﴿فِي النَّافِرِ﴾ والصور نفخة البعث ﴿فَذَلِكَ﴾ الوقت؛ أي: وقت نقر الناقور ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ بدل

من اسم الإشارة؛ أي: يوم إذ نقر في الناقور ﴿يَوْمَ عَسِيرٌ﴾؛ أي: شديد على الكل من المؤمنين والكافرين، كما روي: أن الأنبياء يفزعون يومئذ، وأن الولدان يشيرون إلا أنه يكون هول الكفار فيه أشد. وذلك قوله تعالى: ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَسِيرٌ﴾ وعلى المؤمنين يسير.

والناقور^(١): فاعول بمعنى ما ينقر وينفخ فيه، والمراد به الصور، وهو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل مرة للإصعاق، وأخرى للإحياء. فالناقور فاعول من النقر بمعنى التصويت، وأصله: القرع الذي هو سبب الصوت. يعني: جعل الشيء بحيث يظهر منه الصوت بنوع قرع. والمراد هنا: النفخ؛ إذ هو نوع ضرب للهواء الخارج من الحلقوم، والمعنى؛ أي: فإذا نفخ في الصور. والفاء للسببية؛ أي: سببية ما بعدها لما قبلها دون العكس، فهي بمعنى اللام السببية كأنه قيل: اصبر على أذاهم، فبين أيديهم يوم هائل يلقون فيه عاقبة أذاهم، وتلقى عاقبة صبرك عليه حين ينفخ في الصور ويومئذ تنال الجزاء الحسن والنعيم المقيم.

والعامل في ﴿إِذَا﴾ ما دل عليه قوله تعالى: ﴿فَذَلِكِ﴾ الوقت الذي هو ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ نقر في الناقور ﴿يَوْمَ عَسِيرٌ﴾ ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾؛ أي: يوم عسر فيه الأمر على الكافرين من جهة العذاب وسوء الحساب. وذلك إشارة إلى وقت النقر. وهو مبتدأ، و﴿يَوْمَئِذٍ﴾ بدل منه مبني على الفتح لإضافته إلى غير متمكن، وهو ﴿إِذَا﴾ والتقدير: إذ نقر في، والخبر يوم عسير، و﴿عَلَى﴾ متعلقة بـ ﴿عَسِيرٌ﴾، دل عليه قول تعالى: ﴿وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا﴾، كأنه قيل: فيوم النقر يوم عسر عليهم.

﴿عَذَابٌ عَسِيرٌ﴾ خبر بعد خبر وتأکید لعسره عليهم لقطع احتمال يسره بوجه دون وجه مشعر بيسره على المؤمنين. ثم المراد به يوم النفخة الثانية التي يحيى الناس عندها، إذ هي التي يخصص عسرها بالكافرين جميعاً، وأما النفخة الأولى فهي مختصة بمن كان حياً عند وقوعها، وقد جاء في «الأخبار»: «إن في الصور ثقباً بعدد الأرواح كلها، وإنها تجمع في تلك الثقب في النفخة الثانية، فيخرج عند النفخ من كل ثقب روح إلى الجسد الذي نزع منه، فيعود الجسد حياً بإذن الله». وفي

(١) روح البيان.

الحديث: «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم قرنه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر أن ينفخ فيه، فقالوا: كيف نصنع؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا».

ومعنى ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ﴾ (١٠)؛ أي: يومهم عسير لا يسر فيه، ولا فيما بعده على خلاف ما جرت به العادة من أن كل عسر بعده يسر، وعسره عليهم أنهم يناقشون الحساب ويعطون كتبهم بشمائلهم وتسود وجوههم، وتتكلم جوارحهم فيفتضحون على رؤوس الأشهاد. وأمّا المؤمنون فإنه عليهم يسير، لا يناقشون فيه حساباً، ويمشون بيض الوجوه.

وقوله: ﴿ذَرْنِي﴾؛ أي: دعني واتركني ﴿وَمَنْ خَلَقْتُ﴾ له حالة كونه ﴿وَحِيدًا﴾؛ أي: منفرداً لا مال له ولا ولد. تهديد ووعيد؛ أي: دعني والذي خلقتك حال كونه وحيداً في بطن أمه لا مال له ولا ولد، وهذا المعنى على أن ﴿وَحِيدًا﴾ حال من ﴿مَنْ﴾ الموصولة أو من الضمير العائد إليها المحذوف، ويحتمل أن يكون حالاً من الياء في ﴿ذَرْنِي﴾؛ أي: ذرني وحدي معه، فأني أكفيكه في الانتقام منه أو من التاء في ﴿خَلَقْتُ﴾؛ أي: خلقتك وحدي لم يشركني في خلقه أحد. والأول أولى. قال مقاتل: يقول الله: خلّ بيني وبينه فأنا أنفرد بهلكته. قال المفسرون: نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي، وإنّما خصّ بالذكر لمزيد كفره وعظيم جحوده لنعم الله عليه، وكان يلقّب في قومه بالوحيد زعماً منهم أنّه لا نظير له في وجاهته، ولا في ماله، وكان يفتخر بنفسه، ويقول: أنا الوحيد بن الوحيد ليس لي في العرب نظير، لا لأبي المغيرة نظير أيضاً. فسماه الله بالوحيد تهكماً به واستهزاء بقلبه كقوله تعالى: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ (١١)، وصرفاً له عن الغرض الذي يؤمونه من مدحه إلى جهة ذمه بكونه وحيداً من المال والولد، أو وحيداً من أبيه ونسبه، لأنّه كان زنيماً، وهو من ألحق بالقوم وليس منهم، كما مرّ. أو وحيداً في الشرارة والخيانة والدناءة.

﴿وَجَعَلْتُ لَكُمْ مَالًا مَمْدُودًا﴾ (١٢)؛ أي: مبسوطاً كثيراً، فكان له زرع وضرع وتجارة كثيرة. قال مقاتل: كان له بستان لا ينقطع ثمره شتاءً ولا صيفاً. وقال ابن عباس: كان له مال ممدود بين مكة والطائف من الإبل والخيل، والغنم والبساتين

الكثيرة التي لا تنقطع ثمارها صيفاً ولا شتاءً. وقال الزجاج^(١): مالا غير منقطع عنه.

وقد كان الوليد بن المغيرة مشهوراً بكثرة المال على اختلاف أنواعه. قيل: كان يحصل له من غلة أمواله ألف ألف دينار، وقيل: أربعة آلاف دينار، وقيل: ألف دينار. ﴿وَبَيْنَ شُهُودًا﴾؛ أي: وجعلت له بنين حضوراً بمكة معه يسافرون، ولا يحتاجون إلى التفرق لطلب الرزق لكثرة مال أبيهم، فكان مستأنساً بهم طيب القلب بشهودهم، لا يفارقونه للتصرف في عمل أو تجارة لكونهم مكفيين لوفور نعمهم وكثرة خدمهم أو حضوراً معه في الأندية والمحافل لوجاهتهم واعتبارهم. وقيل معنى ﴿شُهُودًا﴾ إذا ذكر ذكروا معه. قال الضحاك: كانوا سبعة ولدوا بمكة، وخمسة ولدوا بالطائف. وقال سعيد بن جبير: كانوا ثلاثة عشر ولداً. وقيل: كان له عشر بنين أسلم منهم ثلاثة. قال السهيلي: هم: هشام بن الوليد، والوليد بن الوليد، وخالد بن الوليد الذي يقال له: سيف الله، وسيف رسوله. وأما غير هؤلاء ممن مات منهم على دين الجاهلية، فلم نسّمه انتهى. فما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في نقصان من ماله وولده حتى هلك، وهو فقير.

﴿وَمَهَّدْتُ لَمْ تَهَيْدًا﴾؛ أي: بسطت له بسطاً، ووسعت له توسيعاً في العيش وطول العمر والرياسة في قريش والجاه العريض، فأتممت^(٢) عليه النعمة، فإن اجتماع المال والجاه هو الكمال عند أهل الدنيا، ولذا كان يلقب ربحانة قريش، والربحان: نبت طيب الرائحة، والولد والرزق. والتمهيد عند العرب: التوطئة، ومنه: مهد الصبي. وقال مجاهد: إنه المال بعضه فوق بعض، كما يمهد الفراش. ﴿ثُمَّ يَطْمَعُ﴾ ويرجو ﴿أَنْ أَزِيدَ﴾ له على ما أوتيته من المال والولد. و﴿ثُمَّ﴾ استبعاد واستنكار لطمعه وحرصه، إما لأنه لا مزيد على ما أوتيته سعة كثرة. يعني: أنه أوتي غاية ما أوتي عادة لأمثاله، أو لأنه مناف لما هو عليه من كفران النعم ومعاندة المنعم؛ أي: لا يجمع له بعد اليوم بين الكفر والمزيد من النعم.

والمعنى: أي ثم بعد هذا كله يرجو الزيادة في ماله وولده لكثرة حرصه، وشدة طمعه مع كفرانه للنعم وإشراكه بالله. وفي هذا استنكار لشديد حرصه وتكالبه

(٢) روح البيان.

(١) الشوكاني.

على جمع حطام الدنيا، كما هو شأن الإنسان، فقد جاء في الحديث: «لو كان لابن آدم واديان من ذهب.. لتمنى لهما ثالثاً»، وجاء في الخبر: «منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب مال». وروي عن الحسن: أنه كان يقول: إن كان محمد صادقاً.. فما خلقت الجنة إلا لي.

ثم أياسه تعالى وقطع رجاءه، فقال: ﴿كَلَّا﴾ ردع وزجر له عن طمعه الفارغ، وقطع لرجائه الخائب، فيكون متصلاً بما قبله أو لا أفعل ولا أزيد. ثم علل ذلك بقوله: ﴿إِنَّكُمْ كَأَن لَّيْتِنَا عَيْنَا﴾؛ أي: معانداً دافعاً منكراً لآياتنا القرآنية كافراً بما أنزلناه منها على رسولنا، يقال: عند إذا خالف الحق، ورده عارفاً به فهو عنيد وعاند؛ أي: منكر. والعنيد هنا بمعنى المعاند كالجليس والأكيل والعشير بمعنى المجالس والمؤاكل والمعاشر، وهو تعليل لما قبله على وجه الاستئناف التحقيقي، فإن معاندة آيات المنعم، وهي الآيات القرآنية مع وضوحها وكفران نعمه مع سبوغها مما يوجب حرمانه بالكلية، وإنما أوتي ما أوتي استدراجاً له.

وتقديم^(١) ﴿لَّيْتِنَا﴾ على متعلقه، وهو ﴿عَيْنَا﴾ يدل على التخصيص، فتخصيص العناد بها مع كونه تاركاً للعناد في سائر الأشياء يدل على غاية الخسران. وفي الآية إيماء إلى أن كفره كفر عناد، فهو يعرف الحق بقلبه وينكره بلسانه. وهذا أقبح أنواع الكفر.

ثم بين ما يفعله به يوم القيامة، فقال: ﴿سَأُزْهِقُهُ﴾؛ أي: سأكلف ذلك العنيد يوم القيامة بدل ما يطعمه من الزيادة ﴿صَوْدَاً﴾؛ أي: ارتقاء عقبة شاقة المصعد، بحيث تغشاه شدة ومشقة من جميع الجوانب. فالكلام على حذف مضاف كما قدرناه على أن يكون الإرهاق معناه: تكليف الشيء العظيم المشقة بحيث تغشى المكلف شدته ومشقته من جميع الجوانب. قال الغزالي رحمه الله: معناه: سأكلفه حالة تصعد فيها نفسه للنزع، وإن لم يتعقبه موت انتهى. وهو مثال لما يلقي من العذاب الصعب الذي لا يطاق، ويجوز أن يحمل على حقيقته كما قال ﷺ: «الصعود جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفاً ثم يهوى كذا أبداً»؛ أي: سبعين عاماً؛ لأن الخريف آخر السنة، فيه تتم الثمار وتدرك، فصار بذلك كأنه العام كله.

(١) روح البيان.

قال في «القاموس»: الخريف كأمير: ثلاثة أشهر بين القيظ والشتاء، تخترف فيها الثمار؛ أي: تجنى. وعنه عليه السلام: «يكلّف أن يصعد عقبة في النار، كلما وضع يده عليها ذابت، فإذا رفعها عادت، وإذا وضع رجله ذابت، فإذا رفعها عادت».

والمراد أنه سيلقى العذاب الشديد الذي لا يطاق، وقد جعل الله ما يسوق إليه من المصائب وأنواع المشاق شبيهاً بمن يكلّف صعود الجبال الوعرة الشاقة. قال قتادة: سيكلّف عذاباً لا راحة فيه.

ثم حكى كيفية عناده فقال: ﴿إِنَّهُمْ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿٧٨﴾﴾ تعليل لما تقدم من الوعيد؛ أي: إنه فكر في شأن النبي عليه السلام، وفي شأن ما أنزل عليه من القرآن، وقدر في نفسه واختلق ما يقول في طعنهما من المقال، وهياه مما يوافق غرض قريش.

والخلاصة: أنه فكر وتروى ماذا يقول فيه، وبماذا يصفه به حين سئل عن ذلك؟

ثم عجب من تقديره وإصابته غرضهم، فقال: ﴿فَقِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٧٩﴾﴾؛ أي: لعن وعذب كيف قدر؛ أي: على أيّ حال قدر ما قدر من الكلام فيه مما لا يصح تقديره، وما لا يسوغ أن يقدره عاقل، كما يقال في الكلام: لأضربه كيف صنع؛ أي: لعن على أيّ حال كانت منه؛ أي: فلعن في الدنيا على أيّ كيفية أوقع تقديره. والتكرير في قوله: ﴿ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٨٠﴾﴾ للتأكيد والمبالغة في التشنيع؛ أي: ثم لعن فيما بعد الموت في البرزخ والقيامة على أيّ حال كانت تقديره، والمراد من اللعن: الدعاء عليه بالطرد والإبعاد بسبب ما قدره، وقاله في النبي عليه السلام من أنه ساحر، كما مرّ في أسباب النزول.

وهذا أسلوب يراد به التعجيب والثناء على المحدث عنه. تقول العرب: فلان قاتله الله ما أشجعه وأخزاه الله ما أشعره، يريدون أنه قد بلغ المبلغ الذي هو حقيق بأن يحسد، ويدعو عليه حاسده بذلك. وعلى هذا النحو جاء قوله تعالى: ﴿فَنَلَّهُمُ اللَّهُ أَنْ يُؤَفِّكَوْنَ﴾.

وقصارى ذلك: أنّ هذا تعجيب من قوة خاطره وإصابته الغرض الذي كانت ترمي إليه قريش من الطعن الشديد في القرآن، فقوله جاء وفق ما كانوا يريدون وطبق ما كانوا يتمنون من القدح فيه، وفيمن جاء به. ثم كرر هذا الدعاء للتأكيد والمبالغة

في التشنيع، فقال: ﴿ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۖ﴾؛ أي: ثم لعن وعذب بسبب ما قدره واختلقه من الكلام فيه. و﴿ثُمَّ﴾ هنا للدلالة على أن الكرة الثانية في التعجيب أبلغ من الأولى؛ أي: للتراخي بحسب الرتبة، وأن اللائق في شأنه ليس إلا هذا القول دعاء عليه، وفيما بعد على أصلها من التراخي الزماني.

﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾ في أمر القرآن مرة بعد أخرى، وتأمل فيه لعله يجول بخاطرهم ما يحبون ويصل إلى ما يرجون. وهو معطوف على ﴿فَكَرَّرَ وَقَدَّرَ﴾، وما بينهما اعتراض. يعني: الدعاء بينهما. ﴿ثُمَّ عَبَسَ﴾؛ أي: قطب وغير وجهه عبوسة حين ساقط به الحيل، ولم يجد فيه مطعناً، ولم يدر ماذا يقول. ثم أكد ما قبله فقال: ﴿وَيَسَّرَ﴾؛ أي: كلح واسود وجهه، وزاد في العبوسة. قال سعد بن عباد: لما أسلمت راغميني أمي، فكانت تلقاني مرة بالبشر ومرة بالبسر. وإيراد ﴿ثُمَّ﴾ في المعطوفات لبيان أن بين الأفعال المعطوفة تراخياً. وفي هذا إيحاء إلى أنه كان بقلبه صدق محمد ﷺ، وكان ينكره عناداً، فإنه لو كان يعتقد صدق ما يقول. . لفرح باستنباط ما استنبط وإدراك ما أدرك، وما ظهرت العبوسة على وجهه. ﴿ثُمَّ أَذْبَرَ﴾ عن الحق؛ أي: صرف وجهه عن الحق ﴿وَأَشْتَكَّرَ﴾ عن اتباعه؛ أي: رجع القهقري مستكبراً عن الانقياد له والإقرار به. ثم ذكر ما استنبطه من الترهات والأباطيل بقوله: ﴿فَقَالَ﴾ عقيب توليه عن الحق: ﴿إِنْ﴾ نافية بمعنى ما، ولذا أورد ﴿إِلَّا﴾ بعدها؛ أي: ما ﴿هَذَا﴾ الذي يقوله محمد ﷺ. يعني: القرآن ﴿إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ﴾؛ أي: أمور تخيلية لا حقائق لها، يروى ويتعلم وينقل من الغير، وليس هو من سحره بنفسه. قال أبو حيان: ومعنى ﴿إِلَّا سِحْرٌ﴾؛ أي: إلا شبيه بالسحر انتهى. يقال: أثرت الحديث أثره أثراً إذا حدثت به عن قوم في آثارهم؛ أي: بعد ما ماتوا هذا هو الأصل، ثم كان بمعنى الرواية عمن كان، وحديث مأثور؛ أي: منقول ينقله خلف عن سلف، وأدعية مأثورة؛ أي: مروية عن الأكابر. وفي^(١) تعلم السحر لحكمة رخصة، واعتقاد حقيته والعمل به كفر، كما قيل:

عَرَفْتُ الشَّرَّ لَا لِلشَّرِّ لَكِنِّي لِتَوْقِيهِ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الشَّرَّ مِنَ النَّاسِ يَقَعْ فِيهِ
والمعنى: أي فقال ما هذا القرآن إلا سحر ينقله محمد عن غيره ممن كان قبله

(١) روح البيان.

من السحرة كمسيلمة وأهل بابل، ويحكيه عنهم.

ثم أكد ما سلف بقوله: ﴿إِنَّ هَذَا﴾؛ أي: ما هذا الذي يقوله محمد ﴿إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ تأكيد لما قبله، ولذا أخلي عن العاطف. قاله تمرّداً وعناداً لا على سبيل الاعتقاد، لما روي قبل: أنّه أقر بأن القرآن ليس من كلام الإنس والجن، وأراد بالبشر يساراً وجبراً وأبا فكيهة. أما الأولان فكانا عبيدين من بلاد فارس، وكانا بمكة، وكان النبي ﷺ يجلس عندهما. وأما أبو فكيهة فكان غلاماً رومياً، يتردد إلى مكة من طرف مسيلمة الكذاب في الإمامة.

والمعنى^(١): أي إنه ملقط من كلام غيره، وليس من كلام الله كما يدعي. ولو صح ما قال لأمكن غيره أن يقول مثله أو يعارضه بأحسن منه، ففي العرب ذوو فصاحة وذراية لسان، وفيهم الخطباء والمقاول الذين لا يجارون ولا يبارون، ولم يعلم أن أحداً من أهل الزكاة والمعرفة سولت له نفسه أن يعارضه بل التجؤوا إلى السيف والسنان دون المعارضة بالحجة والبرهان. وقد رووا في هذا البال مضحكات أغلبها لا يصح؛ لأنهم وهم المقاول ذوو اللسن وقوة العارضة لا ينبغي أن ينسب إلى أحدهم مثل هذا الهذر، كقول من نسب إليه أنه عارض سورة الفيل، فقال: الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب طويل ومشفر وتيل إلخ.

قال أبو حيان^(٢): وقيل: ثم نظر فيما يحتج به للقرآن، فرأى ما فيه من الإعجاز والإعلام بمرتبة الرسول ﷺ، ودام نظره في ذلك ثم عبس وبسر دلالة على تأنيه وتمهله في تأمله، إذ بين ذلك تراخ وتباعد. وكان العطف في ﴿وَنَزَّلَ﴾ وفي ﴿وَأَسْتَغْبِرُ﴾ بالواو؛ لأن البسور قريب من العبوس فهو كأنه على سبيل التوكيد، والاستكبار يظهر أنه سبب للإدبار؛ إذ الاستكبار معنى في القلب، والإدبار حقيقة من فعل الجسم، فهما سبب ومسبب فلا يعطف بـ ﴿ثم﴾، وقدم المسبب على السبب؛ لأنّه الظاهر للعين، وناسب العطف بالواو. وكان العطف في ﴿فَقَالَ﴾ بالفاء: دلالة على التعقيب، لأنه لما خطر بباله هذا القول بعد تطلبه لم يتمالك أن نطق به من غير تمهل. ومعنى ﴿يُؤْتَرُ﴾: يروى وينقل. قال الشاعر:

(٢) البحر المحيط.

(١) المراغي.

لَقُلْتُ مِنَ الْقَوْلِ مَا لَا يَزَالُ يُؤْثَرُ عَنِّي بِهِ الْمُسْنَدُ

وقيل: ﴿يُؤْثَرُ﴾؛ أي: يختار ويرجح على غيره من السحر، فيكون من الإيثار. ومعنى ﴿إِلَّا يَسِرُّ﴾؛ أي: شبيه بالسحر. ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ (٧٥) تأكيد لما قبله؛ أي: يلتقط من أقوال الناس، ويظهر أن كفر الوليد إنما هو عناد، ألا ترى ثناء على القرآن ونفيه عنه جميع ما نسبوا إليه من الشعر والكهانة والجنون. وقصته مع رسول الله ﷺ حين قرأ أوائل سورة ﴿فصلت﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَبَإَةً مِثْلَ صَبَإَةِ عَادٍ وَنُوحًا﴾ (١٣). وناشده الله بالرحم أن يسكت انتهى.

ثم ذكر ما يلقاه من الجزاء على سوء صنيعه وفطيع عمله، فقال: ﴿سَأُصْلِيهِ﴾؛ أي: سأدخل ذلك العنيد يوم القيامة نار سقر، وأغمره فيها من جميع جهاته. قال في «الصحاح»: سقر اسم من أسماء النار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: اسم للطبقة السادسة من جهنم، يقال: سقرته الشمس إذا أذته وألمته، وسميت سقر لإيلامها. وقوله: ﴿سَأُصْلِيهِ سَقَرَ﴾ (٦٦) بدل من ﴿سَأُزَيِّقُهُمْ صُوعًا﴾ (٧) بدل الاشتمال سواء جعل مثلاً لما يلقي من الشدائد، أو اسم جبل من نار؛ لأن سقر تشتمل على كل منهما.

ثم بالغ في وصف النار وتعظيم شأنها، فقال: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ﴾ (٧) ما (١) الأولى مبتدأ وجملة ﴿أَدْرَاكَ﴾ خبره، و﴿مَا﴾ الثانية خبر مقدم لقوله: ﴿سَقَرٌ﴾ لأنها المفيدة لما قصد إفادته من التهويل والتفطيع دون العكس، كما سبق في الحاقّة.

والمعنى: وأي شيء أعلمك يا محمد جواب ﴿مَا سَقَرٌ﴾ في وصفها، لأنها قد بلغت في الوصف حدّاً لا يمكن معرفته، ولا يتوصّل إلى إدراك حقيقته. يعني: أنه خارج عن دائرة إدراك العقول، ففيه تعظيم لشأنه.

ثم بين وصفها بقوله: ﴿لَا بُقْيَ﴾ لهم لحما ﴿وَلَا نَذْرٌ﴾ لهم عظماً، فإذا أعيد أهلها خلقاً جديداً فلا تذرهم بل تعيد إحراقهم كرة أخرى، وهكذا أبداً كما جاء في الآية الأخرى: ﴿كُلَّمَا نَفِخَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾.

وعبارة «الروح»: قوله: ﴿لَا بُقْيَ وَلَا نَذْرٌ﴾ (١٨) بيان لوصفها وحالها، وإنجاز

للوعد الضمني الذي يلوح به. ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ﴾^(١٧)؛ أي: لا تبقي شيئاً يلقي فيها إلا أهلكته بالإحراق، وإذا هلك لم تذره هالكاً حتى يعاد خلقاً جديداً، فتهلكه إهلاكاً ثانياً، وهكذا أبداً، كما في قوله: ﴿كُلَّمَا نَفِثَتْ﴾ إلخ. أو المعنى: لا تبقي على شيء؛ أي: لا تترحم عليه ولا تدعه من الهلاك، بل كل ما يطرح فيها هالك لا محالة، لأنها خلقت من غضب الجبار. وقيل: لا تبقي حياً ولا تذر ميتاً كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَا يَبُوءُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾^(١٨).

﴿لَوَاثِمَةٌ لِلْبَشَرِ﴾^(١٩)؛ أي: محرقة لظاهر البشرة، وأعلى الجلد، ومغيرة لها مسودة لونها مشوهة لها؛ أي: تلفح الجلد لفحة تدعه أشد سواداً من الليل. قال ابن عباس: تلوح الجلد فتحرقه، وتغير لونه، يقال^(٢٠): لاحت النار الشيء إذا أحرقتة وسودته، ولاحه السقر أو العطش إذا غيره. وذلك أنّ الشيء إذا كان فيه دسومة نضر، فإذا أحرق أسود. والبشر: جمع بشرة، وهي ظاهر جلد الإنسان. فإن قلت: لا يمكن وصفها بتسويد البشرة مع قوله: ﴿لَا تَبْقَى وَلَا تَذَرُ﴾^(٢١).

قلت: ليس في الآية دلالة على أنها تفني بالكلية مع أنه يجوز أن يكون الإفناء بعد التسويد. وقيل: لامحة للناس على أنّ ﴿لَوَاثِمَةٌ﴾ بناء مبالغة من لاح يلوح؛ أي: ظهر، وأن البشر بمعنى الناس. قيل: إنها تلوح للبشر من مسيرة خمس مئة عام، فهو كقوله تعالى: ﴿وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى﴾^(٢٢). فيصل إلى الكافر سمومها وحرورها، كما يصل إلى المؤمن ريح الجنة نسيمها من مسيرة خمس مئة عام.

وقرأ الجمهور^(٢٣): ﴿لَوَاثِمَةٌ﴾ بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هي لواححة، وقيل: على أنه نعت لـ ﴿سَقَرٌ﴾، والأول أولى. وقرأ الحسن، وعطية العوفي، وزيد بن علي، وابن أبي عبيدة، ونصر بن عاصم، وعيسى بن عمر ﴿لواححة﴾ بالنصب على الحال، أو الاختصاص للتهويل، فتكون حالاً مؤكدة؛ لأنّ النار التي لا تبقي ولا تذر لا تكون إلا مغيرة للأبشار.

﴿عَلَيْهَا﴾؛ أي: على سقر ﴿تَسَعَةَ عَشَرَ﴾؛ أي: ملكاً يتولون أمرها، ويتسلطون على أهلها. وهم مالك وثمانية عشر معه. قال المفسرون: يقول الله سبحانه: على

(٢) الشوكاني.

(١) روح البيان.

النار تسعة عشر من الملائكة هم خزنتها، وقيل: تسعة عشر صنفاً من أصناف الملائكة، وقيل: تسعة عشر صفاً من صفوفهم، وقيل: تسعة عشر نقيباً مع كل نقيب جماعة من الملائكة، والأول أولى. قال الثعلبي: ولا ينكر هذا، فإذا كان ملك واحد يقبض أرواح جميع الخلائق كان أخرى أن يكونوا تسعة عشر على عذاب بعض الخلق.

وقرأ الجمهور^(١): ﴿تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ مبنيين على الفتح على مشهور اللغة في هذا العدد. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وطلحة بن سليمان بإسكان الشين من ﴿عَشَرَ﴾، كراهة توالي الحركات. وقرأ الجمهور بفتحها. وقرأ أنس بن مالك، وابن عباس، وابن قطيب، وإبراهيم بن قنّة بضمّ التاء، وهي حركة بناء عدل إليها عن الفتح لتوالي خمس فتحات، ولا يتوهم أنها حركة إعراب، لأنها لو كانت حركة إعراب لأعرب ﴿عشر﴾. وقرأ أنس أيضاً ﴿تِسْعَةَ﴾ بالضم ﴿أعشر﴾ بالفتح. وقال صاحب «اللوامح»: فيجوز أنه جمع العشرة على أعشر، ثم أجراه مجرى تسعة عشر. وعنه أيضاً: ﴿تِسْعَةَ وَعَشَرَ﴾ بالضم وقلب الهمزة من أعشر واواً خالصة تخفيفاً والتاء فيهما مضمومة ضمة بناء؛ لأنها معاقبة للفتحة فراراً من الجمع بين خمس حركات على جهة واحدة. وعن سليمان بن قنّة وهو أخو إبراهيم: أنه قرأ ﴿تِسْعَةَ أَعَشِرٍ﴾ بضم التاء ضمة إعراب، وإضافته إلى أعشر، وأعشر مجرور منون، وذلك على فك التبركيب. قال صاحب «اللوامح»: ويجيء على هذه القراءة وهي قراءة من قرأ ﴿أعشر﴾ مبنياً، أو معرباً من حيث هو جمع أن الملائكة الذين هم على النار تسعون ملكاً انتهى. وفيه بعض تلخيص. قال الزمخشري: وقرئ ﴿تِسْعَةَ أَعَشِرٍ﴾ جمع عشير مثل: يمين وأيمن انتهى.

ولما نزل قوله تعالى: ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ ﴿٣٥﴾ قال أبو جهل: أما لمحمد من الأعوان إلا تسعة عشر يخوفكم محمد بتسعة عشر، وأنتم الدهم، أفيعجز كل مئة رجل منكم أن يبطشوا بواحد منهم ثم يخرجون من النار، فقال أبو الأشد وهو رجل من بني جمح: يا معشر قريش إذا كان يوم القيامة، فأنا أمشي بين أيديكم، فادفع عشرة بمنكبي، الأيمن وتسعة بمنكبي الأيسر، ونمضي ندخل الجنة. فأنزل الله

(١) البحر المحيط.

سبحانه: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ﴾؛ أي: المدبرين لأمرها، القائمين بتعذيب أهلها. فأصحاب النار هنا غير أصحاب النار في قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾. ﴿إِلَّا مَلَكَةٌ﴾ ليخالفوا جنس المعذبين من الثقليين، فلا يرقوا لهم ولا يميلوا إليهم، فإن المجانسة مظنة الرأفة، فلذا بعث الرسول من جنسنا ليرحم بنا، ولأنهم أقوى الخلق وأقومهم بحق الله، وبالغضب له تعالى وأشدّهم بأساً. وعن النبي ﷺ: «لقوة أحدهم مثل قوة الثقليين، يسوق أحدهم الأمة، وعلى رقبته جبل فيرمي بهم في النار ويرمي بالجبل عليهم».

والمعنى: أي وما جعلنا المدبرين لأمر النار القائمين بعذاب من فيها إلا ملائكة، فمن يطيق الملائكة ومن يغلبهم، وهؤلاء هم النقباء والمدبرون لأمرها. وإنما كانوا ملائكة لأنهم أقوى الخلق وأشدّهم بأساً، وأقومهم بحق الله تعالى وبالغضب له سبحانه، وليكونوا من غير جنس المعذبين حتى لا يرقوا لهم، ويرحموهم.

ثم ذكر الحكمة في اختيار هذا العدد القليل، فقال: ﴿وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُم﴾؛ أي: وما جعلنا في القرآن عددهم هذا العدد القليل ﴿إِلَّا فِتْنَةً﴾؛ أي: محنة وضلالة ﴿لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الذين استقلوا عددهم؛ أي: ما جعلنا تلك العدة، وهي تسعة عشر إلا سبب فتنة وضلالة للذين كفروا حتى قالوا ما قالوا ليتضاعف عذابهم، ويكثر غضب الله عليهم. وفتنتهم به أنهم استقلوه واستهزؤوا به واستبعدوه، وقالوا: كيف يتولّى هذا العدد القليل تعذيب الثقليين. وقوله: ﴿إِلَّا فِتْنَةً﴾ مفعول لـ ﴿جعل﴾ على حذف مضاف؛ أي: إلا سبب فتنة وللذين صفة لـ ﴿فِتْنَةً﴾، وليست ﴿فِتْنَةً﴾ مفعولاً له اه «سمين».

أي^(١): وما جعلنا عددهم إلا العدد الذي تسبّب لافتتانهم ووقوعهم في الكفر، وهو التسعة عشر، فعبر بالآثر عن المؤثر؛ أي: عبر بالفتنة عن العدد المخصوص تنبيهاً على التلازم بينهما، وحمل الكلام على هذا؛ لأن ﴿جعل﴾ من دواخل المبتدأ والخبر، فوجب حمل مفعوله الثاني على الأول، ولا يصح حمل افتتان الكفار على عدد الزبانية إلا بالتوجيه المذكور، فإن عدتهم سبب للفتنة لا فتنة

(١) روح البيان.

نفسها. ثم ليس المراد مجرد جعل عددهم ذلك العدد المعين في نفس الأمر، بل جعله في القرآن أيضاً كذلك، وهو الحكم بأن عليها تسعة عشر، إذ بذلك يتحقق افتتانهم باستقلالهم له واستبعادهم لتولي هذا العدد القليل أمر الجرم الغفير، واستهزائهم به حسبما ذكر، وعليه يدور ما سيأتي من استيقان أهل الكتاب وازدياد المؤمنين إيماناً.

قال الإمام الرازي^(١): إنما صار هذا العدد سبباً لفتنة الكفار من وجهين:

الأول: أن الكفار يستهزئون ويقولون: لم لا يكونون عشرين مثلاً، وما المقتضي لتخصيص هذا العدد؟

والثاني: أن الكفار يقولون: هذا العدد القليل كيف يكون وافياً بتعذيب أكثر العالم من الجن والإنس من أول ما خلق الله تعالى إلى قيام الساعة؟

وأجيب عن الأول: بأن هذا السؤال لازم عن كل عدد يفرض، وبأن أفعال الله لا تعلل فلا يقال فيها: لِمَ، وتخصيص هذا العدد لحكمة اختص الله بها.

وعن الثاني: بأنه لا يبعد أن الله تعالى يعطي ذلك العدد القليل قوة تفي بذلك، فقد اقتلع جبريل عليه السلام مدائن قوم لوط على أحد جناحيه ورفعها إلى السماء حتى سمع أهل السماء صياح ديوكتهم، ثم قلبها فجعل عاليها سافلها. وأيضاً فأحوال القيامة لا تقاس بأحوال الدنيا، ولا للعقل فيها مجال اهـ «خازن» و«خطيب».

وقوله: ﴿لَيْسَتَيْنِ أَلَيْنِ أَوْثَرُ الْكِتَابِ﴾ متعلق بالجعل الثاني على المعنى المذكور. والسين^(٢) للطلب؛ أي: وجعلنا عدتهم العدد المذكور القليل الذي تسبب لضلال الكفار ليكتسب الذين أوتوا الكتاب اليقين بنبوته ﷺ وصدق القرآن لما شاهدوا ما فيه موافقاً لما في كتابهم. وفي «عين المعاني»: سأل اليهود رسول الله ﷺ عن خزنة النار وعددهم؟ «فأجاب عليه السلام: بأنهم تسعة عشر؛ أي: إنه سبحانه جعل عدة خزنة جهنم هذه العدة، ليحصل اليقين لليهود والنصارى بنبوّة محمد ﷺ لموافقة ما في القرآن لكتبهم، قاله ابن عباس وقتادة ومجاهد، وغيرهم. وقيل: ﴿لَيْسَتَيْنِ﴾

(١) التفسير الكبير.

(٢) روح البيان.

متعلق بفعل مضمر؛ أي: فعلنا ذلك ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. ﴿وَزَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا﴾؛ أي: ويزداد إيمانهم كيفية بما رأوا من تسليم أهل الكتاب وتصديقهم أنه كذلك أو كمية بانضمام إيمانهم بذلك إلى إيمانهم بسائر ما أنزل. وقيل^(١): المراد الذين آمنوا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام. وقيل: أراد المؤمنين من أمة محمد ﷺ.

والمعنى: ليزدادوا يقيناً إلى يقينهم، لما رأوا من موافقة أهل الكتاب لهم.

وقوله: ﴿وَلَا يَرْكَبَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ تأكيد لما قبله من الاستيقان وازدياد الإيمان، فإن نفي ضد الشيء بعد إثبات وقوعه أبلغ في الإثبات، ونفي لما قد يعترى المستيقن والمؤمن من شبهة ما، فيحصل له يقين جازم بحيث لا شك بعده. وإنما لم ينظم المؤمنين في سلك أهل الكتاب في نفي الارتياب حيث لم يقل: ولا يرتابوا للتنبيه على تباين النفيين حالاً، فإن انتفاء الارتياب من أهل الكتاب مقارن لما ينافيه من الجحود، ومن المؤمنين مقارن لما يقتضيه من الإيمان وكم بينهما.

والتعبير^(٢) عنهم باسم الفاعل بعد ذكرهم بالموصول والصلة الفعلية المنبئة عن الحدوث للإيذان بثباتهم على الإيمان بعد ازدياده، ورسوخهم في ذلك. والمراد نفي الارتياب عنهم في الدين، أو في أن عدة خزنة جهنم تسعة عشر، ولا ارتياب في الحقيقة من المؤمنين، ولكنه من باب التعريض لغيرهم ممن في قلبه شك من المنافقين.

والمعنى: أي ولا يشك أهل التوراة والإنجيل والمؤمنون بالله من أمة محمد ﷺ في حقيقة ذلك العدد.

﴿وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾؛ أي: شك أو نفاق، فإن كلا منهما من الأمراض الباطنة، فيكون إخباراً بما سيكون في المدينة بعد الهجرة، إذ الاتفاق إنما حدث بالمدينة، وكان أهل مكة إما مؤمناً حقاً وإما مكذباً وإمّا شاكاً. ﴿وَالْكَافِرُونَ﴾ المصرون على التكذيب من أهل مكة وغيرهم. فإن قلت: كيف يجوز أن يكون قولهم هذا مقصوداً لله تعالى؟.

(١) الشوكاني.

(٢) روح البيان.

قلت: اللام ليست على حقيقتها بل للعاقبة، فلا إشكال. ﴿مَاذَا﴾ مجموع الكلمتين، اسم استفهام، ف ﴿ذَا﴾ ملغاة؛ أي: أي شيء ﴿أَرَادَ اللَّهُ﴾ سبحانه. وهذا الاسم المركب مفعول مقدم؛ أي: أي شيء أراد الله ﴿بِهَذَا﴾ العدد القليل ﴿مَثَلًا﴾ حال من هذا؛ أي: أي شيء أراد الله بهذا العدد القليل المستغرب حال كونه مشابهاً للمثل في غرابته، ويصح أن تكون ﴿مَا﴾ مبتدأ، و ﴿ذَا﴾ موصولاً خبره، و ﴿أَرَادَ اللَّهُ﴾ صلة الموصول، و ﴿مَثَلًا﴾ تمييز لهذا؛ أي: ما الذي أراده الله سبحانه بهذا العدد القليل، من جهة كونه مثلاً؛ أي: شبيهاً بالمثل في غرابته. فإطلاق المثل على هذا العدد على سبيل الاستعارة، حيث شبهوه بالمثل المضروب، وهو القول السائر في الغرابة، حيث لم يكن عقداً تاماً كعشرين أو ثلاثين. والاستفهام لإنكار أنه من عند الله بناءً على أنه لو كان من عنده تعالى لما جاء ناقصاً. وإفراد قولهم هذا بالتعليل مع كونه من باب فتنهم للإشعار باستقلاله في الشناعة.

والمعنى^(١): أي وليقول الذين في قلوبهم شك في صدق الرسول ﷺ والقاطعون بكذبه: ما الذي أراد الله بهذا العدد القليل المستغرب استغراب المثل؟.

ثم بين أن الاختلاف في الدين سنة من سنن الله تعالى، فقال: ﴿كَذَلِكَ﴾؛ أي: كما أضل الله سبحانه هؤلاء المنافقين والمشركين القائلين عن عدة خزنة جهنم: أي شيء أراد الله بهذا الخبر حتى يخوفنا بعدتهم ﴿يُضِلُّ اللَّهُ﴾ سبحانه من خلقه ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ إضلاله، فيخذله عن إصابة الحق. ﴿و﴾ كما هدى الله سبحانه المؤمنين من أصحاب محمد ﷺ، ومن أهل الكتاب إلى هذا المثل ﴿يَهْدِي﴾ من عباده ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ هدايته، فيوفقه لإصابة الصواب.

واسم الإشارة إلى ما تقدم ذكره، وهو قوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا﴾. والكاف نعت لمصدر محذوف، والمعنى: يضل الله من خلقه من يشاء إضلاله إضلالاً كائناً كإضلال هؤلاء المنكرين لخزنة جهنم وعددهم من أبي جهل وأصحابه، ويهدي من خلقه من يشاء هدايته هداية كائنة كهداية المصدقين لخزنة جهنم، وعددهم من أصحاب محمد ﷺ وأهل الكتاب.

(١) المراغي.

والخلاصة: أن مثل هذا الإضلال يضل من يشاء إضلاله لسوء استعداده وتدسسته نفسه، وتوجيهها إلى سيّء الأعمال واجتراح السيئات حين مشاهدة الآيات الناطقة بالهدى، ويهدي من يشاء لتوجيه اختياره إلى الحسن من الأعمال وتزكيته نفسه، كلما لاح له سبيل الهدى. وقيل المعنى: كذلك يضلّ الله عن الجنة من يشاء، ويهدي إليها من يشاء.

﴿وَمَا يَمْلِكُ جُنُودُ رَبِّكَ﴾ يا محمد؛ أي: جموع خلقه التي من جملتها الملائكة المذكورون. والجنود^(١): جمع جند بالضمّ، وهو العسكر، وكل مجتمع، وكل صنف من الخلق على حدة. وفي الحديث: «إنّ لله جنوداً منها العسل». ﴿إِلَّا هُوَ﴾ سبحانه وتعالى لفرط كثرتها. وفي حديث موسى عليه السلام: «أنه سأل ربه عن عدد أهل السماء؟ فقال تعالى: اثنا عشر سبطاً عدد كل سبط عدد التراب». وفي «الأسرار المحمدية»: ليس في العالم موضع بيت ولا زاوية إلا وهو معمور بما لا يعلمه إلا الله، والدليل على ذلك أمر النبي ﷺ بالتستر في الخلوة، وأن لا يجامع الرجل امرأته عريانين. وفيه إشارة إلى أنّ الله في اختيار عدد الزبانية حكمة، وإلا فجنوده خارجة عن دائرة العدّ والضبط. قال الفاشاني: وما يعلم عدد الجنود وكمّيتها وكيفيتها وحقيقتها إلا هو لإحاطة علمه بالماهيات وأحوالها.

والمعنى: وما يعلم عدد خلقه ومقدار جموعه من الملائكة وغيرهم إلا هو وحده لا يقدر على علم ذلك أحد. وقال عطاء: يعني: من الملائكة الذين خلقهم لتعذيب أهل النار، لا يعلم عدّتهم إلا الله. والمعنى: أن خزانة النار، وإن كانوا تسعة عشر فلهم من الأعوان والجنود من الملائكة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه. وهذا رد على استهزائهم بكون الخزانة تسعة عشر جهلاً منهم وجه الحكمة في ذلك.

ثم رجع سبحانه إلى ذكر سقر، فقلا: ﴿وَمَا هِيَ﴾؛ أي: وما سقر، وما ذكر معها من عدد خزنتها ﴿إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ﴾؛ أي: إلا تذكرة وموعظة وإنذاراً للبشر والإنس بسوء عاقبة الكفر والضلال. وتخصيص^(٢) الإنس مع أنها تذكرة للجن أيضاً، لأنهم هم الأصل في القصد بالتذكرة. أو المعنى: وما عدة الخزانة إلا تذكرة لهم ليتذكروا، ويعلموا أن الله سبحانه قادر على أن يعذب الكثير غير المحصور من

(٢) روح البيان.

(١) روح البيان.

كفّار الثقليين، وعصاتهم بهذا العدد القليل بل هو لا يحتاج في ذلك إلى أعوان وأنصار أصلاً، فإنّه لو قلب شعرة واحدة في عين ابن آدم، أو سلّط الألم على عرق واحد من عروق بدنه.. لكفاه ذلك بلاء ومحنة. وإنما عيّن العدد وخلق الجنود لحكمة لا لاحتياج. ويجوز أن يعود الضمير إلى الآيات الناطقة بأحوال سقر، فإنّها تذكرة لاشتمالها على الإنذار.

ثم ردع سبحانه المكذبين وزجرهم، فقال: ﴿كَلَّا﴾ ردع لمن أنكر سقر؛ أي: ارتدعوا وانزجروا عن إنكار سقر، فإنّها حق لا سبيل لكم إلى إنكارها لتظاهر الأدلة عليها. أو إنكار ونفي لكونها تذكرة لهم، فإن كونها ذكرى للبشر لا ينافي أن بعضهم لا يتذكرون، بل يعرضون عنها بسوء اختيارهم، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُبْرِمِينَ﴾ (٤٩)؟ قال الفراء: ﴿كَلَّا﴾^(١) صلة للقسم التقدير أي: والقمر، وقيل المعنى: حقاً والقمر. وقال ابن جرير: المعنى: رد زعم من زعم أنه يقاوم خزنة جهنم؛ أي: ليس الأمر كما يقول. ثم أقسم على ذلك بالقمر وبما بعده، وهذا هو الظاهر من معنى الآية. ﴿وَالْقَمَرَ﴾ مقسم به، مجرور بواو القسم. وفي «فتح الرحمن»: وهذا تخصيص تشريف، وتنبية على النظر في عجائبه وقدرته في حركاته المختلفة التي هي مع كثرتها واختلافها على نظام واحد لا يختل. وقال أبو الليث: وخالق القمر يعني: الهلال بعد ثلثه. ﴿وَأَيُّلَ﴾ معطوف على «القمر»، وكذا «الصبح» ﴿إِذْ﴾ بسكون الذال، وهو ظرف لما مضى من الزمان. ﴿أَدْبَرَ﴾ على وزن أفعل؛ أي: انصرف وذهب فإنّ الإدبار ضدّ الإقبال.

وقرأ^(٢) ابن عباس، وابن الزبير، ومجاهد، وعطاء، وابن يعمر، وأبو جعفر، وشيبة، وأبو الزناد، وقتادة، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، وطلحة، والنحويتان والابنان، وأبو بكر ﴿إِذَا﴾ على أنّه ظرف لما يستقبل من الزمان، ﴿دَبَرَ﴾ بفتح الدال بزنة ضرب. وقرأ ابن جبير، والسلمي، والحسن بخلاف عنهم، وابن سيرين، والأعرج، وزيد بن عليّ، وأبو شيخ، وابن مُحَيِّص، ونافع، وحمزة، وحفص ﴿إِذْ﴾ بسكون الذال على أنّه ظرف لما مضى من الزمان. ﴿أَدْبَرَ﴾ بوزن أكرم. ودبر وأدبر لغتان، كما يقال: أقبل الزمان، وقبل الزمان، ويقال دبر الليل، وأدبر الليل

(٢) البحر المحيط.

(١) الشوكاني.

إذا تولى ذاهباً. وقرأ الحسن أيضاً، وأبو رزين، وأبو رجاء، وابن يعمر أيضاً،
والسلمي، وطلحة أيضاً، والأعمش، ويونس بن عبيد، ومطر ﴿إِذَا﴾ بالألف،
﴿أدبر﴾ بالهمز، وكذا هو في مصحف عبد الله وأبي، وهو مناسب لقوله: ﴿إِذَا
أَشْفَر﴾. ويقال: كأمس الدابر، وأمس المدبر بمعنى واحد. وقال يونس بن حبيب:
﴿دبر﴾: انقضى، وأدبر: تولى.

﴿وَالصَّيْح﴾؛ أي: الفجر أو أول النهار ﴿إِذَا﴾ ظرف لما يستقبل من الزمان.
واتفقوا على ﴿إِذَا﴾ ههنا نظراً إلى تأخره عن الليل من وجه. ﴿أَشْفَر﴾؛ أي: أضاء،
وانكشف، وظهر. وقرأ الجمهور^(١) ﴿أَشْفَر﴾ رباعياً. وقرأ ابن السميع وعيسى بن
الفضل ﴿سفر﴾ ثلاثياً، والمعنى: طرح الظلمة عن وجهه.

﴿إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكَبِيرِ﴾ ﴿٢٥﴾ جواب للقسم. و﴿الْكَبِيرِ﴾^(٢): جمع الكبرى جعلت
ألف التانيث كتائه، وألحقت بها، فكما جمعت فعلة على فعل كركبة وركب جمعت
فعلى عليها، وإلا ففعلى لا تجمع على فعل بل على فعلى كجلى وحبالى.

والظاهر: أن الضمير عائد على سقر؛ أي: إن سقر لإحدى البلايا، أو
لإحدى الدواهي الكبر الكبيرة، وهي؛ أي: سقر واحدة في العظم لا نظير لها
كقولك: إنه أحد الرجال. هذا إذا كان منكراً لـ ﴿سَقَر﴾، وإن كان منكراً لعدة
الخرنة فالمعنى: أنها من إحدى الحجج ﴿الْكَبِيرِ﴾، ﴿نَذِيرًا﴾ من قدرة الله على قهر
العصاة من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة من الجن والإنس، حيث استعمل
على تعذيبهم هذا العدد القليل. وإن كان منكر الآيات فالمعنى: أنها لإحدى الآيات
الكبر.

وقرأ الجمهور ﴿لَإِحْدَى﴾ بالهمزة، وهي منقلبة عن واو، أصله: لوحدى، وهو
بدل لازم. وقرأ نصر بن عاصم، وابن محيصن، ووهب بن جرير عن ابن كثير
بحذف الهمزة، وهو لا يتقاس، وتخفيف هذه الهمزة أن تجعل بين بين.

﴿نَذِيرًا لِلْبَشَرِ﴾ ﴿٣٦﴾ حال من الضمير في ﴿إِنَّهَا﴾، قاله الزجاج. وروى عنه عن
الكسائي، وأبي علي الفارسي: أنه حال من قوله: ﴿قُرْ فَأَنْذِر﴾ ﴿١﴾؛ أي: قم يا

(٢) روح البيان.

(١) البحر المحيط.

محمد فأنذر حال كونك نذيراً للبشر. وقال الفراء: هو مصدر بمعنى الإنذار، منصوب بفعل مقدر. وقيل: إنه منتصب على التمييز من نسبة إحدى الكبر إلى اسم ﴿إِنَّ﴾، لأنّ معناه: أنها من معظّمات الدواهي التي خلقها الله للتعذيب، فيصح أن ينتصب منه التمييز، كما تقول: هي إحدى النساء عفاً. والنذير^(١) مصدر بمعنى الإنذار كالنكير بمعنى الإنكار، والمعنى: لإحدى الكبر إنذاراً: أي: من جهة الإنذار أول مما دلت عليه الجملة؛ أي: معنى قوله: ﴿إِنَّهَا لِأَحَدَى الْكَبَرِ﴾^(٢٥)؛ أي: كبرت منذرة، وحذف التاء مع أن فعلاً بمعنى فاعل، يفرق فيه بين المذكر والمؤنث لكون ضمير ﴿إِنَّهَا﴾ في تأويل العذاب أو لكون النذير بمعنى ذات إنذار على معنى النسب كقولهم: امرأة طاهر؛ أي: ذات طهارة. وقيل: إنه مفعول لأجله؛ أي: وإنها لإحدى الكبر لأجل إنذار البشر. وقرأ الجمهور بالنصب. وقرأ أبي بن كعب، وابن أبي عبلة بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو نذير أو هي نذير.

ومعنى الآيات: أقسم بالقمر الوضّاح والليل إذا ولي، وذهب والصبح إذا أشرق إنّ جهنم لإحدى البليات الكبار، والدواهي العظام لإنذار البشر.

ثم بين أصحاب النذارة، فقال: ﴿لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ﴾^(٢٦) بدل من قوله: ﴿لِلْبَشَرِ﴾ بإعادة الجار، و﴿أَنْ يَتَقَدَّمَ﴾ مفعول ﴿شَاءَ﴾، و﴿مِنْكُمْ﴾ حال من ﴿مَنْ﴾ الموصولة؛ أي: نذيراً لمن شاء منكم أن يسبق إلى الخير والجنة والطاعة، فيهديه الله. أو لم يشأ ذلك، ويتأخر بالمعصية، فيضله. وفيه إشارة إلى أن لكسب العبد دخلاً في حصول المرحومية والمحرومية. وقال السدي: لمن شاء منكم أن يتقدم إلى النار المتقدم ذكرها، أو يتأخر إلى الجنة. أو المعنى^(٢٧): لمن شاء أن يقبل النذارة أو يتولى عنها، ويردها. ونحو الآية قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْرِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْرِينَ﴾^(٢٨) وَإِنَّ رَيْكَ هُوَ يُحْشَرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ^(٢٩).

وخلاصة ما سلف: ها أنتم أولاء قد علمتم سقر وعذابها وملائكتها، فمن تقدم إلى الخير أطلقناه، ومن تأخر عنه سلكناه فيها. قال ابن عباس: هذا تهديد وإعلام بأن من تقدم إلى الطاعة والإيمان بمحمد ﷺ جوزي بثواب لا ينقطع أبداً، ومن تأخر عن الطاعة وكذب محمداً ﷺ عوقب عقاباً لا ينقطع أبداً. وقال الحسن:

(١) روح البيان.

(٢) المراغي.

هذا وعيد وتهديد وإن أخرج مخرج الخبر، كقوله: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾.

﴿كُلُّ نَفْسٍ﴾ من نفوس الإنس والجنّ المكلفين ﴿بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ﴾؛ أي: مرهونة عند الله بكسبها محبوسة ثابتة. وفي بعض التفاسير: بسبب ما كسبت من الأعمال السيئة. وقيل: مأخوذة بعملها، ومرتهنة إما خلصها أو أبقها. من^(١) رهن الشيء إذا دام وثبت، وارتهنته؛ أي: تركته مقيماً عنده وثابتاً. والرهن: ما وضع عندك لينوب مناب ما أخذ منك، والمرتهن: هو الذي يأخذ المرهون، ونفس المكلف محبوسة ثابتة عند الله بما أوجبه عليه من التكاليف التي هي حق خالص له تعالى، فإن أداها المكلف كما وجبت عليه فك رقبته وخلص نفسه، وإلا بقيت نفسه مرهونة محبوسة عنده. وقال بعضهم: الرهينة: اسم بمعنى الرهن كالشئمة بمعنى الشتم على أن تكون التاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية. وفي فتح الرحمن: التاء للمبالغة أو على تأنيث اللفظ لا على معنى الإنسان ونحوه، وليس أي: الرهينة صفة وإلا ل قيل: رهين، لأنّ فعلياً بمعنى مفعول لا تدخله التاء، بل يستوي فيه المذكر والمؤنث، إلا أن يحمل على ما هو بمعنى الفاعل، فإنه يؤتى في مؤنثه بالتاء كما في عكسه في قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾.

﴿إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ﴾ استثناء متصل^(٢) من ﴿كُلُّ نَفْسٍ﴾ لكثرتها في المعنى. و﴿أَصْحَابَ الْيَمِينِ﴾: أهل الأعمال الصالحة من المؤمنين. أي: فإنهم فاكّون رقابهم بما أحسنوا من أعمالهم كما يفك الراهن رهنه بأداء الدين.

والمعنى: أي كل نفس مرتهنة بكسبها عند الله غير مفكوكه عنه كافرة كانت أو مؤمنة عاصية أو طائعة إلا أصحاب اليمين، فإنهم فكوا رقابهم بحسن أعمالهم كما يخلص الراهن رهنه بأداء الحق الذي وجب عليه.

واختلف^(٣) في تعيين أصحاب اليمين. ف قيل: هم الملائكة، وقيل: هم المؤمنون، وقيل: أولاد المسلمين، وقيل: الذين كانوا عن يمين آدم، وقيل: أصحاب الحق، وقيل: هم المعتمدون على الفضل دون العمل، وقيل: هم الذين

(٣) الشوكاني.

(٢) روح البيان.

(١) روح البيان.

اختارهم الله لخدمته.

﴿فِي جَنَّاتٍ﴾ في محل رفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هم في جنات لا يكتنه كنهنها، ولا يوصف وصفها، كما دل عليه التنكير. والمراد أن كلا منهم ينال جنة منها. والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً واقعاً في جواب سؤال نشأ مما قبله، كأنه قيل: ما بال أصحاب اليمين؟ ف قيل: هم في جنات. ويجوز أن يكون ﴿فِي جَنَّاتٍ﴾ حالاً من ﴿أَصْحَابَ الْيَمِينِ﴾، وأن يكون حالاً من فاعل ﴿يَسَّأَلُونَ﴾، وأن يكون ظرفاً لـ ﴿يَسَّأَلُونَ﴾. وقوله: ﴿يَسَّأَلُونَ﴾ يجوز أن يكون على بابهِ فيكون قوله: ﴿عَنِ الْمُجْرِمِينَ﴾ متعلقاً بـ ﴿يَسَّأَلُونَ﴾؛ أي: يسأل بعضهم بعضاً عن أحوال المجرمين. ويجوز^(١) أن يكون تفاعل هنا بمعنى فعل، و﴿عَنِ﴾ في قوله: ﴿عَنِ الْمُجْرِمِينَ﴾^(٢) زائدة؛ أي: يسألون المجرمين عن أحوالهم. وقد حذف المسؤول لكونه عين المسؤول عنه ولدلالة ما بعده عليه. ويروى: «أن الله يطلع أهل الجنة، وهم في الجنة حتى يروا أهل النار، فيسألونهم.

وقوله: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ﴾^(٣) مقول لقول مقدر وقع حالاً مقدرة من فاعل يتساءلون؛ أي: يسألون المجرمين عن أحوالهم حال كونهم قائلين لهم أي شيء أدخلكم في سقر؟ وأي شيء كان سبباً لدخولكم فيها؟. من سلكت الخيط في الإبرة سلكاً، أي: أدخلته فيها، فهو من السلكت بمعنى الإدخال لا من السلوك بمعنى الذهاب. فإن قلت: لم يسألونهم وهم عالمون بذلك؟

قلت: توبيخاً لهم وتحسيراً ولتكون حكاية الله سبحانه ذلك في كتابه تذكرة للسامعين. وقرأ أبو عمرو «سلّكم» بإدغام الكاف في الكاف، والباقون بالفك.

والمعنى: أي^(٢) هم في غرفات الجنات يسألون المجرمين، وهم في الدركات قائلين لهم: ما الذي أدخلكم في سقر؟ فأجابوهم: بأنّ هذا العذاب كان لأمر أربعة:

١ - ﴿قَالُوا﴾؛ أي: قال المجرمون مجيبين للسائلين ﴿لَرَأَيْتُكَ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ للصلوات الواجبة، فعدم إقرارنا بفرضية الصلاة وعدم أدائها سلكنّا فيها. أصله:

(١) روح البيان.

(٢) المراغي.

نكن، حذف النون للتخفيف مع كثرة الاستعمال.

والمعنى: أي لم نكن في الدنيا من المؤمنين الذين يصلّون لله، لأنّا لم نكن نعتقد بفرضيّتها.

٢ - ﴿وَلَمْ نَكُ نُلْعِمُ الْمَسْكِينَ﴾؛ أي: ولم نكن من المحسنين إلى خلقه الفقراء بفضل أموالنا المتصدّقين عليهم بما تجود به نفوسنا، وهو على معنى استمرار نفي الإطعام لا على نفي استمرار الإطعام. والمراد أيضاً الإطعام للواجب كالزكاة والكفارة والنذر، وإلاّ فما ليس بواجب من الصلاة والإطعام لا عذاب على تركه، وكانوا يقولون: ﴿أَنُلْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ﴾. فكانوا لا يرحمون المساكين بالإطعام، ولا يحضّون عليه أيضاً. ففيه^(١) ذمّ للبخل، ودلالة على أنّ الكفار مخاطبون بالفروع في حق المؤاخذه في الآخرة. قال في «التوضيح»: الكفار مخاطبون بالإيمان والعقوبات والمعاملات إجماعاً، أمّا العبادات فهم مخاطبون بها في حق المؤاخذه في الآخرة اتفاقاً أيضاً لقوله تعالى: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ﴾. الآيات، أمّا في حق وجوب الأداء فمختلف فيه. قال العراقيون من مشايخنا: نعم، وقال مشايخ ديارنا: لا. وفي بعض التفاسير: وللحنفيّ أن يقول: هذا إنما هو تأسّف منهم على تفريطهم في كسب الخير وحرمانهم مما ناله المصلّون، والمزكّون من المؤمنين، ولا يلزم من ذلك أن يكونوا مأمورين بالعمل قبل الإيمان.

٣ - ﴿وَكُنَّا نَخُوضُ﴾ ونشرع في الباطل ﴿مَعَ الْفَاطِيينَ﴾؛ أي: مع الشرّاعين فيه. والمراد بالباطل ذمّ النبي ﷺ وأصحابه رضي الله عنهم وغيبتهم، وقولهم: بأنّه شاعر أو ساحر أو كاهن أو غير ذلك، والطعن في القرآن وقولهم هو سحر أو شعر أو كهانة إلى نحو أولئك من الأباطيل. والخوض في الأصل: الشروع مطلقاً في أيّ شيء كان، ثم غلب في العرف بمعنى الشروع في الباطل والقبيح وما لا ينبغي. وفي الحديث: «أكثر الناس ذنوباً يوم القيامة أكثرهم خوضاً في معصية الله».

٤ - ﴿وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الَّذِينَ﴾؛ أي: بيوم الجزاء. أضافوه إلى الجزاء مع أنّ فيه من الدواهي والأحوال ما لا غاية له، لأنه أدهاها وأنهم ملابسوه، وقد مضت

(١) روح البيان.

بقية الدواهي، وتأخير جناباتهم هذه مع كونها أعظم من الكل؛ إذ هو تكذيب القيامة وإنكارها كفر، والأمور الثلاثة المتقدمة فسق لتفخيمها، ولترقي من القبيح إلى الأقيح، كأنهم قالوا: وكنا بعد ذلك كله مكذبين بيوم الدين، ولييان كون تكذيبهم به مقارناً لسائر جناباتهم المعدودة مستمراً إلى آخر عمرهم، حسبما ينطق به قولهم: ﴿حَتَّىٰ أَتَنَّا آلَيْفِينَ﴾ (٤٧)؛ أي: الموت ومقدماته، فإنه أمر متيقن لا شك في إتيانه، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ آلَافِيثٌ﴾ (٤٩). أو حتى علمنا صحة ذلك عياناً بالرجوع إلى الله في الدار الآخرة.

فإن قلت: أيريدون أن كل واحد منهم بمجموع هذه الأربع دخل النار أم دخلها بعضهم بهذه وبعضهم بهذه؟

قلت: يحتمل الأمران جميعاً كما في «الكشاف».

﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفْعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ (٤٨)؛ أي: لا تنالهم شفاعاة الملائكة والأنبياء والصالحين كما تنفع المؤمنين؛ أي: لو قدر اجتماعهم على شفاعتهم على سبيل فرض المحال لا تنفعهم تلك الشفاعاة، فليس المراد أنهم يشفعون لهم فلا تنفعهم شفاعتهم؛ إذ الشفاعاة يوم القيامة موقوفة على الإذن، وقابلية المحل، فلو وقعت من المأذون للقبال قبلت، والكافر ليس بقابل لها، فلا إذن في الشفاعاة له فلا شفاعاة، ولا نفع في الحقيقة. وفيه دليل على صحة الشفاعاة ونفعها يومئذ لعصاة المؤمنين، وإلا لما كان لتخصيصهم بعدم منفعة الشفاعاة وجه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: تشفع الملائكة والنبیون والشهداء والصالحون وجميع المؤمنين فلا يبقى في النار إلا أربعة ثم تلا قوله تعالى: ﴿قَالُوا لَوْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ (٤٩) إلى قوله: ﴿يَوْمَ الَّذِينَ﴾.

﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ﴾ (٤٩)؛ أي: فأَي شيء حصل لهم معرضين عن القرآن. والفاء لترتيب إنكار إعراضهم عن القرآن بغير سبب على ما قبلها من موجبات الإقبال عليه والاعتاظ به من سوء حال المكذبين. و﴿مُعْرِضِينَ﴾ حال من الضمير المستكن في الجار والمجرور الواقع خبراً لـ ﴿مَا﴾ الاستفهامية، و﴿عَنِ﴾ متعلقة به؛ أي: فإذا كان حال المكذبين به على ما ذكر فأَي شيء حصل لهم معرضين عن القرآن مع تعاضد موجبات الإقبال عليه، وتأكد الدواعي للإيمان به.

والمعنى: أي أي شيء حصل لأهل مكة حال كونهم معرضين عن القرآن

الذي هو مشتمل على التذكرة الكبرى والموعظة العظمى. قال مقاتل: إعراضهم عن القرآن من وجهين: (١) جحودهم وإنكارهم له، (٢) ترك العمل بما فيه.

ثم شبههم في نفورهم عن القرآن بالحر، فقال: ﴿كَانَهُمْ﴾؛ أي: كأن هؤلاء المشركين في إعراضهم عن القرآن ﴿حُمُرٌ مُّسْتَفِرَّةٌ﴾؛ أي: حمر وحشية هاربة مما يفزعها. والجملة حال من الضمير المستكن في ﴿مُعْرِضِينَ﴾ على التداخل. والحر: جمع حمار، وهو معروف، ويكون وحشيًا، وهو المراد هنا.

وقرأ الجمهور ﴿حُمُرٌ﴾ بضم الميم، والأعمش بإسكانها. ومستنفرة بمعنى نافرة هاربة، من نفرت الدابة إذا هربت، لا من نفر الحاج، يقال: نفر واستنفر بمعنى هرب، مثل: استعجب بمعنى عجب. وقرأ الجمهور^(١) ﴿مُسْتَفِرَّةٌ﴾ بكسر الفاء؛ أي: نافرة، ويناسب الكسر قوله ﴿فَرَّتْ﴾. وقرأ نافع وابن عامر بفتحها؛ أي: منقرة مذعورة، واختار هذه القراءة أبو حاتم وأبو عبيد. قال في «الكشاف»: المستنفرة: الشديدة النفار والهرب كأنها تطلب النفار من نفوسها بسبب أنهم جمعوا نفوسهم للنفار، وحملوها عليه. فأبقى السين على بابها من الطلب.

والمعنى: حال كونهم مشبهين في إعراضهم عن القرآن بحمر نافرة ﴿فَرَّتْ﴾ وهربت ﴿مِنْ قَسَوَرَمَ﴾ أي: من أسد أو من الرماة لها للاصطياد، لأن الوحشة إذا عاينت الأسد تهرب أشد الهرب، ومثل القسورة الحيدرة وزنا ومعنى وهي فعولَةٌ من القسر، وهو القهر والغلبة، لأنه يغلب السباع ويقهرها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: القسورة هو الأسد بلسان الحبشة، كذا قاله عطاء والكلبي. وقيل: القسورة هي جماعة الرماة الذين يتصيدونها، ويرمونها، وهو جمع قسور، وهو الرمي، قاله سعيد بن جبير، وعكرمة، ومجاهد، وقتادة، وابن كيسان. وقيل: القسورة: أصوات الناس. وقيل: القسورة أول الليل؛ أي: فرت من ظلمة الليل، وبه قال عكرمة وابن الأعرابي. والتفسير الثاني أولى.

شبهوا^(٢) في إعراضهم عن القرآن واستماع ما فيه من المواعظ وشرادهم عنه بحمر جدت في نفارها مما أفزعها، وفيه من ذمهم وتهجين حالهم، ما لا يخفى.

(٢) روح البيان.

(١) البحر المحيط.

يعني: أن في تشبيههم بالحرر شهادة عليهم بالبله، ولا ترى مثل نفار حرر الوحش وأطرادها في العدو إذا خافت من شيء، ومن أراد إهانة غليظة لأحد والتشنيع عليه بأشنع شيء شبهه بالحرار.

والمعنى: كان هؤلاء المشركين في فرارهم من محمد ﷺ ومن استماع القرآن حرر وحشية هاربة من رماة يرمونها ويعقرونها لصيدها وافتراسها.

ثم بين أنهم بلغوا في العناد حدًا لا يقبله عقل ولا يستسيغه ذو نفس حاسة، فقال: ﴿بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنشَرَةً﴾ معطوف على مقدر يقتضيه المقام، كأنه قيل: لا يكتفون بتلك التذكرة، ولا يرضون بها عناداً ومكابرة، بل يريد كل واحد منهم أن يؤتى قراطيس تنشر وتقرأ، وذلك أنهم؛ أي: أبا جهل بن هشام، وعبد الله بن أمية، وأصحابهما قالوا لرسول الله ﷺ: لن نتبعك حتى تأتي كل واحد منا بكتاب من السماء، أو يصبح عند رأس كل رجل منا أوراق منشورة عنوانها من رب العالمين إلى فلان بن فلان، نؤمر فيها باتباعك؛ أي: بأن يقال: اتبع محمداً فإنه رسول من قبلي إليك، كما قالوا: ﴿وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرَفِيقِكَ حَقَّ نَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُ﴾. والمرء: الإنسان أو الرجل، ولا يجمع من لفظه. والصحف: جمع صحيفة، وهي الكتاب. والمنشورة: المنشورة المفتوحة.

وقرأ الجمهور^(١): ﴿صُحُفًا﴾ بضم الصاد والحاء. وقرأ سعيد بن جبير بإسكان الحاء. وقرأ الجمهور ﴿مُنشَرَةً﴾ بالتشديد، وقرأ سعيد بن جبير بالتخفيف، من نشر وأنشر، مثل: نزل وأنزل.

والمعنى: أي هم قد بلغوا في العناد حدًا لا تجدي معهم فيه التذكرة، فكل واحد منهم يريد أن ينزل عليه كتاب مفتوح من السماء كما أنزل على نبيه ﷺ.

ثم ردعهم الله سبحانه عن هذه المقالة، وزجرهم فقال: ﴿كَلَّا﴾ ردع لهم وزجر عن اقتراحهم الآيات وإرادتهم ما أرادوه، فإنهم إنما اقترحوها تعتاً وعناداً لا هدى ورشاداً؛ أي: فهم لا يؤتونها. وقيل: ﴿كَلَّا﴾ بمعنى حقاً. ثم بين سبحانه سبب هذا التعنت والاقتراح، فقال: ﴿بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ﴾؛ أي: عذاب الآخرة

(١) البحر المحيط.

لأنهم لو خافوا النار لما اقترحوا الآيات، فلعدم خوفهم منها أعرضوا عن التذكرة لا لامتناع إيتاء الصحف.

والمعنى^(١): أي إنما دسّاهم وطبع على قلوبهم، وأعمى أبصارهم أنهم كانوا لا يصدّقون بالآخرة، ولا يخافون أهوالها. ومن ثم أعرضوا عن التأمل في تلك المعجزات الكثيرة، وقد كانت كافية لهم جدّ الكفاية في الدلالة على صدق دعوى محمد ﷺ للنبوّة، فطلب الزيادة يكون من التعنت الذي لا مسوغ له. وقرأ الجمهور ﴿يَخَافُونَ﴾ بياء الغيبة، وأبو حيوة بقاء الخطاب التفاتاً.

ثم وبّخهم على إعراضهم عن التذكرة فقال: ﴿كَلَّا﴾ ردع لهم عن إعراضهم عن التذكرة ﴿إِنَّهُمْ﴾ الضمير في ﴿إِنَّهُمْ﴾ وفي ﴿ذَكَرُوا﴾ للتذكرة، لأنها بمعنى الذكر أو القرآن كالموعظة بمعنى الوعظ والصيحة بمعنى الصوت. ﴿تَذَكَّرُوا﴾ بليغة كافية. فالتنوين فيه للتعظيم. وفي «برهان القرآن» أي: تذكير للحق، وعدل إليها للفاصلة؛ أي: ليس الأمر كما يقول المشركون في هذا القرآن من أنه سحر يؤثر، بل هو تذكرة من الله لخلقه، ذكّره به، فليس لأحد أن يعتذر بأنه لم يجد مذكراً ولا معرفاً.

ثم ما ذكر هو كالنتيجة لما سلف، فقال: ﴿فَمَنْ شَاءَ﴾ من عباده أن يذكره، ولا ينساه، ويتعظ به قبل حلوله في رमسه. ﴿ذَكَرُوا﴾؛ أي: جعله نصب عينيه، وحاز بسببه سعادة الدارين، فإنه ممكن من ذلك.

ثم ردّ سبحانه المشيئة إلى نفسه، فقال: ﴿وَمَا يَذْكُرُونَ﴾ بمجرد مشيئتهم للذكر، كما هو المفهوم من ظاهر قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَرُوا﴾، إذ لا تأثير لمشيئة العبد وإرادته في أفعاله. وضمير^(٢) الجمع إمّا أن يعود إلى الكفرة؛ لأنّ الكلام فيهم أو إلى ﴿مَنْ﴾ الموصولة نظراً إلى عموم المعنى لشموله لكلّ من المكلفين.

وقرأ نافع وسلام ويعقوب ﴿تذكرون﴾ بقاء الخطاب ساكنة الذال، وباقي السبعة وأبو جعفر والأعمش وطلحة وعيسى والأعرج ﴿يَذْكُرُونَ﴾ بالياء. وروي عن

(١) المراغي.

(٢) المراغي.

أبي جعفر ﴿تذكرون﴾ بالتاء وإدغام التاء في الذال. وروي عن أبي حنيفة ﴿يذكرون﴾ بياء الغيبة وشد الذال.

﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ استثناء مفرغ من أعم العلل أو من أعم الأحوال؛ أي: وما يذكرون لعل من العلل، أو في حال من الأحوال إلا بأن يشاء الله أو حال أن يشاء الله ذكرهم. وهذا تصريح بأن أفعال العبد بمشيئة الله لا بإرادة نفسه.

والمعنى^(١): أي وما يذكرون هذا القرآن، ولا يتعظون بعظاته، ويعملون بما فيه، إلا أن يشاء الله أن يذكروه، فلا يستطيع أحد أن يفعل شيئاً إلا أن يعطيه الله القدرة على فعله؛ إذ لا يقع في ملكه سبحانه إلا ما يشاء، كما قال سبحانه: وما تشاؤون إلا أن يشاء الله.

ثم ذكر ما هو كالعلة لما سلف، فقال: ﴿هُوَ﴾ سبحانه وتعالى ﴿أَهْلُ الْقَوَى﴾؛ أي: هو الحقيق بأن يتقيه المتقون بترك معاصيه، والعمل بطاعاته؛ أي: حقيق بأن يتقى عقابه ويؤمن به ويطاع. فالتقوى مصدر من المبني للمفعول. ﴿وَأَهْلُ الْغَفَرَةِ﴾؛ أي: وهو الحقيق بأن يغفر للمؤمنين ما فرط منهم من الذنوب، والحقيق بأن يقبل توبة التائبين من العصاة، فيغفر ذنوبهم. وقيل: هو أهل أن تتقى محارمه، وأهل أن يغفر لمن اتقاه.

وعن أنس رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قرأ هذه الآية، فقال: «قال ربكم: أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقاني فلم يجعل معي إلهاً، فأنا أهل أن أغفر له». أخرجه أحمد، والدارمي، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي، وقال: حديث غريب، وفي إسنادة سهيل بن عبد الله القطيعي، وليس بالقوي في الحديث، وقد تفرد به عن ثابت، والله تعالى أعلم بمراده وأسرار كتابه.

الإعراب

﴿يَا أَيُّهَا الْمَدِينَةُ﴾ (١) ﴿قُرْ فَأَنْذِرْ﴾ (٢) ﴿وَرَبِّكَ فَكَذِّرْ﴾ (٣) ﴿وَبَابِكَ فَطَعِّرْ﴾ (٤) ﴿وَالزَّيْرَ فَأَهْجِرْ﴾ (٥)
﴿وَلَا تَمَنَّ نَسَكَكِرْ﴾ (٦) ﴿وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾ (٧).

(١) الشوكاني.

﴿يَايَا﴾ : حرف نداء، ﴿أَيَّ﴾ منادى نكرة مقصودة، والهاء: حرف تنبيه، ﴿الْمَذْمُورُ﴾ صفة لأي، وجملة النداء مستأنفة. ﴿قُرْ﴾ فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمّد، والجملة الفعلية جواب النداء لا محل لها من الإعراب. ﴿فَأَنْذَرْتُ﴾ : عاطفة، ﴿أَنْذَرْتُ﴾ فعل أمر وفاعل مستتر، معطوف على ﴿قُرْ﴾، ﴿وَرَبِّكَ﴾ : عاطفة، ﴿رَبِّكَ﴾ مفعول مقدم لـ ﴿كَبَّرَ﴾، ﴿فَكَذَّبْتَ﴾ : الفاء: زائدة، ﴿كَبَّرَ﴾ فعل أمر وفاعل مستتر، معطوف على ﴿قُرْ﴾. وقال ابن جني: ﴿الفاء﴾: في ﴿فَكَذَّبْتَ﴾ زائدة كالفاء في قولك: زيداً فاضرب؛ أي: زيداً اضرب. وقال الزجاج: الفاء واقعة في جواب شرط مقدر يقتضيه السياق كأنه قيل: مهما يكن من شيء فلا تدع تكبيره. ﴿وَيَايَاكَ فَطَقِرَ﴾ : ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿يَايَاكَ﴾ مفعول مقدم، ومضاف إليه و﴿الفاء﴾: إما زائدة؛ أو رابطة كما تقدم آنفاً، ﴿طَهَّرَ﴾ فعل أمر وفاعل مستتر، معطوف على ﴿كَبَّرَ﴾. ﴿وَالرَّجَزَ﴾ : ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿الرَّجَزَ﴾ مفعول مقدم، ﴿فَأَهْجُرَ﴾ : الفاء: تقدم الكلام فيها، ﴿أَهْجُرَ﴾ فعل أمر وفاعل مستتر، معطوف على ما قبله، ﴿وَلَا﴾ : ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿لَا﴾ ناهية، ﴿تَمَنَّيْتُ﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر مجزوم بـ ﴿لَا﴾ الناهية، والجملة معطوفة على ما قبلها، ﴿تَسْتَكْثِرُ﴾ فعل مضارع، مجزوم بالطلب السابق، أو على البدلية من ﴿تَمَنَّيْتُ﴾، والتقدير على جعله جواباً للنهي؛ أي: إنك إن لا تمنن بعطائك تجد ثواباً كثيراً على عطيتك لسلامة ذلك من الإبطال بالمنّ على حدّ قوله تعالى: ﴿لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾. ووجه الإبدال أنه نظير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ ﴿١٨﴾ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿١٩﴾. وقرئ بالرفع، والجملة حينئذ في محل نصب حال من فاعل ﴿تَمَنَّيْتُ﴾. ﴿وَلِرَبِّكَ﴾ : ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿لِرَبِّكَ﴾ متعلق بـ ﴿اصبر﴾، ﴿فَاصبر﴾ فعل أمر وفاعل مستتر معطوف على ما قبله، والفاء الكلام فيها مثل ما تقدم.

﴿إِذَا نَزَلَ فِي الْأَفْوَرِ﴾ ﴿٨﴾ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ عَسِيرٌ ﴿٩﴾ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿١٠﴾ ذَرَوْا وَمَنْ خَلَقْتُ حِجْدًا ﴿١١﴾ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ﴿١٢﴾ وَبَيْنَ شُهُودًا ﴿١٣﴾ وَمَهْدَتْ لَهُ تَمْهِيدًا ﴿١٤﴾ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿١٥﴾.

﴿إِذَا﴾ : الفاء: استثنائية، وفيها معنى التسبب والعلّة، كأنه قيل: اصبر على أذاهم، فبين أيديهم يوم عسير يلقون فيه مغبة أذاهم وتلقى فيه عاقبة صبرك. ﴿إِذَا﴾

ظرف لما يستقبل من الزمان، ﴿يُقَرَّ﴾ فعل ماضٍ مغيّر الصيغة، ﴿فِي النَّاقُورِ﴾ جارٍ ومجرور في محل الرفع نائب فاعل، والجملة في محل الخفض بإضافة ﴿إِذَا﴾ إليها على كونها فعل شرط لها، والظرف متعلق بما يدل عليه الجواب الآتي، والتقدير: فإذا نقر في الناقور اشتدّ الأمر وعسر على الكافرين. ﴿فَذَلِكَ﴾ ﴿الفاء﴾: رابطة لجواب ﴿إِذَا﴾ وجوباً، ﴿ذلك﴾ مبتدأ، ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ ﴿يوم﴾ ظرف زمان في محل الرفع، بدل من اسم الإشارة، مبني على الفتح لإضافته إلى المبني، ﴿يَوْمٌ﴾ مضاف، ﴿إِذْ﴾ ظرف لما مضى من الزمان في محل الجرّ مضاف إليه، مبني بسكون مقدّر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التخلّص من التقاء الساكنين، والتنوين عوض عن الجملة المحذوفة؛ أي: يوم إذ نفخ في الصور. ﴿يَوْمٌ﴾ خبر المبتدأ، ﴿عَبِيرٌ﴾ صفة لـ ﴿يَوْمٌ﴾، ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ متعلق بـ ﴿عَبِيرٌ﴾، ﴿عَبْرَ يَمِينٍ﴾ نعت ثانٍ لـ ﴿يَوْمٌ﴾، والجملة الاسميّة جواب ﴿إِذَا﴾ لا محل لها ما الإعراب، وجملة ﴿إِذَا﴾ مستأنفة. ﴿ذَرَفَ﴾ فعل أمر وفاعل مستتر، ونون وقاية ومفعول به، والجملة مستأنفة. ﴿وَمَنْ خَلَقْتُ﴾ ﴿الواو﴾: واو المعية و﴿مَنْ﴾ مفعول معه، ويجوز أن تكون الواو عاطفة، و﴿مَنْ﴾ معطوفة على المفعول في ﴿ذَرَفَ﴾، وجملة ﴿خَلَقْتُ﴾ صلة الموصول، والعائد محذوف، تقديره: خلقته، ﴿وَجِدَا﴾ حال من العائد المحذوف، أو من الضمير المنصوب في ﴿ذَرَفَ﴾ أو من الضمير في ﴿خَلَقْتُ﴾، والأول أولى؛ لأنّ المراد به الوليد بن المغيرة؛ لأنّه كان يزعم أنه وحيد قومه كما مر. ﴿وَجَعَلْتُ﴾ فعل وفاعل، معطوف على ﴿خَلَقْتُ﴾، ﴿لَهُمُ﴾ متعلق بـ ﴿جَعَلْتُ﴾، وهو في محل المفعول الثاني لـ ﴿جَعَلُ﴾، ﴿مَالاً﴾ هو المفعول الأول، ﴿مَمْدُوداً﴾ صفة ﴿مَالاً﴾، ﴿وَبَيْنَ﴾ معطوف على ﴿مَالاً﴾، ﴿شُهُوداً﴾ نعت لـ ﴿بَيْنَ﴾، ﴿وَمَهْدُتُ﴾ فعل وفاعل، معطوف على ﴿جَعَلْتُ﴾، ﴿لَهُمُ﴾ متعلق بـ ﴿مَهْدُتُ﴾، ﴿تَمْهِيداً﴾ مفعول مطلق لـ ﴿مَهْدُتُ﴾، ﴿ثُمَّ﴾ حرف عطف وتراخ، ﴿يَطْمَعُ﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر، معطوف على ﴿جَعَلْتُ﴾، ﴿أَنْ﴾ حرف نصب ومصدر، ﴿أَزِيدُ﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر، منصوب بـ ﴿أَنْ﴾ المصدرية، وجملة ﴿أَنْ﴾ المصدرية مع صلتها في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض، تقديره: ثم يطمع في الزيادة، والجار والمجرور المحذوف متعلق بـ ﴿يطمع﴾.

﴿كَلَّا إِنَّكُمْ كَأَنْ لَّابَيْنَا عَيْنَا﴾ ﴿١٦﴾ سَأَرْهَقُمْ صَعُودًا ﴿١٧﴾ إِنَّكُمْ فَكَّرْ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾ فَقِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ

﴿١٨﴾ ثُمَّ قِيلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾ .

﴿كَلَّا﴾ حرف ردع وزجر له لقطع رجائه وطمعه وتهالكه، ﴿إِنَّهُمْ﴾ ناصب واسمه، وجملة ﴿كَانَ﴾ خبر ﴿إِنْ﴾، وجملة ﴿إِنْ﴾ مستأنفة مسوقة لتعليل الردع والزجر، واسم ﴿كَانَ﴾ ضمير يعود على الوليد بن المغيرة، ﴿لَا يَبِينَا﴾ متعلق بـ ﴿عَيْنِدَا﴾، و﴿عَيْنِدَا﴾ خبر ﴿كَانَ﴾. ﴿سَأَرْهَقُهُ﴾ السين: حرف استقبال، ﴿أَرْهَقَهُ﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به أول، ﴿صَعُودًا﴾ مفعول ثاني لتضمين ﴿أَرْهَقَهُ﴾ معنى أكلفه. والصعود في اللغة: العقبة الشاقة. ﴿إِنَّهُمْ﴾ ناصب واسمه، وجملة ﴿فَكَرَّرَ﴾ خبره، ﴿وَقَدَّرَ﴾ معطوف على ﴿فَكَرَّرَ﴾، وجملة ﴿إِنْ﴾ مستأنفة مسوقة لتعليل الإرهاق، ﴿فَقِيلَ﴾ ﴿الفاء﴾: عاطفة، ﴿قتل﴾ فعل ماضٍ مغير الصيغة، ونائب فاعل مستتر، تقديره: هو، معناه: لعن. والجملة معطوفة على ﴿فَكَرَّرَ﴾. ﴿كَيْفَ﴾ اسم استفهام في محل النصب على الحال من فاعل ﴿قَدَّرَ﴾، ﴿قَدَّرَ﴾ فعل ماضٍ وفاعل مستتر، والجملة جملة تعجيبة لا محل لها من الإعراب، والمقصود من هذا الاستفهام توبيخه والاستهزاء به والتعجب من تقديره. ﴿ثُمَّ﴾ حرف عطف وتراخ، وأتى بها للدلالة على أنَّ هذه الجملة أبلغ من الجملة الأولى، فهي للتفاوت في الرتبة، وهي مؤكدة لنظيرتها المتقدمة، فالتكرار للتأكيد، ﴿قِيلَ﴾ فعل ماضٍ مغير الصيغة، ونائب فاعل مستتر معطوف على نظيرتها المتقدمة، وجملة ﴿كَيْفَ قَدَّرَ﴾ مؤكدة أيضاً لنظيرتها المتقدمة، فتلخص أن جملتي ﴿كَيْفَ قَدَّرَ﴾ متحدثان، وإنما كرر للتأكيد.

﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾ ﴿٢١﴾ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْتَرُ ﴿٢٤﴾ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴿٢٥﴾ سَأَصْلِيهِ سَقَرٌ ﴿٢٦﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ ﴿٢٧﴾ لَا بُقْيَ وَلَا نَذْرٌ ﴿٢٨﴾ لَوَاقِعٌ ﴿٢٩﴾ عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشْرَ ﴿٣٠﴾ .

﴿ثُمَّ﴾ حرف عطف وترتيب ﴿نَظَرَ﴾ فعل ماضٍ وفاعل مستتر، معطوف على ما قبله، ﴿ثُمَّ﴾ حرف عطف، ﴿عَبَسَ﴾ فعل ماضٍ وفاعل مستتر، معطوف على ما قبله، ﴿وَبَسَرَ﴾ فعل ماضٍ وفاعل مستتر، معطوف على ﴿عَبَسَ﴾، ﴿ثُمَّ﴾ حرف عطف وترتيب، ﴿أَدْبَرَ﴾ فعل ماضٍ، معطوف على ﴿عَبَسَ﴾، ﴿وَاسْتَكْبَرَ﴾ معطوف على ﴿أَدْبَرَ﴾، ﴿فَقَالَ﴾ ﴿الفاء﴾: عاطفة ﴿قال﴾ فعل ماضٍ والفاعل مستتر تقديره هو ﴿إِنْ﴾ نافية، ﴿هَذَا﴾ مبتدأ، ﴿إِلَّا﴾ أداة حصر، ﴿سِحْرٌ﴾ خبر، وجملة ﴿يُؤْتَرُ﴾ صفة لـ ﴿سِحْرٌ﴾، والجملة الاسمية في محل النصب مقول ﴿قال﴾. ﴿إِنْ﴾ نافية، ﴿هَذَا﴾

مبتدأ، ﴿إِلَّا﴾ أداة حصر، ﴿قَوْلَ الْبَشَرِ﴾ خبر والجملة أيضاً في محل نصب مقول قال ﴿سَأُصْلِيهِ﴾ السين حرف استقبال، ﴿أُصْلِيهِ﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله ومفعول به، ﴿سَقَرٌ﴾ مفعول ثان، والجملة بدل من قوله: ﴿سَأُزَيِّقُهُمْ صَعُودًا﴾ ٧٧. ﴿وَمَا﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿مَا﴾ اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ، ﴿أَذْرَكَ﴾ فعل ماض وفاعل مستتر تقديره: ﴿هُوَ﴾ يعود على ﴿مَا﴾، ومفعول به، والجملة في محل الرفع خبر لـ ﴿مَا﴾ الاستفهامية؛ أي: أي شيء أعلمك والجملة معطوفة على ما قبلها، ﴿مَا سَقَرٌ﴾ ﴿مَا﴾ اسم استفهام مبتدأ، و﴿سَقَرٌ﴾ خبره، والجملة سادة مسد المفعول الثاني لـ ﴿أَذْرَكَ﴾ المعلقة عن العمل بالاستفهام، وقد مرّ نظيره في الحاققة. ﴿لَا﴾ نافية، ﴿بُئِيَ﴾ فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر يعود على ﴿سَقَرٌ﴾، ﴿وَلَا نَذَرٌ﴾ معطوف على ﴿لَا تَبْقَى﴾، ومفعولاهما محذوفان تقديرهما: لا تبقي لهما ولا تذر عظماً أو غير ذلك من التقادير التي مرت لك، وجملة ﴿لَا تَبْقَى﴾ مستأنفة، أو في محل نصب حال من ﴿سَقَرٌ﴾، والعامل فيها معنى التهويل والتعظيم لأمرها، لأن الاستفهام بقوله: ﴿مَا سَقَرٌ﴾ للتعظيم، فالمعنى: استعظموا ﴿سَقَرٌ﴾ حال كونها ﴿لَا بُئِيَ وَلَا نَذَرٌ﴾ ٧٨. ﴿لَوَاةٌ﴾ خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هي لَوَاةٌ، ﴿لِلْبَشَرِ﴾ متعلق بـ ﴿لَوَاةٌ﴾، والجملة حال ثانية من ﴿سَقَرٌ﴾، وقرئ ﴿لَوَاةٌ﴾ بالنصب على أنه حال من ﴿سَقَرٌ﴾ أو من الضمير المستكن في ﴿لَا بُئِيَ﴾ أو من الضمير في ﴿لَا تَذَرُ﴾. واختار الزمخشري نصبه على الاختصاص. ﴿عَلَيْهَا﴾ خبر مقدم، ﴿بِتَعَةِ عَثَرٍ﴾ مبتدأ مؤخر في محل الرفع مبني على فتح الجزئين، بني الجزء الأول لشبهه بالحرف شبيهاً افتقارياً لافتقاره إلى الجزء الثاني، وبني الجزء الثاني لشبهه بالحرف شبيهاً معنوياً لتضمينه معنى حرف العطف، وإنما حركا ليعلم أن لهما أصلاً في الإعراب، وكانت الحركة فتحة للخفة مع ثقل التركيب. والجملة الاسمية في محل نصب حال ثالثة أو مستأنفة.

﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَفِينَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَرَدَّدَ الَّذِينَ مَأْمُونًا إِنَّهُمْ لَا يَرْجُونَ﴾ ٧٩. ﴿لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَفِينَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ ٨٠.

﴿وَمَا﴾ ﴿الواو﴾: استئنافية، ﴿مَا﴾ نافية، ﴿جَعَلْنَا﴾ فعل وفاعل، ﴿أَصْحَابَ النَّارِ﴾ مفعول أول ومضاف إليه، ﴿إِلَّا﴾ أداة حصر، ﴿مَلَائِكَةً﴾ مفعول ثان، والجملة مستأنفة، ﴿وَمَا﴾ ﴿الواو﴾ عاطفة، ﴿مَا﴾ نافية، ﴿جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ﴾ فعل وفاعل ومفعول

أول، ﴿إِلَّا﴾ أداة حصر، ﴿وَيَنْتَهُ﴾ مفعول ثان على حذف مضاف؛ أي: سبب فتنة. والجملة معطوفة على ما قبلها. ﴿لِلَّذِينَ﴾ متعلق بـ ﴿فِتْنَةً﴾، أو صفة لها، وجملة ﴿كَفَرُوا﴾ صلة الموصول، ﴿لِیَسْتَقِیْنَ﴾ ﴿اللام﴾: حرف جرّ وتعلیل، ﴿یَسْتَقِیْنَ﴾ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام ﴿كِي﴾، ﴿الَّذِينَ﴾ فاعل، والجملة الفعلية صلة أن المضمرة، أن مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام، الجار والمجرور متعلق بـ ﴿جَعَلْنَا﴾ الثاني، وقيل: متعلق بمحذوف تقديره: فعلنا ذلك ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. ﴿أَوْثَرُوا الْكِتَابَ﴾ فعل ماض ونائب فاعل ومفعول ثان، والجملة صلة الموصول، ﴿وَيَزِدَادَ الَّذِينَ﴾ فعل وفاعل، معطوف على ﴿لِیَسْتَقِیْنَ الَّذِينَ﴾، وجملة ﴿مَأْمُونُوا﴾ صلة الموصول، ﴿إِیْتَنَّا﴾ مفعول به، ﴿وَلَا﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿لَا﴾ نافية، ﴿يَزِيدُ الَّذِينَ﴾ فعل وفاعل، معطوف على ﴿يَزِدَادَ﴾، ﴿أَوْثَرُوا الْكِتَابَ﴾ فعل ونائب فاعل ومفعول ثان، صلة الموصول، ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ معطوف على ﴿الَّذِينَ﴾.

﴿وَلِیَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾.

﴿وَلِیَقُولَ الَّذِينَ﴾ فعل وفاعل، منصوب بـ ﴿أَنْ﴾ مضمرة بعد لام كي، معطوف على ﴿لِیَسْتَقِیْنَ﴾، ﴿فِي قُلُوبِهِمْ﴾ خبر مقدم، ﴿مَرَضٌ﴾ مبتدأ مؤخر، والجملة صلة الموصول، ﴿وَالْكَافِرُونَ﴾ معطوف على الموصول، ﴿مَا﴾ اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ، ﴿ذَا﴾ اسم موصول في محل الرفع خبر، وجملة ﴿أَرَادَ اللَّهُ﴾ صلة الموصول، والعائد محذوف؛ أي: أَرَادَهُ اللهُ. والجملة الاسمية في محل النصب مقول لـ ﴿يقول﴾، ﴿بِهَذَا﴾ متعلق بـ ﴿أَرَادَ﴾، ﴿مَثَلًا﴾ تمييز لـ ﴿هَذَا﴾.

﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿٢٢﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ ﴿٢٣﴾ وَالصُّبْحِ إِذَا أَشْفَرُ ﴿٢٤﴾ إِنَّهَا لَإِحدى الْكُفْرِ ﴿٢٥﴾ نَذِيرٌ لِلْبَشَرِ ﴿٢٦﴾ لَمَن شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٢٧﴾﴾.

﴿كَذَلِكَ﴾ صفة لمصدر محذوف، والتقدير: يضلّ الله إضلالاً مثل ذلك، ﴿يُضِلُّ﴾ الله فعل وفاعل، والجملة مستأنفة، ﴿مَنْ﴾ اسم موصول في محل النصب مفعول به، وجملة ﴿يَشَاءُ﴾ صلة الموصول، والعائد محذوف؛ أي: من يشاء إضلاله، ﴿وَيَهْدِي﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر، معطوف على ﴿يُضِلُّ﴾، ﴿مَنْ﴾ مفعول به، وجملة ﴿يَشَاءُ﴾ صلته، ﴿وَمَا﴾ ﴿الواو﴾: استثنائية، ﴿مَا﴾ نافية، ﴿يَعْلَمُ﴾ فعل

مضارع، ﴿جُودَ رَبِّكَ﴾ مفعول به، ﴿إِلَّا﴾ أداة حصر، ﴿هُوَ﴾ ضمير للمفرد المنزه عن الذكورة والأنوثة والغيبة في محل الرفع فاعل، والجملة مستأنفة. ﴿وَمَا﴾ الواو: عاطفة، ﴿مَا﴾ نافية، ﴿هِيَ﴾ ضمير منفصل في محل الرفع مبتدأ، والضمير يعود إلى ﴿سَقَر﴾، ﴿إِلَّا﴾ أداة حصر، ﴿ذَكَرَى﴾ خبر ﴿للبشر﴾ متعلق بـ ﴿ذَكَرَى﴾، والجملة معطوفة على جملة ﴿يعلم﴾، ﴿كَلَّا﴾ حرف ردع وزجر، ﴿وَالْقَمَرِ﴾ الواو: حرف جرّ وقسم، ﴿القمر﴾ مقسم به مجرور بواو القسم الجار والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف تقديره: أقسم بالقمر، وجملة القسم مستأنفة. ﴿وَاللَّيْلِ﴾ جار ومجرور متعلق بفعل قسم محذوف، والتقدير: وأقسم بالليل، ﴿إِذْ﴾ ظرف لما مضى متعلق بفعل القسم المحذوف، وجملة ﴿أَذْبَرَ﴾ في محل الجر مضاف إليه لـ ﴿إِذْ﴾، ﴿وَالصُّبْحِ﴾ مجرور بواو القسم، متعلق بفعل قسم محذوف تقديره: أقسم بالصبح، ﴿إِذَا﴾ ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد عن معنى الشرط متعلق بفعل القسم، وجملة ﴿أَشْفَرَ﴾ في محل الجر مضاف إليه لـ ﴿إِذَا﴾. ﴿إِنَّمَا﴾ ناصب واسمه، ﴿لِأَحَدِي﴾ اللام: حرف ابتداء، ﴿إِحدى الكبير﴾ خبر ﴿إِنْ﴾ والجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب. ﴿نَذِيرًا﴾ حال من ﴿إحدى الكبير﴾، ﴿لِلنَّارِ﴾ متعلق بـ ﴿نَذِيرًا﴾، ﴿لَنْ شَأْ﴾ جار ومجرور بدل من الجار والمجرور في قوله: ﴿لِلنَّارِ﴾، وجملة ﴿شَأْ﴾ صلة ﴿مَنْ﴾ الموصولة، ﴿مَنْكُ﴾ حال من فاعل ﴿شَأْ﴾، ﴿أَنْ﴾ حرف نصب ومصدر، ﴿يَقْدَمُ﴾ فعل مضارع منصوب بـ ﴿أَنْ﴾، وفاعله ضمير يعود على ﴿مَنْ﴾ ﴿أَوْ يَأْتَرُ﴾ معطوف على ﴿يَقْدَمُ﴾، وجملة ﴿يَقْدَمُ﴾ مع ﴿أَنْ﴾ المصدرية في تأويل مصدر منصوب على المفعولية لـ ﴿شَأْ﴾. أي: لمن شاء منكم تقدّمه إلى الخير أو تأخره عنه.

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ﴾ (٣٨) إِلَّا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (٣٩) فِي جَنَّتِ يَسْأَلُونَ (٤٠) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (٤١) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ (٤٢).

﴿كُلُّ نَفْسٍ﴾ مبتدأ ﴿بِمَا﴾ متعلق بـ ﴿رَهِينٌ﴾، وجملة ﴿كَسَبَتْ﴾ صلة لـ ﴿مَا﴾ الموصولة، ﴿رَهِينٌ﴾ خبر المبتدأ، والجملة مستأنفة. ﴿إِلَّا﴾ أداة استثناء، ﴿أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ مستثنى متصل، أو منقطع على الخلاف المذكور عندهم، منصوب، ﴿فِي جَنَّتِ﴾ حال من ﴿أَصْحَابُ الْيَمِينِ﴾ أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هم كائنون في جنات، والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً، ﴿يَسْأَلُونَ﴾ فعل وفاعل، والجملة إما حال

ثانية، أو خبر ثان للمبتدأ المحذوف، ﴿عَنِ الْمَجْرِمِينَ﴾ متعلق بـ ﴿يَسْأَلُونَ﴾، وجملة قوله: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ﴾ مقول لقول محذوف وقع حالاً من فاعل ﴿يَسْأَلُونَ﴾، تقديره: يتساءلون عن المجرمين حال كونهم قائلين لهم: ما سلككم أيها المجرمون في نار سقر؟ ﴿مَا﴾ اسم استفهام للاستفهام التوبيخي المضمّن للتعجب من حالهم في محل الرفع مبتدأ، وجملة ﴿سَلَكَكُمْ﴾ من الفعل والفاعل المستتر والمفعول في محل الرفع خبر عن ﴿مَا﴾ الاستفهامية، والجملة الاسمية في محل نصب مقول للقول المحذوف ﴿فِي سَقَرٍ﴾ متعلق بـ ﴿سَلَكَكُمْ﴾.

﴿قَالُوا لَرَّ نَكَ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ ٤٣ ﴿وَلَرَّ نَكَ تَطْعُمُ الْمَسْكِينِ﴾ ٤٤ ﴿وَكُنَّا نَحْوُضَ مَعَ الْخَائِضِينَ﴾ ٤٥ ﴿وَكَا نَكْذِبُ يَوْمَ الَّذِينَ﴾ ٤٦ ﴿حَتَّى أَتْنَا الْيَقِينَ﴾ ٤٧ ﴿فَمَا نَنْفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّفِيعِينَ﴾ ٤٨.

﴿قَالُوا﴾ فعل وفاعل، والجملة مستأنفة، ﴿لَرَّ نَكَ﴾ حرف نفي وجزم، ﴿نَكَ﴾ فعل مضارع مجزوم بـ ﴿لَرَّ﴾، وعلامة جزمه السكون الظاهر على النون المحذوفة للتخفيف، لأنها تحذف من مضارع كان المجزوم لكثرة استعمالها إذا لم يلها ساكن، واسمها ضمير مستتر تقديره: نحن. ﴿مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ خبرها، والجملة الناسخة في محل نصب مقول ﴿قَالُوا﴾، ﴿وَلَرَّ نَكَ﴾ جازم وفعل ناقص واسمه المستتر، وجملة ﴿تَطْعُمُ الْمَسْكِينِ﴾ من الفعل والفاعل المستتر والمفعول في محل نصب خبر ﴿نكون﴾، وجملة ﴿نكون﴾ في محل نصب معطوفة على ما قبلها على كونها مقول ﴿قَالُوا﴾، ﴿وَكُنَّا﴾ فعل ناقص واسمه، وجملة ﴿نَحْوُضَ﴾ خبره، والجملة الناقصة معطوفة على ما قبلها أيضاً، ﴿مَعَ الْخَائِضِينَ﴾ مع ظرف زمان باعتبار التكلم متعلق بـ ﴿نَحْوُضَ﴾، ﴿الْخَائِضِينَ﴾ مضاف إليه، ﴿وَكُنَّا﴾ فعل ناقص واسمه، معطوف على ما تقدم، وجملة ﴿نَكْذِبُ﴾ خبره، ﴿يَوْمَ الَّذِينَ﴾ متعلق بـ ﴿نَكْذِبُ﴾، ﴿حَتَّى﴾ حرف جرّ وغاية، والغاية للأمر الأربعة الآتية، ﴿أَتْنَا﴾ فعل ماضٍ ومفعول به مقدم في محل نصب بأن المضمرة بعد ﴿حَتَّى﴾ الجارة، ﴿الْيَقِينَ﴾ فاعل، والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور بـ ﴿حَتَّى﴾ بمعنى إلى، تقديره: إلى إتيان اليقين والموت إيانا، الجار والمجرور تنازع فيه كل من الأكوان الأربعة السابقة. ﴿فَمَا﴾ الفاء: عاطفة، ﴿مَا﴾ نافية، ﴿نَنْفَعُهُمْ﴾ فعل مضارع ومفعول به، ﴿شَفَعَةُ الشَّفِيعِينَ﴾ فاعل، ومضاف إليه والجملة معطوفة على جملة ﴿قَالُوا﴾.

﴿فَمَا لَمْ يَنْتَهِ عَنْ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ﴾ ٥٩ ﴿كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ﴾ ٥٥ ﴿فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ﴾ ٥١ ﴿بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَفَّرَةً﴾ ٥٢ .

﴿فَمَا﴾ الفاء استئنافية، ﴿مَا﴾ اسم استفهام للاستفهام الإنكاري في محل الرفع مبتدأ، ﴿لَمْ﴾ خبر لـ ﴿مَا﴾ الاستفهامية، ﴿عَنِ التَّذْكَرَةِ﴾ متعلق بـ ﴿مُعْرِضِينَ﴾، و﴿مُعْرِضِينَ﴾ حال من ضمير ﴿لَهُمْ﴾، والجملة الاسمية مستأنفة. ﴿كَأَنَّهُمْ﴾ ناصب واسمه، ﴿حُمُرٌ﴾ خبره، ﴿مُسْتَنْفِرَةٌ﴾ صفة لـ ﴿حُمُرٍ﴾، والجملة التشبيهية في محل النصب حال من الضمير المستكن في ﴿مُعْرِضِينَ﴾ فهي حال متداخلة، ﴿فَرَّتْ﴾ فعل ماضٍ وفاعل مستتر يعود على ﴿حُمُرٍ﴾، ﴿مِنْ قَسْوَرَةٍ﴾ متعلق بـ ﴿فَرَّتْ﴾، والجملة الفعلية في محل الرفع صفة ثانية لـ ﴿حُمُرٍ﴾. ﴿بَلْ﴾ حرف إضراب وانتقال عن محذوف، هو جواب الاستفهام السابق، كأنه قيل: فلا جواب لهم عن هذا السؤال؛ أي: لا سبب لهم في الإعراض بل يريد إلخ. ﴿يُرِيدُ﴾ فعل مضارع، ﴿كُلُّ امْرِئٍ﴾ فاعل، ومضاف إليه، ﴿مِنْهُمْ﴾ صفة ﴿امْرِئٍ﴾، والجملة الفعلية معطوفة على تلك المحذوفة، ﴿أَنْ﴾ حرف نصب، ﴿يُؤْتَى﴾ فعل مضارع مغير الصيغة منصوب بـ ﴿أَنْ﴾، ونائب فاعله ضمير يعود على ﴿كُلُّ امْرِئٍ﴾، ﴿صُحُفًا﴾ مفعول ثانٍ لـ ﴿يُؤْتَى﴾، ﴿مُنَفَّرَةً﴾ صفة ﴿صُحُفًا﴾، والجملة الفعلية مع ﴿أَنْ﴾ المصدرية في تأويل مصدر منصوب، على أنه مفعول به لـ ﴿يُرِيدُ﴾، تقديره: بل يريد كل امرئ منهم إيتاء صحف منفردة.

﴿كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ﴾ ٥٧ ﴿كَلَّا إِنَّكُمْ تَذْكُرُونَ﴾ ٥٤ ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ﴾ ٥٥ ﴿وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ الْقَوْلَى وَاهْلُ الْغَفَرَةِ﴾ ٥٦ .

﴿كَلَّا﴾ حرف ردع وزجر عن الإرادة المذكورة، ﴿بَلْ﴾ حرف إضراب وانتقال لبيان سبب هذا التعنت، ﴿لَا﴾ نافية، ﴿يَخَافُونَ الْآخِرَةَ﴾ فعل وفاعل ومفعول به والجملة الإضرابية مستأنفة لا محل لها من الإعراب. ﴿كَلَّا﴾ حرف ردع وزجر عن الإعراض، ﴿إِنَّكُمْ﴾ ناصب واسمه؛ أي: القرآن. ﴿تَذْكُرُونَ﴾ خبره، والجملة مستأنفة. ﴿فَمَنْ﴾ الفاء: عاطفة، ﴿مَنْ﴾ اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأ، والخبر جملة الشرط أو الجواب أو هما ﴿شَاءَ﴾ فعل ماضٍ وفاعل مستتر في محل الجزم بـ ﴿مَنْ﴾ على كونه فعل شرط لها، ومفعول ﴿شَاءَ﴾ محذوف تقديره: فمن شاء أن

يذكره، ﴿ذَكَرُوا﴾ فعل وفاعل مستتر ومفعول به في محل الجزم بـ ﴿مَنْ﴾ على كونه جواب شرط لها، وجملة ﴿مَنْ﴾ الشرطية معطوفة على جملة ﴿إِنْ﴾، ﴿وَمَا﴾ ﴿الْوَاوُ﴾: عاطفة، ﴿مَا﴾ نافية، ﴿يَذْكُرُونَ﴾ فعل وفاعل، والجملة معطوفة على جملة ﴿مَنْ﴾ الشرطية، ﴿إِلَّا﴾ أداة استثناء من أعمّ العلل، أو من أعمّ الأحوال، كما مرّ. ﴿أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ ناصب وفعل مضارع وفاعل مستتر، والجملة الفعلية مع ﴿أَنْ﴾ المصدرية في تأويل مصدر منصوب على الاستثناء، ولكنه على تقدير مضاف، والتقدير: وما يذكرون في حال من الأحوال إلا في حال مشيئة الله ذكرهم، أو لعل من العلل إلا لعل مشيئة الله ذكرهم. ﴿هُوَ﴾ ضمير للمفرد المنزه عن الذكورة والأنوثة، والغيبة في محل الرفع مبتدأ، ﴿أَفَلُ الْفَقْوَى﴾ خبره ﴿وَأَفَلُ الْغَفَرَةِ﴾ معطوف على ﴿أَفَلُ الْفَقْوَى﴾. والجملة مستأنفة.

التصريف ومفردات اللغة

﴿يَأْتِيهَا الْمَدِيرُ﴾ ①؛ أي: يا أيها الذي لبس الدثار، وهو ما فوق الشعار الذي يلي الجسد، وأصله: المتدثر، أدغمت التاء بعد قلبها دالاً في الدال، كما مر في المزمّل. ﴿فُرٍّ﴾ من مضجعك وارك التدرّ بالثياب، واشتغل بهذا المنصب الذي نصبك الله له، وهو الإنذار اه خطيب.

﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ ②؛ أي: خصّص ربك بالتكبير والتعظيم عما لا يليق به من النقائص والشركاء. ﴿وَتَبَايَكَ﴾ الياء في ﴿تَبَايَكَ﴾ مبدلة من واو؛ لأنّ أصله: ثواب، فأبدلت الواو ياء لوقوعها إثر كسرة. ﴿وَالرَّجَزَ﴾ بكسر الراء وضمّها بمعنى وحد، يراد بهما الأصنام والأوثان. ﴿الْقَافِرَ﴾ فاعول من النقر، وهو الصوت كالجاسوس من التجسس، والمراد به هنا الصور، وهو القرن. ﴿شُهَدَاً﴾ جمع شاهد، مثل: قاعد وعود، وشهده كسمعه: حضره؛ أي: بنين حضوراً معه بمكة يتمتع بمشاهدتهم، لا يفارقونه للتصرّف في عمل أو تجارة، كما مرّ.

﴿وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا﴾ ③ التمهيد في الأصل: التسوية والتهيئة، ويتجاوز به عن بسط المال والجاء. ﴿ثُمَّ يَطْعُ أَنْ أَزِيدَ﴾ ④ أصله: أزيد بوزن أفعل، نقلت حركة الياء إلى الزاي فسكنت إثر كسرة، فصارت حرف مدّ. ﴿لَا يَنْتَنَّا عَيْنِدَا﴾ يقال: عند إذا

خالف الحق ورده عارفاً به، فهو عنيد وعاند، يعني: منكرراً. والمعاندة: المفارقة والمجانبة والمعارضة بالخلاف كالعناد. والعنيد هنا بمعنى المعاند كالجلس والأكيل والعشير بمعنى المجالس والمؤاكل والمعاشر. ﴿سَأَرْهَقُهُمْ صَعُودًا﴾ (٧) قال الراغب: رهقه الأمر إذا غشيه بقره، يقال: رهقته وأرهقته مثل: ردفته وأردفته وتبعته وأتبعته، ومنه: أرهقت الصلاة؛ أي: أخرتها حتى غشي وقت الأخرى. والصعود: العقبة الشاقة، ويستعار لكلّ مشاق. والمعنى: سأكلّفه كرهاً بدل ما يطمعه من الزيادة ارتقاء عقبة شاقة المصعد، كما مرّ. ﴿إِنَّهُمْ فَكَّرُوا﴾ من التفكير بمعنى التفكير والتأمل.

﴿ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ﴾ (٢٢) ﴿عَبَسَ﴾ من باب جلس، وبسر من باب دخل كما في «المختار» فيهما. وفي «السمين»: قوله: ثم عبس يعبس عبسا وعبوساً؛ أي: قطب وجهه، يقال: قطب بين عينيه إذا جمع، وبابه: ضرب وجلس. والعبس: ما يبس في أذناب الإبل من البعر والبول، ويقال: بسر يبسر بساً وبسوراً إذا قبض ما بين عينيه كراهية للشيء، واسودّ وجهه، منه يقال: وجه باسر؛ أي: منقبض أسود، وأهل اليمن يقولون: بسر المراكب، وأبسر إذا وقف، وأبسرنا؛ أي: صرنا إلى البسور. وقال الراغب: البسر استعجال الشيء قبل أوانه، نحو: بسر الرجل حاجته طلبها في غير أوانها، وماء بسر؛ أي: متناول من غدير قبل سكونه، ومنه: قيل للذي لم يدرك من الثمر بسر.

﴿إِنْ هَذَا إِلَّا نَجْمٌ يُؤْتَرُ﴾ يقال: أثرت الحديث أثره أثراً إذا حدّث به عن قوم في آثارهم؛ أي: بعد ما ماتوا، هذا هو الأصل ثم كان بمعنى الرواية عمن كان، وحديث مأثور؛ أي: منقول ينقله خلف عن سلف، وأدعية مأثورة؛ أي: مروية عن الأكابر. ﴿سَأُصْلِيهِ سَقَرَ﴾ (٢٦)؛ أي: أدخله جهنم، لما قال في «الصحيح»: سقر اسم من أسماء النار، وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث. ﴿لَوَاعَةٌ لِلنَّارِ﴾ (٢٩)؛ أي: محرقة لظاهر الجلد، وهي بناء مبالغة، وفيها معنيان، كما مرّ أحدهما من لاح يلوح؛ أي: ظهر؛ أي: إنها تظهر للبشر، وثانيهما وهو الأرجح أنّها من لَوْحَة؛ أي: غيره وسوده. والبشر: جمع بشرة كثمر وثمره، وهو ظاهر الجلد. ﴿وَيَزَادُ الْإِنَّ مَأْتُوا﴾ أصله: يزيد بوزن يفتعل، أبدلت تاء الافتعال دالاً وأبدلت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح.

﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ أَتَوْا آلَكَذِبِ﴾ أصله: يرتبب بوزن يفتعل، قلبت الياء ألفاً لتحركها

بعد فتح. ﴿أَوْتُوا﴾ أصله: أؤتوا بوزن أفعلوا، استثقلت الضمة على الياء فحذفت، فلما سكنت حذفت لالتقاء الساكنين. ﴿جُودَ رَيْكَ﴾؛ أي: جموع خلقه، جمع جند بالضم، وهو العسكر، وكلّ مجتمع وكلّ صنف من الخلق على حدة. ﴿وَأَلَّيْ﴾ وهو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. ﴿وَالصُّبْحُ﴾ قال في «القاموس»: الصبح: الفجر أو أول النهار، والجمع أصباح. وفي «المفردات»: الصبح والصبح: أول النهار، وهو وقت ما أحمر الأفق بحاجب الشمس. ﴿إِذَا أَسْفَرَ﴾؛ أي: ضاء وانكشف. قال الراغب: السفر: كشف الغطاء، ويختصّ ذلك بالأعيان، نحو: سفر العمامة عن الرأس والخمار عن الوجه، والأسفار يختص باللون، نحو: والصبح إذا أسفر؛ أي: أشرق لونه ووجهه. وفي «قوت القلوب»: الفجر الثاني هو انشقاق شفق الشمس، وهو بريق بياضها الذي تحت الحمرة، وهو الشفق الثاني على ضدّ غروبها؛ لأن شفقها الأول من العشاء هو الحمرة بعد الغروب وبعد الحمرة البياض، وهو الشفق الثاني من أول الليل، وهو آخر سلطان شعاع الشمس، وبعد البياض سواد الليل وغسقه، ثم ينقلب ذلك على الضدّ، فيكون بدء طلوعها الشفق الأول وهو البياض، وبعده الحمرة وهو شفقها الثاني، وهو أول سلطانها من آخر الليل وبعده طلوع قرص الشمس. فالفجر هو انفجار شعاع الشمس من الفلك الأسفل إذا ظهرت على وجه أرض الدنيا يستر عينها الجبال والبحار والأقاليم المشرفة العالية، ويظهر شعاعها منتشراً إلى وسط الدنيا عرضاً مستطيراً انتهى.

﴿لَا تَمْدَى الْكَبِيرَ﴾ والكبير: جمع الكبرى، جعلت ألف التانيث كتائه وألحقت بها، فكما جمعت فعلة على فعل كركبة وركب جمعت فعلى عليها، وإلا ففعلى لا تجمع على فعل، بل على فعلى كجبلى وحبالى. ﴿نَذِيرًا لِلْبَّاسِ﴾؛ أي: لبني آدم، سمّوا بشراً لبدؤ بشرتهم؛ أي: خلّوها عن الشعر. ﴿بِمَا كَبَتَ رَهْنَهُ﴾ قال الراغب: ﴿رَهْنَهُ﴾ إنه فاعل بمعنى فاعل؛ أي: ثابتة مقيمة. وقيل بمعنى مفعول؛ أي: كل نفس مقامة في جزاء ما قدّم من عملها، ولما كان الرهن يتصور من حبسه أستعير ذلك للمحتبس أي شيء كان. ﴿إِلَّا أَصْحَبَ آلِيَيْنِ﴾ سمّوا بهم، لأنهم يأخذون كتبهم بأيمانهم. ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ﴾ من سلكت الخيط في الإبرة سلكاً؛ أي: أدخلته فيها، فهو من السلك بمعنى الإدخال، لا من السلوك بمعنى الذهاب. ﴿لَوْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ﴾ أصله: نكون، هذا قبل نقل حركة الواو إلى الكاف؛ لأن الأصل:

نكون بوزن نفعِل، فلما جزم الفعل المضارع الصحيح الآخر سَكَنَ آخره، فصار
نكون فالتقى ساكنان، فحذفت الواو، فصار نكن بوزن نفل، ثم حذفت النون حذفاً
غير مطرد، فقيل: ﴿نَكُ﴾. وهذه النون يجوز حذفها إلا إذا اتصل بها ضمير نصب،
أو كان بعدها ساكن، نحو: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾. قال ابن مالك:

وَمِنْ مُضَارِعٍ لِكَانَ مُنْجَزِمٌ تُحَذَفُ نُونُهُ وَهُوَ حَذَفَ مَا أَلْتَرِمُ
﴿وَكُنَّا نَحْوُ مَعَ الْخَائِضِينَ﴾ ٥٠ أي: نخالط أهل الباطل في باطلهم، فكلما
غوى غاوى غويناً معه. ﴿كُنَّا﴾ أصل كان: كون بوزن فعل، قلبت الواو ألفاً لتحركها
بعد فتح فصار كان ثم أسند الفعل إلى ضمير الرفع المتحرك «نا» فسكن آخره لذلك
فالتقى ساكنان الألف والنون آخر الفعل فحذفت الألف ثم ألغيت حركة فاء الكلمة،
وعوض عنها حركة مناسبة لعين الفعل المحذوفة لتدل على العين المحذوفة، هل هي
واو أو ياء، فلما ضُمَّتِ الفاء التي هي الكاف علم أن العين المحذوفة واو لمناسبة
الضمة للواو، وهكذا كل أجوف واوٍ العين أسند إلى ضمير رفع متحرك. ﴿نَحْوُ﴾
أصله: ﴿نَحْوُضُ﴾ بوزن نفعِل، نقلت حركة الواو إلى الخاء فسكنت إثر ضمة
فصارت حرف مد. ﴿مَعَ الْخَائِضِينَ﴾ فيه إعلال بالإبدال، أصله: الخاوضين من خاض
يخوض، أبدلت الواو همزة في الوصف حملاً له على فعله خاض في الإعلال،
حيث قلبت واوه ألفاً لتحركها بعد فتح. ﴿أَتَيْنَا الْيَمِينَ﴾ أصله: أتينا، قلبت الياء ألفاً
لتحركها بعد فتح.

﴿فَرَّتْ مِنْ قَسْرَةٍ﴾ ٥١؛ أي: من أسد، وهي فعولة من القسر، وهو القهر
والغلبة، لأنه يغلب السباع ويقهرها. ﴿كُلُّ أَرِيٍّ مِنْهُمْ﴾ قال في «القاموس»: المرء
مثلثة الميم: لا الإنسان أو الرجل، ولا يجمع من لفظه، ومع ألف الوصل ثلاث
لغات: فتح الراء دائماً وضمها دائماً وكسرهما دائماً. ﴿صُحُفًا﴾ جمع صحيفة بمعنى
الكتاب. ﴿مُنْشَرَةً﴾؛ أي: منشورة؛ أي: غير مطوية؛ أي: طرية لم تطو بل تأتينا
وقت كتابتها، وهذا من زيادة تعنتهم.

البلاغة

وقد تضمنت هذه الآيات ضرباً من البلاغة، وأنواعاً من الفصاحة والبيان

والبديع:

منها: تقديم المعمول على عامله في قوله: ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ لإفادة الاختصاص؛ أي: وخصّص ﴿رَبَّكَ﴾ بالتكبير، وفيه رعاية الفواصل، كما في نظائره من الآي.

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: ﴿فَإِذَا نُفِرَ فِي النَّاقُورِ﴾.

ومنها: الطباق بين ﴿عَبِيرٌ﴾ و﴿يَسِيرٌ﴾.

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: ﴿وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا﴾.

ومنها: تقديم الجارّ على متعلقه في قوله: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِتْرَافًا عَيْنًا﴾ للدلالة على التخصيص، فتخصيص العناد بها مع كونه تاركاً للعناد في سائر الأشياء يدل على غاية الخسران.

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: ﴿سَأَرْهَقُهُمْ صَعُودًا﴾؛ لأن الصعود حقيقة في العقة الشاقة المصعد فاستعير لكل مشاق.

ومنها: الإطناب بتكرار الجملة في قوله: ﴿فَقُنِيلٌ كَيْفَ قَدَرٌ﴾ ثم قُنِيلٌ كَيْفَ قَدَرٌ لإفادة التأكيد والمبالغة في التشنيع.

ومنها: التأكيد في قوله: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾، لأنه تأكيد لما قبله، ولذلك خلي من العاطف.

ومنها: الإظهار في موضع الإضمار في قوله: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ﴾ لإفادة التهويل والتفطيع منها.

ومنها: التأكيد في قوله: ﴿وَلَا يَرْثَاكَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾، لأنه تأكيد لما قبله من الاستيقان وازدياد الإيمان، فإن نفي ضد الشيء بعد إثبات وقوعه أبلغ في الإثبات كما مرّ.

ومنها: التعبير عن الذين آمنوا باسم الفاعل في قوله: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ بعد ذكرهم بالموصول والصلة الفعلية المنبئة من الحدث للإيذان بشباتهم على الإيمان بعد ازدياده ورسوخهم في ذلك.

ومنها: الطباق بين قوله: ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾، وبين ﴿يَقْدَمُ أَوْ يَتَأَخَّرُ﴾.

ومنها: تخصيص الإنس في قوله: ﴿وَمَا يَ إِلَّا ذِكْرِي لِلْبَشَرِ﴾ مع أنها تذكرة للجن أيضاً، لأنهم هم الأصل في القصد بالتذكرة.

ومنها: المقابلة بين ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ﴾ (٣٢)، وبين ﴿وَالصُّبْحِ إِذَا أَشْفَرَ﴾ (٣٤).

ومنها: التنكير في قوله: ﴿فِي جَنَّتٍ﴾ تفخيماً لشأنها بأنها بلغت غاية لا يكتنه كنهها ولا يوصف وصفها.

ومنها: تأخير قوله: ﴿وَكَا كَذِبُ يَوْمِ الَّذِينَ﴾ (٤١) عما قبله مع كونه أعظم جناياتهم؛ إذ هو تكذيب بالقيامة وإنكارها كفر، والأمور الثلاثة المتقدمة فسق لتفخيم هذه الجناية، وللترقّي من القبيح إلى الأقبح، ولبيان كون تكذيبهم به مقارناً لسائر جناياتهم المعدودة قبله مستمراً إلى آخر عمرهم، كما مرّ.

ومنها: أسلوب التقرّيع والتوبيخ بطريق الاستفهام في قوله: ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ﴾ (٤١).

ومنها: التشبيه المرسل في قوله: ﴿كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ﴾ (٥٥) فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ (٥١)، حيث شبههم بالحرر المستنفرة في إعراضهم عن القرآن واستماع ما فيه من المواعظ وشرادهم عنه.

وفي ذلك مذمة ظاهرة وتهجين لحالهم وشهادة عليهم بالبله وقلة العقل، ولا ترى مثل نفار حمار الوحش وإطرادها في العدو إذا خافت من شيء.

ومنها: الإيجاز بحذف بعض الجمل في قوله: ﴿فِي جَنَّتٍ يَسْأَلُونَ﴾ (٤١) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (٤١) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ (٤١)؛ أي: قائلين لهم: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ﴾ (٤٢)، فحذف اعتماداً على فهم المخاطبين.

ومنها: التنوين في قوله: ﴿كَأَنَّهُ تَذْكَرُهُ﴾ (٥٤) تعظيماً لشأنه وتفخيماً له؛ أي: كلاً إن هذا القرآن تذكرةً بليغةً كافيةً.

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع.

والله سبحانه وتعالى أعلم

خلاصة ما في هذه السورة من الموضوعات

- ١ - وصفه ﷺ بالتدثر، وأمره بالإنذار والتكبير والطهارة واجتناب الأوثان والصبر.
- ٢ - التصريح بعسر يوم القيامة على الكافرين، والتعريض بيسره على المؤمنين.
- ٣ - ذكر قصة الوليد بن المغيرة مع النبي ﷺ وتهديده بعذاب سقر.
- ٤ - ذكر كون أصحاب النار المدبرين لها ملائكة وبيان عدتهم.
- ٥ - جعل عدتهم فتنة للكافرين وزيادة لإيمان المؤمنين.
- ٦ - بيان كون الإضلال والهداية بيد الله سبحانه وتعالى.
- ٧ - بيان كثرة جنود الله تعالى حتى لا يعلم عدتهم أحد إلا الله سبحانه.
- ٨ - بيان قسمه سبحانه بما شاء من مخلوقاته.
- ٩ - بيان كون كل نفس مرهونة بعملها.
- ١٠ - بيان تساؤل أصحاب اليمين عن أحوال المجرمين توبيخاً لهم مع بيان جواب المجرمين عن سؤالهم.
- ١١ - تشبيه المجرمين بالحرر المستنفرة في إغراضهم عن القرآن وشرادهم عن استماعه.

١٢ - بيان أن الشفاعة لا تنفع الكافرين.

١٣ - بيان أن القرآن تذكرة لمن ذكره^(١).

والله أعلم

(١) تم الفراغ من تفسير هذه السورة في الساعة الخامسة من ليلة الأربعاء الثامن عشر من شهر الربيع الآخر من شهور سنة ١٤١٦/٤/١٨ هـ ألف وأربع مئة وست عشرة سنة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية.

سورة القيامة

سورة القيامة مكّية بلا خلاف، نزلت بعد سورة القارعة. وأخرج^(١) ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل» من طرق عن ابن عباس قال: نزلت سورة القيامة وفي لفظ سورة لا أقسم بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير قال: أنزلت سورة لا أقسم بمكة.

وآيها: تسع وثلاثون أو أربعون آية. وكلماتها^(٢): مئة وتسع وتسعون كلمة. وحروفها: ست مئة واثنان وخمسون حرفاً.

ومناسبتها لما قبلها^(٣): أنه ذكر في السورة السابقة قوله: ﴿كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ۝١﴾ كَلَّا إِنَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝٢، وكان عدم خوفهم منها لإنكارهم للبعث، وذكر هنا الدليل عليه باتّام وجه، فوصف يوم القيامة وأحواله وأحواله. ثم ما قبل ذلك من خروج الروح من البدن، ثم ما قبل ذلك من مبدأ الخلق.

عبارة أبي حيان^(٤): مناسبتها لما قبلها: أنّ في ما قبلها ﴿كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ۝١﴾ كَلَّا إِنَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝٢، وفيها كثير من أحوال القيامة، فذكر هنا يوم القيامة وجمالاً من أحوالها انتهى.

الناسخ والمنسوخ فيها: قال ابن حزم: سورة القيامة جميعها محكم إلا قوله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَتَعَجَّلَ بِهِ ۝١١﴾، نسخ معناها لا لفظها بقوله تعالى: ﴿سَفَرْتُكَ فَلَا تَنْسَى ۝٦﴾ الآية (٦) من سورة الأعلى اهـ.

والله أعلم

(١) الشوكاني.

(٢) المراغي.

(٢) الخازن.

(٤) البحر المحيط.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿لَا أَقِيمُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ (١) وَلَا أَقِيمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ (٢) أَحْسِبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ يَجْمَعَ عِظَامَهُ (٣)
 بَلْ قَدِيرِينَ عَلَى أَنْ تُسَوَّى بَنَانُهُ (٤) بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ (٥) يَسْتَلْ أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ (٦) فَإِذَا يَرَى
 الْبَصُرُ (٧) وَخَسَفَ الْقَمَرُ (٨) وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (٩) يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفْرُ (١٠) كَلَّا لَا وَزَرَ (١١)
 إِلَيْكَ رَيْكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ (١٢) يُبْذَرُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ (١٣) بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (١٤)
 وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرُهُ (١٥) لَا تَحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَتَّعَلَّجَ بِهِ (١٦) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُمْ وَقُرْآنَهُ (١٧) فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَلْبَعَ
 قُرْآنُهُ (١٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (١٩) كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ (٢٠) وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ (٢١) وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ (٢٢)
 إِلَيْكَ رَجَا نَاطِرَةٌ (٢٣) وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ (٢٤) تَتَّخِذُ الْوَقْرَةَ فِيهَا فَاقرَةً (٢٥) كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ النَّارَاقُ (٢٦)
 وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ (٢٧) وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ (٢٨) وَالْتَفَتِ النَّاسُ بِالنَّاسِ (٢٩) إِلَيْكَ رَيْكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ (٣٠) فَلَا صَدَقَ
 وَلَا صَلَّى (٣١) وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (٣٢) ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَنَطَّلِعُ (٣٣) أُولَئِكَ لَكَ أَفْؤُكُ (٣٤) ثُمَّ أُولَئِكَ لَكَ
 أَفْؤُكُ (٣٥) أَحْسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (٣٦) أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ نُفُوءٌ مِمَّنْ يَمْنَحُ (٣٧) ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْلَكِ فُسُوءٍ (٣٨)
 فَعَمَلٌ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرُ وَالْأُنثَى (٣٩) أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْتِجَى لَأُولَئِكَ (٤٠) .

المناسبة

تقدم لك آنفاً بيان المناسبة بين هذه السورة، والتي قبلها، ثم اعلم أن الله سبحانه أقسم بعظمة القيامة، وبالنفس الطموحة إلى الرقي الجانحة إلى العلو التي لا تصل إلى مرتبة إلا طلبت ما فوقها، ولا إلى حال إلا أحببت ما تلاها. إن هناك حالاً أخرى للنفس تنال فيها رغائبها في عالم أكمل من هذا العالم عالم السعادة الروحية للمطيعين، وعالم الشقاء للجاحدين المعاندين. وهذا القسم، وأمثاله لم يطرق آذان العرب من قبل، فهم كانوا يقسمون بالأب والقمر والكعبة ونحو ذلك.

قوله تعالى: ﴿لَا تُحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَتَّعَلَّجَ بِهِ...﴾ الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أَنَّ الله سبحانه وتعالى لما ذكر^(١) أن المنكر للقيامة والبعث معرض عن

(١) المراغي.

آيات الله منكر لعظيم قدرته، وأنه سائر في غلوائه غير مكترث بما يصدر منه، أردفه بذكر حال من يثابر على تعلم آيات الله وحفظها وتلقنها والنظر فيها وعرضها على من ينكرها رجاء قبوله إياها ليظهر بذلك تباين حال الفريقين من يرغب في تحصيل آيات الله، ومن يرغب عنها، وبضدّها تتبين الأشياء.

ثم عاد إلى ذكر السبب في إنكار البعث، وهو حب بني آدم للعاجلة وتركهم للآخرة، ثم ذكر ما يكون في ذلك اليوم من استبشار المؤمنين، وبسور المشركين، وملاقاتهم للشدائد والأهوال، وظنّهم أن ستراكم عليهم الدواهي التي تكسر فقار ظهورهم.

قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ...﴾ إلى آخر السورة، مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر أحوال يوم القيامة، وما يرى فيها من عظيم الأهوال، ووصف سعادة السعداء وشقاوة الأشقياء. بين أن الدنيا لها نهاية ونفاد، ثم تكون مرارة الموت وآلامه، وأن الكافر قد أضاع الفرصة في الدنيا، فلا هو صدق بأوامر دينه، ولا هو أذى فرائضه، ثم أقام الدليل على صحة البعث من وجهين:

١ - أنه لا بد من الجزاء على صالح الأعمال وسيئها، وثواب كل عامل بما يستحق، وإلا تساوى المطيع والعاصي، وذلك لا يليق بالحكيم العادل جلّ وعلا.

٢ - أنه كما قدر على الخلق الأول وأوجد الإنسان من منى يمنى فأهون عليه أن يعيده خلقاً آخر.

أسباب النزول

قوله تعالى: ﴿لَا أَقِيمُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ...﴾ الآيات، سبب نزولها: ما روي أن عدي بن ربيعة سأل رسول الله ﷺ عن يوم القيامة متى يكون؟ وما حاله وما أمره؟ فأخبره به فقال: لو عاينت ذلك اليوم.. لم أصدّقك، ولم أومن بك، أو يجمع الله هذه العظام. فنزلت هذه الآيات، ولهذا كان النبي ﷺ يقول: «اللهم اكفني شر جاري السوء» يعني: عدي بن ربيعة والأخنس بن شريق.

قوله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَتَّبِعَ بِهِ﴾ (١٦) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿٧﴾ الآيات، سبب نزولها: ما أخرجه البخاري بسنده قال: حدثنا سعيد بن جبيرة عن ابن

عباس في قوله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَتَّبِعَ بِهِ﴾ (١٦) قال: كان رسول الله ﷺ يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفثيه، فقال ابن عباس: فأنا أحركها لكم كما كان رسول الله ﷺ يحركهما، وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرّك شفثيه. فأنزل الله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَتَّبِعَ بِهِ﴾ (١٦) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُوَّةَهُ (١٧)، قال: جمعه له في صدره ويقرؤه، فكان رسول الله ﷺ بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي ﷺ كما قرأه. والحديث أخرجه مسلم والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي، وأحمد، وغيرهم.

قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَكَ فَاوَكٌ (٢١) ثُمَّ أَوَلَمْ يَكُنْ لَكَ فَاوَكٌ (٢٥)﴾... الآية، سبب نزولها: ما أخرجه النسائي بسنده عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَكَ فَاوَكٌ (٢١) ثُمَّ أَوَلَمْ يَكُنْ لَكَ فَاوَكٌ (٢٥)﴾ أشيء قاله رسول الله ﷺ من قبل نفسه أم أمره الله به؟ قال: بل قاله رسول الله ﷺ لأبي جهل من قبل نفسه، ثم أنزله الله عز وجل. وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس قال: لما نزلت ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ (٢٥)﴾ قال أبو جهل لقريش: ثكلتكم أمهاتكم يخبركم ابن أبي كبشة أن خزنة جهنم تسعة عشر وأنتم الدهم، أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل من خزنة جهنم؟ فأوحى الله تعالى إلى رسوله أن يأتي أبا جهل فيقول له: ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَكَ فَاوَكٌ (٢١) ثُمَّ أَوَلَمْ يَكُنْ لَكَ فَاوَكٌ (٢٥)﴾.

التفسير وأوجه القراءة

﴿لَا أَقِيمُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ (١١)﴾ ﴿لَا﴾ صلة (١) لتوكيد القسم، وما كان لتوكيد مدخوله لا يدل على النفي، وإن كان في الأصل للنفي، قال الشاعر:

تَذَكَّرْتُ لَيْلَى فَأَعْتَرْتَنِي صَبَابَةً وَكَادَ ضَمِيرُ الْقَلْبِ لَا يَتَقَطَّعُ
أي: يتقطع. وزيادتها في كلام العرب كثير كما في قوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ آلَا تَسْجُدَ﴾ يعني: أن تسجد. وقوله: ﴿إِنَّمَا يَعْزَّزُ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾. وقيل: هي للنفي لكن لا لنفي نفس الإقسام بل لنفي ما ينبيء هو عنه من إعظامه المقسم به وتفخيمه، كأن معنى لا أقسم بكذا لا أعظمه بإقسامي به حق إعظام، فإنه حقيق بأكثر من ذلك

وأكثر. أو لنفي كلام معهود قبل القسم ورده، كأنهم أنكروا البعث ف قيل: لا؛ أي: ليس الأمر كذلك ثم قيل: أقسم بيوم القيامة كقولك: لا والله إن البعث حق. وأما ما قيل: من أن المعنى نفي الإقسام لوضوح الأمر، فيأباه تعيين المقسم به وتفخيم شأن القسم به. والقول الأول هو أرجح الأقوال هنا.

قال المغيرة بن شعبة: يقولون: القيامة القيامة، وإنما قيامة أحدهم موته. وشهد علقمة جنازة فلما دفن قال: أما هذا فقد قامت قيامته. ونظمه بعضهم:

خَرَجْتُ مِنَ الدُّنْيَا وَقَامَتْ قِيَامَتِي عَدَاةَ أَقْلِ الْحَامِلُونَ جِنَازَتِي
وقرأ الحسن^(١) وابن كثير في رواية عنه، والزهرى، وابن هرمز «لأقسم» بدون ألف على أن اللام لام الابتداء، وإقسامه سبحانه بيوم القيامة لتعظيمه وتفخيمه، والله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته.

﴿وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ ذهب قوم إلى أنه سبحانه أقسم بالنفس اللوامة، كما أقسم بيوم القيامة، فيكون الكلام في ﴿لَا﴾ هذه كالكلام في الأولى، وهذا قول الجمهور. وقال الحسن: أقسم بيوم القيامة، ولم يقسم بالنفس اللوامة. قال الثعلبي: والصحيح أنه أقسم بهما جميعاً. وقال في «عين المعاني»: القسم^(٢) بالشيء تنبيه على تعظيمه، أو على ما فيه من لطف الصنع وعظم النعمة، وتكرير ذكر القسم تنبيه على أن كلا من المقسم به مقصود مستقل بالقسم. لما أن له نوع فضل يقتضي ذلك. واللوم: عدل الإنسان بنسبة ما فيه لوم، ومعنى ﴿النفس اللوامة﴾ النفس التي تلوم صاحبها على تقصيره أو تلوم جميع النفس على تقصيرها.

قال الحسن^(٣): هي والله نفس المؤمن، لا يرى المؤمن إلا يلوم نفسه ما أردت بكذا ما أردت بكذا، والفاجر لا يعاتب نفسه. وقال مجاهد: هي التي تلوم على ما فات وتندم فتلوم نفسها على الشر لم فعلته وعلى الخير لم تركته. وقال الفراء: ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا، وهي تلوم نفسها إن كانت عملت خيراً قالت: هلا ازددت، وإن كانت عملت سوءاً قالت: ليتني لم أفعل. وعلى هذا فالكلام خارج مخرج المدح للنفس، فيكون الإقسام بها حسناً سائغاً. وقيل: اللوامة

(٣) الشوكاني.

(٢) روح البيان.

(١) الشوكاني.

هي الملوثة المذمومة، فهي صفة ذم. وبهذا احتج من نفى أن يكون قسماً، إذ ليس لنفس العاصي خطر يقسم به. وقال مقاتل: هي نفس الكافر يلوم نفسه ويتحسر في الآخرة على ما فرط في جنب الله، والأول أولى.

قال الفاشاني^(١): جمع بين القيامة والنفس اللوامة في القسم بهما تعظيماً لشأنهما وتناسباً بينهما؛ إذ النفس اللوامة هي المصدقة بها المقررة بوقوعها المهيئة لأسبابها، لأنها تلوم نفسها أبداً في التقصير والتقاعد عن الخيرات، وإن أحسنت لحرصها على الزيادة في الخير وأعمال البر تيقنا بالجزاء، فكيف بها إن أخطأت وفرطت وبدرت من بادرة غفلة ونسياناً انتهى. هذا، ودع عنك القيل والقال هنا.

وجواب القسم محذوف دل عليه قوله تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُجَمَعَ عِظَامُهُ﴾ وهو ليعثن.

والمعنى: أقسم لك يا محمد بقيام القيامة ولوم النفس اللوامة ليعثن الخلائق للمجازاة على أعمالهم. والاستفهام في قوله: ﴿أَيَحْسَبُ﴾ لإنكار الحساب الواقع من الإنسان واستقبحه. والحسبان: الظن، والمراد بالإنسان الجنس، والإسناد إلى الكل بحسب البعض كثير. وقيل: الكافر. و﴿أَنْ﴾ مخففة من الثقيلة، وضمير الشأن الذي هو اسمها محذوف. والعظام: جمع عظم، وهو قصب الحيوان الذي عليه اللحم. وخص العظام بالذكر؛ لأنها قالب النفس لا يستوي الخلق إلا باستوائها.

والمعنى^(٢): أيحسب الإنسان الذي ينكر البعث أن الشأن والحال لن نجمع عظامه البالية، فإن ذلك حسبان باطل، فإننا نجمعها بعد تشتتها ورجوعها رميماً ورفاتاً مختلطاً بالتراب، وبعد ما نسفتها الرياح وطيرتها في أقطار الأرض وألقناها في البحار لمجازاته بما عمل في الدنيا. وقرأ الجمهور^(٣) ﴿يُجَمَّعُ﴾ بالنون، ﴿عِظَامُهُ﴾ بالنصب. وقرأ قتادة بالتاء مبنياً للمفعول، و﴿عِظَامُهُ﴾ بالرفع.

وقوله: ﴿لَنْ﴾ إيجاب لما ذكر بعد النفي السابق بقوله: ﴿لَنْ نَجْمَعَ﴾ وهو الجمع؛ أي: نجمعها حال كوننا ﴿قَدِيرِينَ﴾ فهو حال مؤكدة من الضمير المستكن في ﴿يُجَمَّعُ﴾ المقدر بعد بلى. ﴿عَلَى أَنْ تُسَوَّى﴾ ونركب ﴿بَنَاتُهُ﴾؛ أي: أصابعه ومفاصله؛

(٣) البحر المحيط.

(٢) روح البيان.

(١) روح البيان.

أي: نجمع سلامياته، ونضم بعضها إلى بعض كما كانت مع صغرها ولطافتها، فكيف بكبار العظام؟ وهو جمع سلامي كحباري، وهي العظام الصغار في اليد والرجل. وقيل: البنان: الأصابع، وهي أكثر العظام تفرقاً وأدقها أجزاء، وهي العظام التي في الأنامل ومفاصلها. وهذا عند البعث.

وقرأ الجمهور: ﴿قَدَرِينَ﴾ بالنصب على الحال من الضمير المستكن في الفعل المقدر، أو على أنه خبر كان المحذوفة؛ أي: بلى كنا قادرين. وقرأ ابن أبي عتبة، وابن السميع ﴿قادرون﴾ بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: بلى نحن قادرون على أن نسوي بنانه.

ومعنى^(١): ﴿بَلَّ قَدَرِينَ عَلَى أَنْ تُسَوَّى بَنَانُهُ﴾؛ أي: على أن نجمع بعضها إلى بعض، فنردها كما كانت مع لطافتها وصغرها، فكيف بكبار الأعضاء؟ فنبه سبحانه بالبنان، وهي الأصابع على بقية الأعضاء، وأن الاقتدار على بعثها وإرجاعها كما كانت أولى في القدرة من إرجاع الأصابع الصغيرة اللطيفة المشتملة على المفاصل والأظافر والعروق اللطاف والعظام الدقاق. فهذا وجه تخصيصها بالذكر، وبهذا قال الزجاج وابن قتيبة. وقال جمهور المفسرين: إن معنى الآية: أن نجعل أصابع يديه ورجليه شيئاً واحداً كخف البعير وحافر الحمار صفيحة واحدة لا شقوق فيها، فلا يقدر على أن ينتفع بها في الأعمال اللطيفة كالكتابة والخياطة والحياسة ونحوها، ولكننا فرقنا أصابعه لينتفع بها. وقيل: المعنى بلى نقدر على أن نعيد الإنسان في هيئة البهائم، فكيف في صورته التي كان عليها؟ والأول أولى.

وقوله: ﴿بَلَّ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ﴾ معطوف^(٢) على قوله: ﴿أَيَحْسَبُ﴾، إما على أنه استفهام مثله وأضرب عن التوبيخ بذلك إلى التوبيخ بهذا، أو على أنه إيجاب انتقل إليه من الاستفهام، وهذا أبلغ وأولى.

والمعنى: بل يريد الإنسان ليدوم على فجوره وذنبه فيما بين يديه من الأوقات، وفيما يستقبله من الزمان، لا يرعوي عنه. فالأمام هنا مستعار للزمان من المكان، فيقدم الذنب ويؤخر التوبة. وقال ابن الأنباري: يريد أن يفجر ما امتد

(٢) روح البیان.

(١) الشوكاني.

عمره، وليس في نيّته أن يرجع عن ذنب يرتكبه. قال مجاهد، والحسن، وعكرمة، والسدي، وسعيد بن جبير: يقول: سوف أتوب، ولا يتوب حتى يأتيه الموت، وهو على أشرف أحواله. وقال الضحاك: هو الأمل، يقول: سوف أعيش وأصيب من الدنيا، ولا يذكر الموت. واللام في قوله: ﴿لِيَفْجُرَ﴾ للتأكيد مثل قوله: ﴿وَأَنْصَحُ لَكُمْ﴾ في أنصحكم. و﴿أَنْ يَفْجُرَ﴾ مفعول ﴿يُرِيدُ﴾. والفجور أصله: الميل عن الحق، فيصدق على كل من مال عن الحق بقول أو فعل، ومنه: قول الأعرابي في حق عمر:

أَقْسَمَ بِاللَّهِ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ مَا مَسَّهَا مِنْ نَقَبٍ وَلَا دَبَرٍ
فَاغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ فَجَرَ

وحاصل معنى قوله: ﴿أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَجْمَعَ...﴾ إلخ؛ أي: ^(١) أياظن ابن آدم أنه لن نقدر على جمع عظامه بعد تفرقها بلى نحن قادرون على ذلك، وأعظم منه، فنحن قادرون على أن نسوي بنانه وأطراف يديه ورجليه، ونجعلهما شيئاً واحداً كخف البعير وحافر الحمار، فلا يستطيع أن يعمل بها شيئاً مما يعمله بأصابعه المفترقة ذات المفاصل والأنامل من فنون الأعمال التي تحتاج إلى القبض والبسط والتأني في عمل ما يراد من الشؤون كالغزل والنسج والضرب على الأوتار والعيان إلى نحو أولئك..

والخلاصة: إنا لقادرون على جمع العظام وتأليفها وإعادةها إلى مثل التركيب الأول بعد تفرقها وصيرورتها عظاماً ورفاتاً في بطون البحار وفسيح القفار، وحيثما كانت، وعلى أن نسوي أطراف يديه ورجليه ونجعلهما شيئاً واحداً، فيكون كالجمل والحمار ونحوهما، فيأكل كما تأكل ويشرب كما تشرب. وفي ذلك خسران كبير له، وتشويه لخلقه، وإفساد لوظيفته التي أعد لها في الحياة. ﴿بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَانَهُ﴾؛ أي: لا يجهل ابن آدم أن ربه قادر على أن يجمع عظامه، لكنه يريد أن يمضي قدماً في المعاصي لا يثنيه عنها شيء ولا يتوب منها، بل يسوف بالتوبة، فيقول: أعمل ثم أتوب بعد ذلك.

والخلاصة: أنه انتقل من إنكار الحساب إلى الإخبار عن حال الإنسان

(١) المراغي.

الحاسب ليكون ذلك أشد في لومه وتوبيخه، كأنه قيل: دع تعنيفه على ذلك، فإنه قد بلغ من أمره أنه يريد أن يداوم على فجوره فيما يستأنف من الزمان، ولا يتخلى عنه.

ثم علل إرادته دوام الفجور بقوله: ﴿يَسْتَلْ﴾؛ أي: الإنسان سؤال استبعاد واستهزاء ﴿أَيَّانَ﴾ أصله؛ أي آن، وهو خبر مقدم لقوله: ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾؛ أي: متى يكون يوم القيامة؟ والجملة^(١) استئناف تعليلي، كأنه قيل: ما يفعل حين يريد أن يفجر ويميل عن الحق؟ فقول: يستهزئ ويقول: ﴿أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾. أو حال من الإنسان في قوله: ﴿بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ﴾؛ أي: ليس إنكاره للبعث لاشتباه الأمر وعدم قيام الدليل على صحة البعث بل يريد أن يستمر على فجوره في حال كونه سائلاً متى تكون القيامة؟. فدل هذا الإنكار على أن الإنسان يميل بطبعه إلى الشهوات، والفكرة في البعث تنغصها عليه، فلا جرم ينكره ويأبى عن الإقرار به. فقوله: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ﴾ إلخ، دل على الشبهة والجهل، وقوله: ﴿بَلْ يُرِيدُ﴾... إلخ، على الشهوة والتجاهل. فالآيتان بحسب الشخصين.

والمعنى: أي يسأل سؤال متعنت مستبعد متى يكون هذا اليوم؟. ومن أنكر البعث أشد الإنكار.. ارتكب أعظم الآثام، وخب فيها، ووضع غير عابىء بعاقبة ما يصنع ولا مقدر نتائج ما يكتسب. ونحو الآية قوله: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٢٨)، وقوله: ﴿هَيَاتَ هَيَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ﴾ (٣١) إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ (٣٧).

وقصارى ما سلف: أنهم أنكروا البعث لوجهين:

١ - شبهة تعترض لخاطر كقولهم: إن أجزاء الجسم إذا تفرقت واختلطت بالتراب، وصارت في مشارق الأرض ومغاربها كيف يمكن تمييزها وإعادةنها على النحو الذي كانت عليه أولاً؟. ولهؤلاء جاء الرد بقوله: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعُ عِظَامَهُ﴾ (٣٢) بَلَى قَدِيرِينَ عَلَيَّ أَنْ تُسْوَى بَنَاتُهُ﴾ (٤١).

٢ - حب الاسترسال في اللذات والاستكثار من الشهوات فلا يود أن يقر

(١) روح البيان.

بحشر ولا بعث حتى لا تتنقص عليه لذاته ولمثل هؤلاء قال ﴿بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجَرُ أَمَامَهُ﴾ ٥.

وقد ذكر سبحانه من علامات يوم القيامة أموراً ثلاثة:

١ - فقال ﴿إِذَا بَرِقَ الْبَرْقُ﴾ ٧؛ أي: تحير واضطرب وجال فزعاً من أهوال يوم القيامة. من برق الرجل إذا نظر إلى البرق فدهش، ثم استعمل في كل حيرة وإن لم يكن هناك نظر إلى البرق، وهو واحد بروق السحاب ولمعانه. قال الفراء: تقول العرب للإنسان المتحير المبهوت: قد برق. وأنشد:

فَنَفْسِكَ فَنَاعٍ وَلَا تَنْعَنِي وَدَاوِ الْكُلُومَ وَلَا تَبْرِقْ
أي: لا تفزع من كثرة الكلوم والجروح التي أصابتك. ونحو الآية قوله: ﴿لَا يَزِيدُ الْيَاسِمَ طَرْفُهُمْ﴾ ٨؛ أي: فإذا تحير البصر ودهش فلم يطرف من شدة الهول، ومن عظم ما يشاهد. وجواب إذا قوله الآتي: ﴿يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ﴾ الخ.

وقرأ الجمهور^(١) ﴿بَرْقٌ﴾ بكسر الراء. قال عمرو بن العلاء والزجاج وغيرهما: المعنى تحير فلم يطرف. وقال الخليل والفراء ﴿بَرْقٌ﴾ بالكسر: فزع وبهت وتحير. وقرأ زيد بن ثابت، ونصر بن عاصم، وعبد الله بن أبي إسحاق، وأبو حيوة، وابن أبي عبلة، والزعفراني، وابن مقسم، ونافع، وزيد بن علي، وأبان عن عاصم، وهارون، ومحبوب كلاهما عن أبي عمرو، والحسن، والجحدري بخلاف عنهما بفتحها؛ أي: لمع بصره من شدة شخوصه للموت. وقال أبو عبيدة: فتح الراء وكسرها لغتان بمعنى. وقرأ أبو السمال ﴿بَلِقٌ﴾ باللام بدل الراء؛ أي: انفتح وانفرج، يقال: بلق الباب وأبلقه إذا فتحه.

٢ - ﴿وَحَسَفَ الْقَمَرُ﴾ ٨؛ أي: ذهب ضوءه، فإن خسف يستعمل لازماً ومتعدياً، يقال: خسف القمر وخسفه الله، أو ذهب نفسه من خسف المكان؛ أي: ذهب في الأرض، ولكن هذا المعنى لا يناسب ما بعد الآية، أي: ذهب ضوءه كما نعقله من حاله في الدنيا إلا أن الخسوف في الدنيا إلى انجلاء، وفي الآخرة لا يعود ضوءه.

(١) البحر المحيط والشوكاني.

وقرأ الجمهور^(١): ﴿رَخَسَفَ﴾ مبنياً للفاعل. وقرأ أبو حيوة، وابن أبي عبلة،
 ويزيد بن قطيب، وزيد بن علي مبنياً للمفعول، يقال: خسف القمر وكسف الشمس
 قال أبو عبيدة وجماعة من أهل اللغة: الخسوف والكسوف بمعنى واحد. وقال ابن
 أبي أويس: الكسوف: ذهاب بعض الضوء، والخسوف جميعه.

٣ - ﴿وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾^(٢). أي: جمع بينهما في الطلوع من المغرب أو في
 الإلقاء في النار، ليكون حسرة على من يعبدهما. وجاز^(٣) تكرار القمر، لأنه أخبر
 عنه بغير الخبر الأول، ولم يقل: وجمعت؛ لأنّ تأنيث الشمس مجازي قاله المبرد.
 وقال أبو عبيدة: هو لتغليب المذكر على المؤنث. وقال الكسائي: حمل على معنى
 جمع النيران. وقال الزجاج والفراء: ولم يقل: جمعت؛ لأنّ المعنى: جمع بينهما
 في ذهاب نورهما. وقيل: جمع بينهما في طلوعهما من المغرب أسودين مكورين
 مظلمين على ما روي عن ابن مسعود، وقد كان هذا مستحيلاً في الدنيا، كما جاء
 في قوله سبحانه: ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾. وقال
 عطاء بن يسار: يجمع بينهما يوم القيامة ثم يقذفان في البحر، فيكونان نار الله
 الكبرى. وقيل: تجمع الشمس والقمر فلا يكون هناك تعاقب ليل ونهار. وقرأ ابن
 مسعود ﴿وجمع بين الشمس والقمر﴾.

﴿يَقُولُ الْإِنْسَانُ﴾ المنكر للقيامة، وهو العامل في ﴿إِذَا﴾. ﴿يَوْمَئِذٍ﴾؛ أي: يوم إذ
 تقع هذه الأمور قول الآيس من حيث إنه لا يرى شيئاً من علامات ممكنة للفرار،
 كما يقول من آيس من وجدان زيد: أين زيد حيث لم يجد علامة إصابته. ﴿إِنَّ
 الْفَرَّ﴾؛ أي: أين الفرار، والمفر مصدر بمعنى الفرار. قال الفراء: يجوز أن يكون
 موضع الفرار. قال الماوردي: ﴿إِنَّ الْفَرَّ﴾ يحتمل وجهين:

أحدهما: أين المفر من الله سبحانه استحياء منه.

والثاني: أين المفر من جهنم حذراً منهما.

وقرأ الجمهور^(٣): ﴿إِنَّ الْفَرَّ﴾ بفتح الميم والفاء مصدراً؛ أي: أين الفرار.
 وقرأ الحسن بن علي بن أبي طالب، والحسن بن زيد، وابن عباس، والحسن،

(٣) البحر المحيط.

(٢) روح البيان.

(١) البحر المحيط.

وعكرمة، وأيوب السخيتاني، وكلثوم بن عياض، ومجاهد، وابن يعمر، وحماد بن سلمة، وأبو رجاء، وعيسى، وابن أبي إسحاق، وأبو حيوة، وابن أبي عبله، والزهرى بفتح الميم وكسر الفاء على أنه اسم مكان؛ أي: أين مكان الفرار. وقال الكسائي: هما لغتان مثل: مَدَبٌ وَمَدِبٌ وَمَصَحٌ وَمِصْحٌ. وقرأ الزهرى أيضاً والحسن بكسر الميم وفتح الفاء على أن المراد به الإنسان الجيد الفرار، وأكثر ما يستعمل هذا الوزن في الآلات، وفي صفات الخيل، كقول امرئ القيس:

مَكْرٌ مِفْرٌ مُقْبِلٌ مُذْبِرٌ مَعَا كَجُلْمُودٍ صَخْرٍ حَطَّهُ السَّيْلُ مِنْ عِلٍ
أي: جيد الفر والكر.

والمعنى^(١): أي يقول الإنسان حينئذٍ لدهشته وحيرته: أين المفر من جهنم؟ وهل من ملجأ منها؟.

فأجيبوا حينئذٍ ﴿كَلَّا﴾ ردع لهم من طلب المفر وتمنيه. ﴿لَا وَزَرَ﴾؛ أي: لا جبل ولا حصن ولا ملجأ من الله سبحانه. وقال ابن جبير: لا محيص ولا منعة. والظاهر: أن قوله: ﴿كَلَّا لَا وَزَرَ﴾ من قول الله تعالى. وجوز^(٢) أن يكون من قول الإنسان لنفسه، وهو بعيد. وخبر ﴿لَا﴾ محذوف؛ أي: لا ملجأ ثمة أو في الوجود. والوزر في اللغة: ما يلجأ إليه الإنسان من جبل أو حصن أو غيرهما، ومنه قول طرفة:

وَلَقَدْ تَعْلَمُ بَكْرُ أَتْنَا فَاذِلُّوا أَلْرَأْيِ وَفِي الرُّوعِ وَزَرَ
وقال الآخر:

لَعَمْرِي مَا لِفَتَى مِنْ وَزَرَ مِنْ الْمَوْتِ يُذِرْكُهُ وَالْكِبَرِ
أي: لا ملجأ للفار من الموت والكبر؛ إذ كل منهما من الأمر الإلهي والأمر المحكم القضاء المبرم يدرك الإنسان لا محالة. قال السدي: كانوا إذا فزعوا في الدنيا تحصنوا بالجبال، فقال الله لهم: لا وزر يعصمكم مني يومئذٍ. و﴿كَلَّا﴾ للردع أو لنفي ما قبلها أو بمعنى حقاً. ونحو الآية قوله: ﴿مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ﴾.

(٢) روح البيان.

(١) المراغي.

ثم كشف عن حقيقة الحال، وبينها بقوله: ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ۖ﴾ أي^(١): إلى ربك وحده استقرار العباد ورجوعهم ومصيرهم يوم إذ تقع تلك الأمور الهائلة. أي: لا يتوجهون إلا إلى حيث أمرهم الله تعالى من مقام حسابه، أو إلى حكمه استقرار أمرهم، فإن الملك يومئذ لله تعالى، فهو كقوله: ﴿إِنَّ إِلَٰهَ رَبِّكَ الرَّحْمَنُ ۚ وَأَنَّ إِلَٰهَ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ۚ﴾ ﴿وَلِإِيَّاهُ تُرْجَعُونَ﴾؛ أي: إلى حيث لا حاكم ولا مالك سواء تعالى. أو إلى مشيئته موضع قرارهم يدخل من يشاء الجنة ومن يشاء النار، فيكون ﴿الْمُسْتَقَرُّ﴾ اسم مكان، وهو مرفوع بالابتداء، ﴿وَلِإِيَّاهُ رَبِّكَ﴾ خبره، و﴿يَوْمَئِذٍ﴾ معمول ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ﴾ ولا يجوز أن يكون معمول ﴿الْمُسْتَقَرُّ﴾؛ لأنه إن كان مصدراً بمعنى الاستقرار.. فلا يتقدم معموله عليه، وإن كان اسم مكان.. فلا عمل له البتة، وكذا الكلام في قوله: ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ۖ﴾ ونحوه.

والخلاصة: أي إلى ربك مرجعك في جنة أو نار، وأمر ذلك مفوض إلى مشيئته فمن شاء أدخله الجنة ومن شاء أدخله النار.

ثم ذكر أن ماله رهن بما عمل، فقال: ﴿يُبَيِّتُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ﴾ أي^(٢): يخبر كل امرئ برأ كان أو فاجراً عند وزن الأعمال وحال العرض والمحاسبة. والمخبر هو الله سبحانه أو الملك بأمره أو كتابه بنشره. ﴿يَمَّا قَدْ﴾؛ أي: بما عمل من عمل خيراً كان أو شراً، فيثاب بالأول، ويعاقب بالثاني. ﴿و﴾ بما ﴿أخر﴾؛ أي: وبما لم يعمل خيراً كان أو شراً، فيعاقب بالأول ويثاب بالثاني. أو بما قدم من حسنة أو سيئة، وبما آخر من حسنة أو سيئة، فعمل بها بعده. أو بما قدم من مال تصدق به في حياته، وبما آخر فخلفه، أو وقفه أو أوصى به أو بأول عمله وآخره.

والمعنى: أي يخبر الإنسان حين العرض والحساب ووزن الأعمال بجميع أعماله قديمها وحديثها أولها وآخرها صغيرها وكبيرها، كما قال: ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۚ وَلَا يَظِلُّ رَبُّكَ أَحَدًا﴾.

قال القشيري: وهذا الإنباء يكون يوم القيامة عند وزن الأعمال. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «سَبْعٌ يَجْرِي أَجْرُهَا لِلْعَبْدِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ:

(٢) روح البيان.

(١) روح البيان.

من علم علماً أو أجرى نهراً أو حفر بئراً أو غرس ظلاً أو بنى مسجداً أو وزق مصحفاً أو ترك ولياً يستغفر له بعد موته». وفي الحديث: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ولا حجاب يحجبه، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشقّ تمر».

ثم بين أن أعظم شاهد على المرء نفسه، فهي نعم الشاهد عليه، فقال: ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ﴾ (١٤) ﴿الْإِنْسَانُ﴾ مبتدأ، و﴿بَصِيرَةٌ﴾ خبره، و﴿عَلَى نَفْسِهِ﴾ متعلق بـ ﴿بَصِيرَةٌ﴾ بتقدير على أعمال نفسه، والموصوف محذوف؛ أي: بل هو حجةٌ بصيرةً وبيّنة واضحة على أعمال نفسه، شاهدة جوارحه وأعضائه بما صدر عنه من الأفعال السيئة، كما يعرب عنه كلمة ﴿عَلَى﴾، وما سيأتي من الجملة الحالية. ووصفت الجوارح بالبصارة والشهادة مجازاً في الإسناد، كما وصفت الآيات بالإبصار في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً﴾. أو عين بصيرة أو ذو بصيرة أو التاء للمبالغة كما في علامة ونسابة؛ أي: بصير شاهد على أعمال نفسه. ومعنى ﴿بَلِ﴾ (١١) هنا الترقى؛ أي: ينبأ الإنسان بأعماله بل هو لا يحتاج إلى أن يخبره غيره، فإنه يومئذٍ عالم بتفاصيل أعماله وأحواله، شاهد على نفسه؛ لأنّ جوارحه تنطق بذلك.

وقوله: ﴿وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرُهُ﴾ (١٥) ﴿حَالُ﴾ (٢) من المستكن في ﴿بَصِيرَةٍ﴾ أو من مرفوع ﴿يَبْئُورُ﴾؛ أي: هو بصيرة على نفسه تشهد عليه جوارحه، وتقبل شهادتها ولو جاء بكلّ معذرة يمكن أن يعتذر بها عن نفسه ويجادل عنها بأن يقول مثلاً: لم أفعل أو فعلت لأجل كذا، أو لم أعمل، أو وجد مانع أو كنت فقيراً ذا عيال أو خفت فلاناً أو طمعت في عطائه إلى غير ذلك من المعاذير غير النافعة. أو ينبأ بأعماله، ولو اعتذر بكلّ عذر في الذبّ عنها، فإنّ الذبّ والدفع لا رواج له يومئذٍ، لأنّه يوم ظهور الحق بحقيقته. والمعاذير اسم جمع للمعذرة كالمناكير اسم جمع للمنكر. وقيل: جمع معذار، وهو الستر بلغة أهل اليمن؛ أي: ولو أرخى ستوره. يعني: أن احتجاجه واستتاره عن المخلوقات في حال مباشرة المعصية في الدنيا لا يغني عنه شيئاً؛ لأنّ عليه من نفسه بصيرة، ومن الحفظة شهوداً. وفي «الكشاف»: لأنّه يمنع

رؤية المحتجب كما تمنع المعذرة عقوبة المذنب. وقيل: المعاذير جمع معذرة على غير قياس كملاقيح ومذاكير جمع لقحة وذكر.

والمعنى^(١): بل الإنسان حجة بينة على نفسه، فلا يحتاج إلى أن ينبئه غيره؛ لأن نفسه شاهدة على ما فعل، فسمعه وبصره ويداه ورجلاه وجوارحه شاهدة عليه، وسيحاسب عليه مهما أتى بالمعاذير، وجادل عنها كما قال سبحانه: ﴿أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَبِيبًا ۝﴾. وقال الفراء في الآية: ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۝﴾، وأنشد:

كَأَنَّ عَلَيَّ ذِي الْعَقْلِ عَيْنًا بَصِيرَةً بِمَجْلِسِهِ أَوْ مَنْظَرٍ هُوَ نَاطِرُهُ
يُحَاذِرُ حَتَّى يَحْسَبُ النَّاسَ كُلَّهُم مِّنَ الْخَوْفِ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ سَرَائِرُهُ
ثم علم الله سبحانه رسوله ﷺ كيف يتلقى الوحي من الملك؟ إذ كان يسابقه في قراءته، فأمره أن يستمع إليه إذا جاء، وقد كفل له.

١ - أن يحفظه له.

٢ - أن يسره لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه.

٣ - أن يبينه ويفسره له. وقد أشار إلى الأول بقوله: ﴿لَا تَحْرُكْ بِهِ﴾؛ أي: بالقرآن ﴿لِسَانَكَ﴾ ما دام جبريل يقرأ ويلقي عليك ﴿لِتَعْبَلَ بِهِ﴾؛ أي: بأخذه؛ أي: لتأخذه على عجلة مخافة أن يتفلت. ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ﴾ في صدرك بحكم الوعد، بحيث لا يخفى عليك شيء من معانيه. ﴿وَقُرْآنَهُ﴾ بتقدير المضاف؛ أي: إثبات قراءته بلسانك بحيث تقرأه متى شئت. فالقرآن هنا مصدر بمعنى القراءة كالغفران بمعنى المغفرة مضاف إلى مفعوله. والقراءة ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل، وليس يقال ذلك لكل جمع، لا يقال: قرأت القوم إذا جمعتهم. قال الواسطي: جمعه في السر، وقرآنه في العلانية.

والمعنى: أي لا تحرك أيها الرسول الكريم بالقرآن لسانك وشفتيك لتأخذه على عجلة مخافة أن يتفلت منك، فإن علينا أن نجعله لك حتى نثبت في قلبك. وقد كان النبي ﷺ إذا نزل عليه الوحي يحرك به لسانه وشفتيه، فيشتد عليه ويعرف ذلك

(١) المراغي.

في تحريكه شفثيه حتى نزلت هذه الآية، فكان رسول الله ﷺ إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما أمره الله.

وأشار إلى الثاني بقوله: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَهُ﴾؛ أي: أتممنا قراءته بلسان جبريل. وإسناد القراءة إلى نون العظمة للمبالغة في إيجاب الثاني. ﴿فَالْيَعِ قُرْآنَهُ﴾؛ أي: فاشرع فيه بعد فراغ جبريل منه بلا مهلة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فإذا جمعناه وأثبتناه في صدرك فاعمل به.

والمعنى: أي فإذا تلاه عليك الملك فاستمع له ثم اقرأه كما أقرأك. وقد يكون المراد فإذا تلي عليك فاعمل بما فيه من شرائع وأحكام.

وأشار إلى الثالث بقوله: ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾؛ أي: بيان ما أشكل عليك من معانيه وأحكامه. وسُمي ما يشرح المجمع والمبهم من الكلام بياناً لكشفه عن المعنى المقصود إظهاره. وفي^(١) ﴿ثُمَّ﴾ دليل على أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب لا عن وقت الحاجة إلى العمل؛ لأنه تكليف بما لا يطاق.

والمعنى: أي ثم إنا بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونلهمك معناه على ما أردنا وشرحنا.

وفي كتاب ابن عطية: وقرأ أبو العالية ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْثَهُ﴾. فإذا قرته فاتبع قرته ﴿بفتح القاف والراء والتاء من غير همز ولا ألف في الثلاثة، ولم يتكلم على توجيه هذه القراءة الشاذة. ووجه اللفظ الأول: إنه مصدر؛ أي: إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وقراءته، فنقل حركة الهمزة إلى الراء الساكنة وحذفها، فبقي ﴿قرته﴾، كما ترى.

وأما الثاني فإنه فعل ماض، أصله: فإذا قرأته؛ أي: أردت قراءته، فسكن الهمزة فصار قرأته ثم حذف الألف على جهة الشذوذ كما حذفت في قول العرب: ولو تر ما الصبيان يريدون، ولو ترى ما الصبيان، و(ما) زائدة. وأما اللفظ الثالث فتوجيهه توجيه اللفظ الأول؛ أي: فإذا قرأته؛ أي: أردت قراءته فاتبع قراءته بالدرس أو بالعمل.

وذكر أبو عبد الله الرازي في «تفسيره»: أن جماعة من قدماء الروافض زعموا أن القرآن قد غيّر، وبدل، وزيد فيه، ونقص منه، وأنهم احتجوا بأنه لا مناسبة بين

(١) روح البيان.

هذه الآيات وما قبلها، ولو كان التركيب من الله تعالى ما كان الأمر كذلك. ثم ذكر الرازي مناسبات على زعمه يوقف عليها في كتابه، ويظهر أن المناسبة بين هذه الآية وما قبلها أنه تعالى لما ذكر منكر القيامة والبعث معرضاً عن آيات الله تعالى ومعجزاته، وأنه قاصر شهواته على الفجور غير مكترث بما يصدر منه ذكر حال من يثابر على تعلم آيات الله وحفظها وتلقفها والنظر فيها وعرضها على من ينكرها رجاء قبوله إياها، فظهر بذلك تباين من يرغب في تحصيل آيات الله، ومن يرغب عنها، ويضدها تتميز الأشياء. ولما كان ﷺ لمثابرتة على ذلك كان يبادر للتحفظ بتحريك لسانه أخبره تعالى بأنه يجمعه له ويوضحه.

ولما فرغ من خطابه ﷺ رجع إلى حال الإنسان السابق ذكره المنكر للبعث، وأن همه إنما هو في تحصيل حطام الدنيا الفاني لا في تحصيل ثواب الآخرة الباقي؛ إذ هو منكر لذلك. فقال: ﴿كَلَّا﴾ ردع للإنسان السابق عن الاغترار بالعاجل. ﴿بَلْ تُحِبُّونَ﴾ أيها الناس ﴿الْعَاجِلَةَ﴾؛ أي: تحصيل حطام الدنيا العاجلة، وترغبون في جمعها. ﴿وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾ (١)؛ أي: وتركون الاستعداد لها بالإيمان بالله ورسوله وبالإكثار من العبادات.

قرأ الجمهور^(١): ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ﴾ (٢) ﴿وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾ (٣) ببناء الخطاب لكفار قريش المنكرين للبعث، و﴿كَلَّا﴾ رد عليهم وعلى أقوالهم، أي ليس الأمر كما زعمتم وإنما أنتم قوم غلبت عليكم محبة شهوات الدنيا حتى تركوا معه الآخرة، والنظر في أمرها. وقرأ مجاهد والحسن وقتادة والجحدري وابن كثير وأبو عمرو بياء الغيبة فيهما.

والمعنى: أي^(٢) ليس الأمر كما تقولون أيها المشركون من أنكم لا تبعثون بعد مماتكم ولا تجازون بأعمالكم، ولكن الذي دعاكم إلى قيل ذلك محبتكم للدنيا العاجلة وإيثاركم شهواتها على أجل الآخرة ونعيمها، فأنتم تؤمنون بالعاجلة وتكذبون بالآجلة. قال قتادة: اختار أكثر الناس العاجلة إلا من رحم الله وعصم.

والخلاصة: أنكم يا بني آدم خلقت من عجل، وطبعتم عليه متعجلون في كل شيء، ومن ثم تحبون العاجلة وتذرون الآخرة.

(١) البحر المحيط.

(٢) المراغي.

ثم بين ما يكون من أحوال المؤمنين وأحوال الكافرين، فقال: (١) ﴿يَوْمَ يُؤْمَرُ تَائِرُهُ﴾؛ أي: ناعمة غضة حسنة، يقال: شجر ناضر وروض ناضر؛ أي: حسن ناعم، ونضارة العيش حسنه وبهجه. وقال الواحدي: يقول المفسرون: مضيئة مسفرة مشرقة. وقوله: ﴿يَوْمَ﴾ مبتدأ، و﴿تَائِرُهُ﴾ خبره، و﴿يَوْمَ﴾ منصوب بـ ﴿ناضرة﴾، وسوغ وقوع النكرة مبتدأ وقوعه في معرض التفصيل. وقوله: ﴿إِلَّا رَيْبًا﴾ متعلق بقوله: ﴿تَائِرُهُ﴾ وهو خبر ثان للمبتدأ. والنظر: تغليب البصر، أو البصيرة لإدراك الشيء ورؤيته، والمراد بنظر الوجوه نظر العيون التي فيها بطريق ذكر المحل وإرادة الحال؛ أي: فوجوه المؤمنين المخلصين حين تقوم القيامة مضيئة مشرقة تشاهد عليها نضرة النعيم إلى ربها، ومالك أمرها، وخالقها ﴿تَائِرُهُ﴾؛ أي: تنظر إلى ربها عياناً بلا حجاب. قال جمهور أهل العلم: المراد بذلك ما تواترت به الأحاديث الصحيحة من أن العباد ينظرون إلى ربهم يوم القيامة كما ينظرون إلى القمر ليلة البدر. قال ابن كثير: وهذا بحمد الله مجمع عليه من الصحابة والتابعين، وسلف هذه الأمة كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهداة الأنام اهـ.

وروى البخاري في «صحيحه»: «إنكم سترون ربكم عياناً». وروى الشيخان عن أبي سعيد وأبي هريرة «أن ناساً قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحب؟ قالوا: لا، قال: فإنكم سترون ربكم كذلك». وروى ابن جرير عن مجاهد أنه قال: إن النظر هنا انتظار ما لهم عند الله من الثواب. قال الأزهري: قد أخطأ مجاهد، لأنه لا يقال نظر إلى كذا بمعنى انتظر، فإن قول القائل: نظرت إلى فلان ليس إلا رؤية عين، فإذا أرادوا الانتظار قالوا: نظرت. وأشعار العرب وكلماتهم في هذا كثيرة جداً اهـ. قال الشاعر:

فَإِنَّكُمْ إِن تَنْظُرَانِي سَاعَةً مِنْ الدَّهْرِ تَنْفَعْنِي لَدَى أُمِّ جُنْدُبٍ
أراد به معنى الانتظار. وقال الآخر:

نَظَرْتُ إِلَيْهَا وَالنُّجُومُ كَأَنَّهَا مَصَابِيحُ رُهْبَانٍ تَشُبُّ لِفَعَالٍ
أراد به نظر العين. وقال الآخر أيضاً:

إِنِّي إِلَيْكَ لِمَا وَعَدْتَ لِنَاطِرٍ نَظَرَ الْفَقِيرِ إِلَى الْعَنِيِّ الْمُسِيرِ
أراد به أيضاً نظر العين؛ أي: أنظر إليك نظر ذل كما ينظر الفقير إلى الغني.

٢ - ﴿وَوُجُوهُ﴾ من الكفرة والمنافقين. مبتدأ ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ متعلق بقوله: ﴿بَاسِرَةً﴾ وهو خبر المبتدأ؛ أي: كالحلة عابسة كثيبة؛ أي: شديدة العبوس مظلمة ليس عليها أثر السرور أصلاً. ﴿تَنْظُرُ﴾؛ أي: تتوقع أربابها بحسب الأمارات، والجملة خبر بعد خبر. ﴿أَنْ يُفَعَّلَ بِهَا فَاقِرَّةٌ﴾؛ أي: داهية عظيمة تقصم فقار الظهر، ومنه: سمي^(١) الفقير، فإنَّ الفقر: كسر فقار ظهره، فجعله فقيراً؛ أي: مفقوراً. وهو كناية عن غاية الشدة وعدم القدرة على التحمل، فهي تتوقع ذلك كما تتوقع الوجوه الناضرة أن يفعل بها كل خير بناء على أنَّ قضية المراقبة بين الآيتين تقتضي ذلك. والجملة الفعلية مع أن المصدرية في تأويل مصدر ساد مسدّ مفعول ظن، كما سيأتي.

ورجح أبو حيّان، والطيب، تفسير الظن بمعنى اليقين، ولا ينافيه أن المصدرية كما توهم، فإنها إنما لا تقع بعد فعل لتحقيق الصرف، أما بعد فعل الظن، أو ما يؤدي معنى العلم فتجيء المصدرية والمشددة والمخففة، نص عليه الرضي.

والمعنى: أي ووجوه الكفار تكون يوم القيامة عابسة كالحلة مستيقنة أنها ستصاب بداهية عظيمة تقصم فقار ظهرها وتهلكها. ونحو الآية قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾، وقوله: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۖ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۖ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيَّاءٌ ۚ تَرْمَقُهَا قَتَرَةٌ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكُفَرَةُ الْفَجَرَةُ ۚ﴾.

﴿كَلَّا﴾ ردع وزجر عن إثارة العاجلة على الآخرة؛ أي: ارتدعوا وانزجروا عن ذلك، وتنبهوا لما بين أيديكم من الموت الذي ينقطع عنده ما بينكم وبين العاجلة من العلاقة، فأقلعوا عن إثارة الدنيا على الآخرة، فستنقطع الصلة بينكم وبينها، وتنتقلون إلى الدار الآخرة التي ستكونون فيها مخلدين أبداً.

ثم استأنف ببيان الحال التي تفارق فيها الروح الجسد، فقال: ﴿إِذَا بَلَغَتِ النَّفْسُ أَعْلَىٰ الرُّوحِ أَعَالِي الصُّدُورِ، وَأَشْرَفَتِ النَّفْسُ عَلَى الْمَوْتِ. قَالَ دَرِيدُ بْنُ الصَّمَّةِ:

وَرُبَّ عَظِيمَةٍ دَافَعَتْ عَنْهَا وَقَدْ بَلَغَتْ نَفْسُهُمُ التَّرَاقِي وَضَمِير^(٢) الفاعل للنفس وإن لم يجر لها ذكر، لأن الكلام الذي وقعت فيه

(٢) روح البيان.

(١) روح البيان.

يدل عليها، والعرب تحذف من الكلام ما يدل عليه، يقولون: أرسلت يريدون أرسلت السماء المطر، ولا تكاد تسمعونهم يقولون: أرسلت السماء. قال حاتم يخاطب زوجه:

أَمَاوِيٌّ مَا يُغْنِي الشَّرَاءُ عَنِ الْفَتَى إِذَا حَشَرَ جُثْ يَوْمًا وَصَاقَ بِهَا الصَّدْرُ
ونحو الآية قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿٨٣﴾ وَأَنْتَ حِينِيذٍ نَنْظُرُونَ ﴿٨٤﴾﴾.

والمعنى: أي إذا بلغت النفس الناطقة، وهي الروح الإنساني أعالي الصدر، وهي العظام المكتنفة لشجرة النحر عن يمين وشمال، فإذا بلغت إليها يكون وقت الغرغرة. والتراقي: جمع ترقوة بفتح التاء، والواو وسكون الراء، وضم القاف. قال في «القاموس»: الترقوه ولا تضم تاؤه: العظم بين ثغرة النحر والعاتق انتهى. والعاتق موضع الرداء من المنكب. قال بعضهم: لكل أحد ترقوتان، ولكن جمع التراقي باعتبار الأفراد. وبلوغ النفس التراقي كناية عن عدم الإشفاء. والعامل في ﴿إِذَا بَلَغَتِ﴾ معنى قوله: ﴿إِلَّا رَيْكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاكُ ﴿٣٠﴾﴾؛ أي: إذا بلغت النفس الحلقوم رفعت وسيقت إلى الله؛ أي: إلى موضع أمر الله أن ترفع إليه.

وقوله: ﴿وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ﴿٧٧﴾﴾ معطوف على ﴿بَلَغَتِ﴾؛ أي: وقال أهله: من يرقيه ليشفيه مما نزل به. قال قتادة: التمسوا له الأطباء، فلم يغنوا عنه من قضاء الله شيئاً. وقال أبو قلابة: ومنه قول الشاعر:

هَلْ لِفَلْتَى مِنْ بَنَاتِ الْمَوْتِ مِنْ رَاقِي أَمْ هَلْ لَهُ مِنْ حِمَامِ الْمَوْتِ مِنْ رَاقِي
ووقف حفص على ﴿مَنْ﴾ وقفة يسيرة من غير تنفس. قال بعضهم: لعل وجهه استثقال الراء المشددة التي بعدها قاف غليظة التلفظ في الإدغام، واستكراه القطع التام بين المبتدأ والخبر، وبين الاستفهام والمستفهم عنه في النفس، والفرار من الإظهار دون سكتة، لأنه يعد من اللحن عند اتصال النون الساكنة بالراء بين أهل القراءة.

أي: ^(١) وقال من حضر صاحبها: من يرقيه وينجيهِ مما هو فيه من الرقية؟ وهو التعويذ بما به يحصل الشفاء، كما يقال: بسم الله أرقيك. وفعله من باب

ضرب. والاستفهام على هذا يحتمل أن يكون بمعنى الطلب كأن الذين حول ذلك الإنسان طلبوا له طبيباً يعالجه وراقياً يرقيه، ويحتمل أن يكون استفهاماً بمعنى الإنكار كما يقال عند اليأس: من الذي يقدر أن يرقى هذا الإنسان المشرف على الموت، وهو الظاهر، كما قال الراغب: ﴿مَنْ رَاقٍ؟﴾ أي: من يرقيه تنبيهاً على أنه لا راقى يرقيه فينجيه. وذلك إشارة إلى نحو ما قال:

وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ
والتيممة: خرزات، كان العرب يعلقونها على أولادهم خوفاً من العين، وهو باطل لقوله ﷺ: «مَنْ علق تيممة فقد أشرك»، وإياها أراد صاحب هذا البيت المذكور.

وقيل: هو من كلام ملائكة الموت، يقولون: أيكم يرقى بروحه أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ من الرقي بمعنى الصعود، وفعله من باب علم، وقولنا: ملائكة الرحمة لا يمانعه قوله الآتي: ﴿فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى﴾ (١٣) الآيات، لأن الضمير فيه لجنس الإنسان فلا يتعين كون المحتضر من أهل النار. وقال الكلبي: يحضر العبد عند الموت سبعة أملاك من ملائكة الرحمة وسبعة من ملائكة العذاب مع ملك الموت، فإذا بلغت نفس العبد التراقي نظر بعضهم إلى بعض أيهم يرقى بروحه إلى السماء؟. فهو قوله: ﴿مَنْ رَاقٍ؟﴾. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الملائكة يكرهون القرب من الكافر، فيقول ملك الموت: من يرقى بروح هذا الكافر.

﴿وَلَنْ﴾ معطوف أيضاً على ﴿بَلَّغْتَ﴾؛ أي: وأيقن المحتضر الذي بلغت روحه التراقي حين عاين ملائكة الموت ﴿أَنَّهُ الْفَرَّاقُ﴾؛ أي: أن ما نزل به هو الفراق من الدنيا المحبوبة ونعيمها التي ضيع العمر النفيس في كسب متاعها الخسيس. وعبر عما حصل له من المعرفة حينئذ بالظن؛ لأن الإنسان ما دامت روحه متعلقة ببدنه، فإنه يطمع في الحياة لشدة حبه لهذه الحياة العاجلة، ولا ينقطع رجاءه عنها، فلا يحصل له يقين الموت بل ظنه الغالب على رجاء الحياة.

قال الإمام: هذه الآية تدل على أن الروح جوهر قائم بنفسه باق بعد موت المعدن؛ لأن الله تعالى سمى الموت فراقاً، والفراق إنما يكون إذا كانت الروح باقية، فإن الفراق والوصال صفة، وهي تستدعي وجود الموصوف. قال المزني:

دخلت على الشافعي في مرض موته، فقلت له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلاً وللإخوان مفارقاً ولسوء عملي مُلاقياً ولكأس المنية شارباً وعلى الله وارداً، فلا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها؟ ثم أنشأ يقول:

وَلَمَّا قَسَا قَلْبِي وَضَاقَتْ مَذَاهِبِي جَعَلْتُ رَجَائِي نَحْوَ عَفْوِكَ سُلْمًا
تَعَاظَمَنِي ذَنْبِي فَلَمَّا قَرَنْتُهُ بِعَفْوِكَ رَبِّي كَانَ عَفْوُكَ أَغْظَمًا
وقال بعضهم:

فِرَاقٌ لَيْسَ يُشْبِهُهُ فِرَاقٌ قَدْ تَفْطَعَ الرَّجَاءَ عَنِ التَّلَاقِ
وقوله: ﴿وَالنَّفْسَ النَّاقُ الْبَاقِ﴾ (١٩) معطوف أيضاً على ﴿بَلَّغْتَ﴾؛ أي: والتفت ساقه بساقه والتوت عليها عند قلق الموت. والساق: العضو المعروف، وهي ما بين الركبة والقدم، والتفافهما: اجتماعهما والتواء إحداهما بالأخرى. وعن سعيد بن المسيّب: هما ساقاه حين تَلَفَّانِ في أكفانه. وقال زَيْدُ بن أسلم: التفت ساق الكفن بساق الميت. وقيل: ماتت رجلاه، ويبست ساقاه، ولم تحملاه وقد كان جَوَّالاً عليهما؛ إذ هما أول ما تخرج الروح منهما، فتبردان قبل سائر الأعضاء. وقال الضحاك: اجتمع عليه أمران شديدان: الناس يجهزون جسده، والملائكة يجهزون روحه، وبه قال ابن زيد. وقيل: التفت شدة فراق الدنيا بشدة إقبال الآخرة على أن الساق مثل في الشدة. وجه المجاز^(١) أَنَّ الإنسان إذا دهسته شدة شمر لها عن ساقه، فقيل للأمر الشديد: ساق مِنْ حيث إن ظهورها لازم لظهور ذلك الأمر، وقد سبق في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ قال النابغة الجعدي:

أَخُو الْحَرْبِ إِنْ عَضَّتْ بِهِ الْحَرْبُ عَضَّهَا وَإِنْ شَمَرَتْ عَنْ سَاقِهَا الْحَرْبُ شَمَّرَا
﴿إِلَّا رَبَّكَ﴾ وخالقت أيها الإنسان ﴿يَوْمَئِذٍ﴾؛ أي: يوم إذ تقوم القيامة ﴿أَلَمَسَاقُ﴾؛ أي: المرجع والمآب، والمراد أنك إما صائر إلى جنة أو نار. وهذا دالٌّ على جواب إذا، وعلى ما تتم به الجملة كما مرّ، تقديره: إذا بلغت التراقي وقيل من راق، والتفت الساق بالساق يحصل المساق يومئذٍ إلى ربك، ويجد كل

(١) روح البيان.

إنسان ما عمله من خير أو شر حاضراً بين يديه .

أي: إلى الله، وإلى حكمه يساق الإنسان يومئذٍ، لا إلى غيره؛ أي: يساق إلى حيث لا حكم هناك إلا الله. فالمساق مصدر ميمي بمعنى السوق، والألف واللام عوض عن المضاف إليه؛ أي: إلى ربك سوق الإنسان للمجازاة على عمله.

والفاء في قوله: ﴿فَلَا مَكْنَ﴾ عطفت^(١) هذه الجملة على جملة قوله: ﴿يَسْتَلُ أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ تعجبياً من حال الإنسان الكافر. يعني: يسأل عن يوم القيامة فلا صدق، ولا صلى ولكن كذب وتولى؛ أي: يسأل وما استعد له إلا بما يوجب دماره وهلاكه. وأما قوله: ﴿فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ﴾ فجواب عن السؤال. وقوله: ﴿لَا تَحْزَنْ بِهِ لِسَانُكَ﴾ تخلص إلى ما استطرد من أحوال النبي ﷺ أقحم الجواب بين المعطوف والمعطوف عليه لشدة الاهتمام به.

أي: فلا صدق الإنسان المذكور ما يجب تصديقه من الرسول، والقرآن الذي نزل عليه؛ أي: لم يصدق، ف ﴿لَا﴾ ههنا بمعنى ﴿لَمْ﴾، وإنما^(٢) دخلت على الماضي لقوة التكرار. يعني: حسن دخول ﴿لَا﴾ على الماضي تكراره كما تقول: لا قام زيد ولا قعد، وقلما تقول العرب: لا وحدها حتى تتبعها بأخرى، تقول: لا زيد في الدار ولا عمرو، أو فلا صدق ماله بمعنى لا زكاه، فحيثنذ يطلب وجه لترجيح الزكاة على الصلاة مع أن دأب القرآن تقديم الصلاة على الزكاة، ولعل وجهه ما كان كفار مكة عليه من منع المساكين وعدم الحَضِّ على طعامهم في وقت الضرورة القوية، وأيضاً في تأخير ﴿وَلَا مَكْنَ﴾ مراعاة الفواصل، كما لا يخفى.

﴿وَلَا مَكْنَ﴾ ما فرض عليه. وفيه دلالة على أنَّ الكفار مخاطبون بالفروع في حقِّ المؤاخظة. يعني: أنَّ الكافر يستحق الذم والعقاب بترك الصلاة كما يستحقها بترك الإيمان، وإن لم يجب أداؤها عليه في الدنيا.

ولما كان عدم التصديق يصدق بالشك والسكوت والتكذيب استدرك على عمومه، وبين أن المراد منه خصوص التكذيب، فقال: ﴿وَلَكِنْ كَذَّبَ﴾ ما ذكر من الرسول والقرآن. والاستدراك لدفع احتمال الشك، فإن نفي التصديق لا يستلزم

(٢) روح البيان.

(١) الفتوحات.

إثبات التكذيب لكون الشك بين التصديق والتكذيب، فإذا لا تكرار في الآية. ﴿وَتَوَلَّى﴾ وأعرض عن الطاعة لله ولرسوله.

والمعنى: أي فما صدق بالله ووحدانيته بل اتخذ الشركاء والأنداد وجحد كتبه التي أنزلها على أنبيائه، وما صلى وأدى فرائضه التي أوجبها عليه بل أعرض، وتولى عن الطاعة.

﴿ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ﴾؛ أي: أهل بيته أو إلى أصحابه حال كونه ﴿يَتَطَهَّرُ﴾؛ أي: يتبختر ويختال في مشيته افتخاراً بذلك من المطّ، وهو المد، فإن المتبختر يمد خطاه. يعني: أن التمدد في المشي من لوازم التبختر، فجعل كناية عنه، فيكون أصله: يتمطط بمعنى يتمدد، أبدلت الطاء الأخيرة ياء كراهة اجتماع الأمثال، أو من المطا مقصوراً، وهو الظهر، فإنه يلويه ويحركه في تبختره، فألفه مبدلة من واو. و﴿يَتَطَهَّرُ﴾ جملة حالية من فاعل ﴿ذَهَبَ﴾. وفي الحديث: «إذا مشت أمتي المطيطاء، وخدمتهم فارس والروم كان بأسهم بينهم» والمطيطاء كحميراء: التبختر ومد اليدين في المشي، والبأس شدة الحرب.

والمعنى؛ أي^(١) ليته اقتصر على الإعراض، والتولي عن الطاعة بل هو قد ذهب إلى أهله جذلان فرحاً يمشي الخيلاء متبختراً.

والخلاصة: أن هذا الكافر كان في الدنيا مكذباً للحق بقلبه متولياً عن العمل بجوارحه، معجباً بما فعل، فلا خير فيه لا باطناً ولا ظاهراً.

ثم هدده وتوعده، فقال: ﴿أَوَلَيْكَ لَكَ فَؤُوكَ﴾؛ أي: ويل لك مرة بعد أخرى، وأهلكك الله هلاكاً أقرب لك من كل شر وهلاك.

ففي الكلام التفات^(٢) عن الغيبة إلى الخطاب، فالكلمة الأولى اسم فعل ماض مبنية على السكون، والفاعل ضمير مستتر يعود على ما يفهم من السياق، وهو كون هذه الكلمة تستعمل في الدعاء بالمكروه، واللام للتيين؛ أي: لتبيين المفعول، وهي في المعنى زائدة على حدّ سقياً لك؛ أي: سقاك الله، والكاف مفعول به.

والمعنى: وليك ما تكرهه وقرب إليك، والكلمة الثانية اسم تفضيل، وهي

(٢) الجلالين مع حاشية الجمل بتصرف.

(١) المراغي.

خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: فهو أولى بك؛ أي: فالمكروه المدعو به عليك أولى، وأحق وأحرى بك من غيرك. فدلّت الكلمة الأولى على الدعاء عليه بقرب المكروه منه، ودلت الثانية على الدعاء عليه بأن يكون أقرب إليه من غيره.

ثم كرر هذا الوعيد مبالغة في التهديد والوعيد، فقال: ﴿ثُمَّ أَوَّلَ لَكَ﴾؛ أي: ثم بعد المرة الأولى وليك المكروه مرة ثانية. ﴿فَأَوَّلَ﴾؛ أي: فهو أحق وأحرى بك من غيرك، فهو تهديد بعد تهديد ووعيد بعد وعيد. فالكلمة الأولى من الأخيرتين تأكيد للأول من الأوليين، والثانية للثانية. وهذا ما سلكه شارح «الجلالين» في تقرير هذا المقام، وانفرد به عن غيره من المفسرين، وهو حسن جداً اهـ شيخنا. والخلاصة: يتكرر عليك هذا الدعاء مرة بعد أخرى فأنت جدير بهذا.

قال الواحدي^(١): قال المفسرون: أخذ رسول الله ﷺ بيد أبي جهل ثم قال: ﴿أَوَّلَ لَكَ فَأَوَّلَ﴾، فقال أبو جهل: بأي شيء تهددني؟ لا تستطيع أنت ولا ربك أن تفعل بي شيئاً، وإنّي لأعز أهل هذا الوادي، فنزلت هذه الآية. وقيل معنى تكرار هذا اللفظ أربع مرّات: الويل لك حيّاً، والويل لك ميتاً، والويل لك يوم البعث، والويل لك يوم تدخل النار. وقيل: إنّ المعنى: إنّ الذم لك أولى لك من تركه، وقيل: غير ذلك مما يطول الكلام بذكره.

ثم أقام الدليل على البعث من وجهين:

١ - فقال: ﴿يَحْسَبُ الْإِنْسَانُ﴾؛ أي: أيظن الكافر ﴿أَن يُتْرَكَ﴾ ويحيا في الدنيا والآخرة حال كونه ﴿سدى﴾؛ أي: مهملاً عن التكاليف والمجازاة، فلا يكلف في الدنيا، ولا يجزى في الآخرة.

٢ - وقيل: أن يترك في قبره فلا يبعث. والسدى: المهمل، والاستفهام للإنكار.

والمعنى^(٢): أي لا يترك الإنسان في الدنيا مهملاً لا يؤمر ولا ينهى، ولا يترك في قبره مهملاً لا يحاسب بل هو مأمور منه محشور إلى ربه، فخالق الخلق لا يساوي الصالح المزكّي نفسه بصالح الأعمال والطالح المدسي نفسه باجتراح

(٢) المراغي.

(١) الشوكاني.

السيئات والآثام، كما قال: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِيُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ﴾ (٦٥)، ﴿أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ (٦٨). وإذا فلا بُدَّ من دارٍ للثواب والعقاب والبعث والقيامة.

وقوله: ﴿أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ﴾ (٦٧) استئناف^(١) واردة لإبطال الحسبان المذكور، فإن مداره.. لما كان استبعادهم للإعادة استدل على تحققها ببدء الخلق. وقال ابن الشيخ: هو استدلال على صحة البعث بدليل ثان والاستفهام للتوبيخ والنطفة بالضم: الماء الصافي قلَّ أو كثر. والمنى: ماء الرجل والمرأة؛ أي: ما خلق منه حيوان، فالجبل لا يكون إلا من المائين. وقوله: ﴿يُمْنَىٰ﴾ بالياء صفة ﴿مَّنِيٍّ﴾، وبالتاء صفة ﴿نُطْفَةً﴾ بمعنى يصب ويراق في الرحم. سميت منى كإلى وهي قرية بمكة لما يمني فيها من دماء القرابين.

والمعنى: ألم يكن ذلك الإنسان ماء قليلاً - كائناً من ماء معروف بخسّة القدر واستقذار الطبع، ولذا نكرّهما - يمني ويصب في الرحم، نبه سبحانه بهذا على خسة قدر الإنسان أولاً وكمال قدرته ثانياً، حيث صيّر مثل هذا الشيء الدنيء بشراً سوياً. وقال بعضهم: فائدة قوله: ﴿يُمْنَىٰ﴾ للإشارة إلى حقارة حاله، كأنه قيل: إنه مخلوق من المنى الذي يجري على مخرج النجاسة، فكيف يليق بمثل هذا أن يتمرد عن طاعة الله فيما أمر به ونهى؟ إلا أنه تعالى عبر عن هذا المعنى على سبيل الرمز، كما في قوله تعالى في عيسى ومريم عليهما السلام: ﴿كَانَا يَاسْكُلَانِ الْطَّمَامِ﴾، والمراد منه قضاء الحاجة كنايةً.

وقرأ الجمهور^(٢): ﴿أَلَمْ يَكُ﴾ بياء الغيبة، والحسن بقاء الخطاب على سبيل الالتفات. وقرأ الجمهور «تمنى» بالتاء؛ أي: النطفة يمنيها الرجل. وقرأ ابن محيصن، والجحدري، وسلام، ويعقوب، وحفص، وأبو عمرو بخلاف عنه ﴿يُمْنَىٰ﴾ بالياء؛ أي: يمني المنى.

﴿يُمْنَىٰ كَانَ﴾ المنى بعد أربعين يوماً ﴿عَلَقَةً﴾؛ أي: قطعة دم جامد غليظ أحمر بقدرة الله تعالى بعد ما كان ماء أبيض، كقوله تعالى: ﴿فَرَزَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً﴾ وهو

(٢) البحر المحيط.

(١) روح البيان.

معطوف^(١) على قوله: ﴿أَلَمْ يَكُنْ﴾؛ لأنَّ إنكار عدم الكون يفيد ثبوت المكون، فالتقدير: كان الإنسان نقطة ثم كان علقه ﴿فَتَلَقَّى﴾؛ أي: فقدّر بأن جعلها مضغة مخلقة بعد أربعين أخرى؛ أي: قطعة لحم قابل لتفريق الأعضاء، وتمييز بعضها من بعض وجعل المضغة عظماً تتميز بها الأعضاء بأن صلبها، فكسا العظام لحماً يحسن به خلقه وتصويره، ويستعد لإفاضة القوى ونفخ الروح.

﴿فَسَوَّى﴾؛ أي: فعَدَّله وكمل نشأته. وقال بعضهم: معنى التسوية والتعديل: جعل كل عضو من أعضائه الزوج معادلاً لزوجته. ﴿جَعَلَ بَيْنَهُمَا﴾؛ أي: من الإنسان باعتبار الجنس أو من المني. وجعل بمعنى خلق، ولذا اكتفى بمفعول واحد، وهو قوله: ﴿الزَّوْجَيْنِ﴾؛ أي: الصنفين من نوع الإنسان، وقد يجتمعان تارة، وينفرد كل منهما عن الآخر تارة، لا خصوص الفردين وإلاَّ فقد تحمل المرأة بذكرين وأنثى أو بالعكس اهـ شيخنا. ثم بين ذلك بقوله: ﴿الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾ بدل من الزوجين، ويجوز أن يكونا منصوبين بإضمار أعني. ولا يخفى^(٢) أنَّ الفاء تفيد التعقيب، فلا بدَّ من مغايرة بين المتعاقبين، فلعل قوله: ﴿فَتَلَقَّى فُسْوًى﴾ محمول على مقدار مقدر من الخلق يصلح به للترقة بين الزوجين، وقوله: ﴿جَعَلَ بَيْنَهُمَا الزَّوْجَيْنِ﴾ على التفرقة الواقعة.

والمعنى^(٣): أي أما كان هذا المنكر قدرة الله على إحيائه بعد مماته وإيجاده بعد فنائه نقطة في صلب أبيه ثم كان علقه ثم سواه بشراً ناطقاً سمياً بصيراً ثم جعل منه أولاداً ذكوراً وإناثاً بإذنه وتقديره.

﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ﴾ العظيم الشأن الذي أنشأ هذا الإنشاء البديع ﴿يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾؛ أي: على أن يعيد الأجسام بالبعث كما كانت عليه في الدنيا، فإنَّ الإعادة أهون من الابتداء وأيسر مؤنة منه في قياس العقل لوجود المادة، وهو عجب الذنب والعناصر الأصلية. والاستفهام في ﴿أَلَيْسَ﴾ للتقرير المضمن للتوبيخ لمنكر البعث.

وفي قراءة زيد بن عليّ ﴿الزَّوْجَانِ﴾ بالألف، وكأنه على لغة بني الحارث بن كعب ومن وافقهم من العرب من كون المثنى بالألف في جميع أحواله. وقرأ

(٣) المراغي.

(٢) روح البيان.

(١) روح البيان.

الجمهور^(١): ﴿يَقْدِرُ﴾ اسم فاعل مجروراً بالباء الزائدة. وقرأ زيد بن علي ﴿يَقْدِرُ﴾ فعلاً مضارعاً. وقرأ طلحة بن سليمان والفياض بن غزوان ﴿على أن يحيى﴾ بسكون الياء تخفيفاً أو على إجراء الوصل مجرى الوقف. وقرأ الجمهور بفتحها، وهي حركة إعراب لا تنحذف إلا في الوقف، وقد جاء في الشعر حذفها، وجاء عن بعضهم ﴿يحيى﴾ بنقل حركة الياء إلى الحاء وإدغام الياء في الياء. قال ابن خالويه: لا يجيز أهل البصرة سيويه وأصحابه إدغام ﴿يحيى﴾، قالوا لسكون الياء الثانية، ولا يعتدون بالفتحة في الياء؛ لأنها حركة إعراب غير لازمة.

والخلاصة: أي ليس الذي أنشأ هذا الخلق السيئ من هذه النطفة المذرة بقادر على أن يعيده كما بدأه، فذلك أهون من البدء في قياس العقل كما قال: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ﴾.

وقد جاء من عدة طرق: أن النبي ﷺ كان إذا قرأ هذه الآية قال: «سبحانك اللهم وبلى». وأخرج أحمد، وأبو داود، وابن مردويه، والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ منكم ﴿وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ﴾ وانتهى إلى آخرها ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعَزَّ الْخَكِيمِينَ﴾ فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، ومن قرأ ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ فانتهى إلى ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُجِئَ لَكُمُ﴾ فليقل: بلى، ومن قرأ المرسلات فبلغ ﴿فِي أَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ﴾ فليقل: آمنا بالله».

الإعراب

﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ ① وَلَا أُقْسِمُ بِالْغَمَامِ ② أَيْخَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَجْمَعَ عِظَامَهُ ③ بَلَى قَدَرِينَ عَلَى أَنْ سُوءَ بَأْسِهِ ④ بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ⑤ يَسْتَلْ أَكْبَارُ الْقِيَمَةِ ⑥.

﴿لَا﴾ زائدة زيدت لتأكيد معنى القسم، ﴿أُقْسِمُ﴾ فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر، تقديره: أنا يعود على الله سبحانه، ﴿يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ متعلق بـ ﴿أُقْسِمُ﴾، وجملة القسم مستأنفة استثنافاً نحوياً، لا محل لها من الإعراب. ﴿وَلَا أُقْسِمُ﴾ معطوف على الجملة السابقة، فهو نظيرها في الإعراب، وكرر فعل القسم تنبيهاً على أن كلا من

(١) البحر المحيط.

المقسم به مقصود مستقل. ﴿بِالنَّفْسِ﴾ متعلق بـ ﴿أَقِيمُ﴾، ﴿الْوَامَّةُ﴾ صفة لـ ﴿النفس﴾، وجواب القسم محذوف تقديره: لتبعثن دل عليه ما بعده، وهو قوله: ﴿يَحْسَبُ الْإِنْسَنُ﴾ كما مرّ. ﴿يَحْسَبُ﴾ الهمزة للاستفهام التوبيخي، ﴿يحسب الإنسان﴾ فعل وفاعل والجملة جملة إنشائية دالة على جواب القسم لا محل لها من الإعراب، ﴿أَنْ﴾ مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، ﴿لَنْ﴾ حرف نصب، ﴿يَجْمَعُ﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر، منصوب بـ ﴿لَنْ﴾، ﴿عِظَامُهُ﴾ مفعول به ومضاف إليه، والجملة الفعلية في محل الرفع خبر أن المخففة، وجملة ﴿أَنْ﴾ المخففة في محل النصب سادة مسدّ مفعولي ﴿يحسب﴾. ﴿بَلَى﴾ حرف جواب لإثبات ما بعد النفي المنسحب عليه الاستفهام، ﴿قَدِيرِينَ﴾ حال من فاعل الفعل المقدّر المدلول عليه بحرف الجواب، تقديره: بل نجمعها حال كوننا قادرين، والجملة المحذوفة جملة جوابية لا محل لها من الإعراب أو خبر لـ ﴿كَانَ﴾ المحذوفة؛ أي: بلى كُنّا قادرين. ﴿عَلَى﴾ حرف جرّ، ﴿أَنْ﴾ حرف نصب، ﴿شُؤْنِي﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر منصوب بـ ﴿أَنْ﴾، ﴿بَاتَكُمْ﴾ مفعول به ومضاف إليه والجملة الفعلية مع ﴿أَنْ﴾ المصدرية في تأويل مصدر مجرور بـ ﴿عَلَى﴾؛ أي: على تسويتنا بنانه، الجار والمجرور متعلق بـ ﴿قَدِيرِينَ﴾، ﴿بَلَى﴾ حرف عطف وإضراب للإضراب الانتقالي، ﴿يُرِيدُ الْإِنْسَنُ﴾ فعل وفاعل، والجملة معطوفة على جملة قوله: ﴿يَحْسَبُ الْإِنْسَنُ﴾، فيجوز أن تكون استفهاماً مثله، وأن تكون إيجاباً اهـ سمين. ﴿يَفْجَرُ﴾ اللام حرف جرّ وتعليل، ﴿يفجر﴾ فعل مضارع منصوب بـ ﴿أَنْ﴾ مضمرة بعد لام ﴿كي﴾، وفاعله ضمير يعود على الإنسان، ﴿أَمَامَهُ﴾ منصوب على الظرفية الزمانية، متعلق بـ ﴿يفجر﴾، والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام، واللام زائدة في المعنى، والتقدير: بل يريد الإنسان الفجور في مستقبله والاستمرار فيه. ﴿يَنْتَلِ﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على ﴿الْإِنْسَنُ﴾، والجملة مستأنفة أو بدل من الجملة التي قبلها، أو في محل النصب حال من ﴿الْإِنْسَنُ﴾؛ أي: يريد أن يستمر في فجوره في حال كونه سائلاً على سبيل الاستهزاء أيّان يوم القيامة؟ ﴿أَيَّانَ﴾ اسم استفهام في محل النصب على الظرفية الزمانية، والظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم، ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ مبتدأ مؤخر ومضاف إليه، والجملة في محل النصب مفعول به لـ ﴿يسأل﴾.

﴿إِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ﴾ (٧) وَخَسَفَ الْقَمَرُ (٨) وَجَمَعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (٩) يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ إِنَّ الْفَرَّ (١٠) كَلَّا لَا وَزَرَ (١١) إِلَيْكَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ (١٢) يُبَيِّتُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ (١٣) بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (١٤) وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرُهُ (١٥) .

﴿إِذَا﴾ الفاء: استثنائية، ﴿إِذَا﴾ ظرف لما يستقبل من الزمان، متعلق بالجواب الآتي وهو ﴿يَقُولُ﴾، ﴿بَرِقَ الْبَصَرُ﴾ فعل وفاعل، والجملة في محل الجر مضاف إليه لـ ﴿إِذَا﴾، على كونها فعل شرط لها. ﴿وَخَسَفَ الْقَمَرُ﴾ (٨) فعل وفاعل، معطوف على ﴿بَرِقَ الْبَصَرُ﴾. ﴿وَجَمَعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ (٩) فعل مغير، ونائب فاعل، معطوف عليه، ﴿يَقُولُ الْإِنْسَانُ﴾ فعل وفاعل، والجملة جواب ﴿إِذَا﴾ لا محل لها، وجملة ﴿إِذَا﴾ مستأنفة، ظرف مضاف لمثله، متعلق بـ ﴿يَقُولُ﴾، والتنوين عوض عن الجملة المحذوفة؛ أي: يوم إذ برق البصر إلخ. ﴿إِنَّ﴾ اسم استفهام في محل نصب على الظرفية المكانية، مبني على الفتح، والظرف متعلق بواجب الحذف لوقوعه خبراً مقدماً، ﴿الْفَرُّ﴾ مبتدأ مؤخر، والجملة الاسمية في محل نصب مقول لـ ﴿يَقُولُ﴾. ﴿كَلَّا﴾ حرف ردع وزجر عن طلب الفرار، ﴿لَا﴾ نافية للجنس، ﴿وَزَرَ﴾ في محل نصب اسمها، وخبرها محذوف؛ أي: موجود. والجملة مستأنفة. ﴿إِلَيْكَ رَبِّكَ﴾ خبر مقدم، و﴿يَوْمَئِذٍ﴾ ظرف أضيف إلى مثله، متعلق بفعل محذوف، دل عليه ﴿الْمُسْتَقَرُّ﴾، تقديره: يستقر الأمر، ويرجع إلى ربك يوم إذ كانت هذه الأمور المذكورة، ولا يجوز أن يتعلق بـ ﴿الْمُسْتَقَرُّ﴾، لأنه إن كان مصدراً فلتقدمه، وإن كان مكاناً فلا عمل له ألبته كما مر. ﴿الْمُسْتَقَرُّ﴾ مبتدأ مؤخر، والجملة الاسمية مستأنفة. ﴿يُبَيِّتُ الْإِنْسَانُ﴾ فعل مضارع مغير الصيغة، ﴿الْإِنْسَانُ﴾ نائب فاعل، ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ ظرف أضيف إلى مثله، متعلق بـ ﴿يُبَيِّتُ﴾، والجملة مستأنفة، ﴿بِمَا﴾ جار ومجرور، متعلق بـ ﴿يُبَيِّتُ﴾ على كونه مفعولاً ثانياً له، وجملة ﴿قَدَّمَ﴾ صلة لـ ﴿بِمَا﴾ الموصولة، ﴿وَأَخَّرَ﴾ معطوف على ﴿قَدَّمَ﴾، ﴿بَلِ﴾ حرف عطف وإضراب انتقالي، ﴿الْإِنْسَانُ﴾ مبتدأ، ﴿عَلَى نَفْسِهِ﴾ متعلق بـ ﴿بَصِيرَةٌ﴾، و﴿بَصِيرَةٌ﴾؛ أي: شاهد خبر المبتدأ، والتاء فيه للمبالغة لا للتأنيث، والجملة معطوفة على جملة ﴿يُبَيِّتُ﴾، ﴿وَلَوْ﴾ (الواو) حالية، ﴿لَوْ﴾ حرف شرط، ﴿أَلْقَى﴾ فعل ماض وفاعل مستتر، ﴿مَعَاذِيرُهُ﴾ مفعول به، وجواب الشرط محذوف تقديره: ما قبلت منه، والجملة الشرطية في محل نصب حال من الضمير المستكن في ﴿بَصِيرَةٍ﴾، والتقدير: بل الإنسان شاهد على نفسه

حال كونه ملقياً معاذيره أو غير ملقٍ إياها .

﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ (١٦) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَانْفِثْ فَذَرْهُ ۚ ﴿١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿١٩﴾ .

﴿لَا﴾ ناهية جازمة، ﴿تُحَرِّكْ﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على محمد، مجزوم بـ﴿لَا﴾ الناهية، ﴿بِهِ﴾ متعلق بـ﴿تُحَرِّكْ﴾، ﴿لِسَانَكَ﴾ مفعول به، والجملة الفعلية مستأنفة، ﴿لِتَعْجَلَ﴾ اللام: حرف جرّ وتعليل، فعل مضارع منصوب بـ﴿أَنْ﴾ مضمرة بعد لام التعليل، وفاعله ضمير يعود على محمد، ﴿بِهِ﴾ متعلق بـ﴿تَعْجَلَ﴾، والجملة الفعلية مع ﴿أَنْ﴾ المضمرة في تأويل مصدر مجرور بلام التعليل؛ أي: لعجلتك بأخذه، الجار والمجرور متعلق بـ﴿تُحَرِّكْ﴾. ﴿إِنَّ﴾ حرف نصب، ﴿عَلَيْنَا﴾ خبر مقدم لـ﴿إِنَّ﴾ ﴿جَمْعَهُ﴾ اسم إن مؤخر ﴿وَقُرْآنَهُ﴾ ومعطوف على ﴿جَمْعَهُ﴾ جملة ﴿إِنْ﴾ جملة تعليلية لا محل لها من الإعراب، سقت لتعليل النهي عن العجلة. ﴿فَإِذَا قَرَأْتَهُ﴾ الفاء: فاء الفصيحة، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت النهي عن العجلة وأردت بيان ما هو الأصلح لك فأقول لك: إذا قرأناه. ﴿إِذَا﴾ ظرف لما يستقبل من الزمان، ﴿قَرَأْتَهُ﴾ فعل وفاعل ومفعول به، والجملة في محل الجبر مضاف إليه لـ﴿إِذَا﴾ على كونها فعل شرط لها. ﴿فَإِنْ﴾ الفاء: رابطة، ﴿اتَّبِعْ﴾ فعل أمر وفاعل مستر، ﴿قُرْآنَهُ﴾ مفعول به، ومضاف إليه والجملة جملة جوابية لا محل لها من الإعراب، وجملة ﴿إِذَا﴾ مستأنفة. ﴿ثُمَّ﴾ حرف عطف مع تراخ، ﴿إِنَّ﴾ حرف نصب، ﴿عَلَيْنَا﴾ خبر ﴿إِنَّ﴾ مقدم، ﴿بَيَانَهُ﴾ اسم ﴿إِنَّ﴾ مؤخر، وجملة ﴿إِنْ﴾ معطوفة على جملة ﴿إِذَا﴾.

﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ﴾ (٢٠) وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴿٢١﴾ وَهُوَ يُؤْمِرُ نَاصِرُهُ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَظِيرُهُ ﴿٢٣﴾ وَهُوَ يُؤْمِرُ بِأَمْرِ ﴿٢٤﴾ تَقُولُ أَنْ يُعَلِّمَ بِهَا قَافِرُهُ ﴿٢٥﴾ .

﴿كَلَّا﴾ حرف ردع، ﴿بَلْ﴾ حرف إضراب للإضراب الانتقالي، ﴿تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ﴾ فعل وفاعل ومفعول به، والجملة الإضرابية معطوفة على محذوف، تقديره: ليس الأمر كما تزعمون أيها المشركون بل تحبون العاجلة. ﴿وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ﴾ (٢١) فعل وفاعل ومفعول به، معطوف على ﴿تُحِبُّونَ﴾، ﴿وَهُوَ يُؤْمِرُ﴾ مبتدأ، وسوغ الابتداء بالنكرة وقوعه في معرض التفصيل، ﴿يُؤْمِرُ﴾ ظرف مضاف لمثله، والتنوين عوض عن

الجملة المحذوفة، تقديرها: يوم إذ تقوم القيامة، والظرف متعلق بـ ﴿نَاصِرَةٌ﴾، و﴿نَاصِرَةٌ﴾ خبر المبتدأ، والجملة مستأنفة. ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا﴾ متعلق بـ ﴿نَاطِرَةٌ﴾، و﴿نَاطِرَةٌ﴾ خبر ثان له. ﴿وَبُجُوءٌ﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿وَبُجُوءٌ﴾ مبتدأ، ﴿يَوْمِيذٍ﴾ متعلق بـ ﴿بَاسِرَةٌ﴾، و﴿بَاسِرَةٌ﴾ خبر المبتدأ، والجملة معطوفة على الجملة التي قبلها. ﴿نَظَنُّ﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر، والجملة في محل الرفع خبر ثان للمبتدأ، ﴿أَنْ﴾ حرف نصب ومصدر، ﴿يُفَعِّلُ﴾ فعل مضارع مغير الصيغة، ﴿يُفَعِّلُ﴾ متعلق بـ ﴿يُفَعِّلُ﴾، ﴿فَافِرَةٌ﴾ نائب فاعل، والجملة الفعلية مع ﴿أَنْ﴾ المصدرية في تأويل مصدر ساذ مسدّ مفعولي ﴿ظَنَ﴾. وفي الجملتين أوجه أخر من الإعراب.

﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ النَّرَاقَ ۖ (٢٦) وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ۖ (٢٧) وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ۖ (٢٨) وَالْفَتَىٰ أَلَسَاقُ بِالسَّاقِ ۖ (٢٩) إِلَٰكَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ۖ (٣٠)﴾.

﴿كَلَّا﴾ حرف ردع عن إيثار الدنيا على الآخرة، ﴿إِذَا﴾ ظرف لما يستقبل من الزمان، ﴿بَلَغَتِ﴾ فعل ماض وفاعله ضمير مستتر يعود على الروح، ﴿النَّارَاقَ﴾ مفعول به، والجملة في محل الجر مضاف إليه لـ ﴿إِذَا﴾ على كونها فعل شرط لها. ﴿وَقِيلَ﴾ فعل ماض مغير الصيغة، معطوف على ﴿بَلَغَتِ﴾، ﴿مَنْ رَاقٍ﴾ نائب فاعل، محكي لـ ﴿قِيلَ﴾، وإن شئت قلت: ﴿مَنْ﴾ اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ، ﴿رَاقٍ﴾ خبر مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، والجملة الاسمية في محل الرفع نائب فاعل لـ ﴿قِيلَ﴾. ﴿وَقَنَّ﴾ فعل ماض، وفاعله ضمير مستتر يعود على المحتضر، ﴿أَنَّهُ الْفِرَاقُ﴾ ناصب واسمه وخبره، وجملة ﴿أَنْ﴾ في تأويل مصدر ساذ مسدّ مفعولي ﴿ظَنَّ﴾، وجملة ﴿ظَنَّ﴾ معطوفة على جملة ﴿بَلَغَتِ﴾. ﴿وَالْفَتَىٰ أَلَسَاقُ﴾ فعل وفاعل، معطوف أيضاً على ﴿بَلَغَتِ﴾، ﴿بِالسَّاقِ﴾ متعلق بـ ﴿التَّفَتَّى﴾، وجواب ﴿إِذَا﴾ محذوف دل عليه قوله: ﴿إِلَٰكَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ۖ (٣٠)﴾ تقديره: تساق النفس إلى حكم ربك يومئذ، وجملة ﴿إِذَا﴾ مستأنفة. ﴿إِلَٰكَ رَبِّكَ﴾ خبر مقدم، ﴿يَوْمِيذٍ﴾ ظرف متعلق بـ ﴿الْمَسَاقُ﴾، وهو ظرف مضاف إلى مثله، والتنوين عوض عن الجمل الأربع، تقديره: إذا بلغت الروح الحلقوم، وقيل من ﴿رَاقٍ﴾ وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق تساق إلى حكم ربها.

﴿فَلَا صَلَفَ وَلَا صَلَٰى ۖ (٣١) وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۖ (٣٢) ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ بِتَمَتِّحٍ ۖ (٣٣) أَوَّلَٰكَ﴾

فَأُولَ ۚ (٢٤) ثُمَّ أُولَ ۚ لَكَ فَأُولَ ۚ (٢٥) .

﴿لَا﴾ : الفاء : عاطفة ، ﴿لَا﴾ نافية ، ﴿صَلَّى﴾ فعل ماضٍ وفاعل مستتر يعود على ﴿الْإِنْسَانُ﴾ ، والجملة معطوفة على جملة قوله : ﴿يُحْسَبُ الْإِنْسَانُ﴾ ، وقيل : معطوف على جملة ﴿يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ . ﴿وَلَا صَلَّى﴾ معطوف على ﴿لَا صَدَقَ﴾ . ﴿وَلَكِنْ﴾ : الواو : عاطفة ، ﴿لَكِنْ﴾ حرف استدراك ، ﴿كَذَّبَ﴾ فعل ماضٍ ، وفاعله ضمير يعود على ﴿الْإِنْسَانُ﴾ ، والجملة معطوفة على قوله : ﴿فَلَا صَدَقَ﴾ . ﴿وَتَوَلَّى﴾ فعل ماضٍ وفاعل مستتر ، معطوف على ﴿كَذَّبَ﴾ ، ﴿ثُمَّ﴾ حرف عطف وترتيب مع تراخ ، ﴿ذَهَبَ﴾ معطوف على ﴿كَذَّبَ﴾ ، ﴿إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ متعلق بـ ﴿ذَهَبَ﴾ ، وجملة ﴿يَتَمَطَّى﴾ في محل نصب حال من فاعل ﴿ذَهَبَ﴾ ، ﴿أُولَ ۚ﴾ اسم فعل ماضٍ بمعنى وليك المكروه ، مبني على السكون لشبهه بالحرف شبهاً استعمالياً ، وفاعله ضمير يعود على ما يفهم من السياق ، تقديره : وليك المكروه لك . ﴿لَكَ﴾ : اللام : حرف جر زائد للتبيين ؛ أي : لتبيين المفعول به ، والكاف : ضمير متصل في محل نصب مفعول به لاسم الفعل ، وجملة اسم الفعل جملة دعائية لا محل لها من الإعراب . ﴿فَأُولَ ۚ﴾ : الفاء : عاطفة ، ﴿أُولَ ۚ﴾ اسم تفضيل من الولي بمعنى القرب خبر لمبتدأ محذوف ، تقديره : فهو ؛ أي : المكروه أولى وأحرى ، وأحق بك . والجملة الاسمية معطوفة على جملة اسم الفعل ، ﴿ثُمَّ أُولَ ۚ لَكَ فَأُولَ ۚ﴾ (٢٥) معطوف على قوله : ﴿أُولَ ۚ لَكَ فَأُولَ ۚ﴾ (٢٤) ، والتكرير للتأكيد .

﴿يُحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ (٢٦) أَلَمْ يَكْ نُطْفَعُ مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَىٰ (٢٧) ثُمَّ كَانَ عِلْفُهُ فَلَقًا سَوًى (٢٨) .

﴿يُحْسَبُ﴾ : الهمزة : للاستفهام الإنكاري ، ﴿يُحْسَبُ الْإِنْسَانُ﴾ فعل وفاعل ، والجملة مستأنفة ، ﴿أَنْ﴾ حرف نصب ومصدر ، ﴿يُتْرَكَ﴾ فعل مضارع مغير الصيغة ، ونائب فاعله ضمير يعود على ﴿الْإِنْسَانُ﴾ ، ﴿سُدًى﴾ حال من الضمير في ﴿يُتْرَكَ﴾ ، وجملة ﴿أَنْ﴾ المصدرية مع ما في حيزها في تأويل مصدر ساذ مسدّ مفعولي ﴿يُحْسَبُ﴾ . ﴿أَلَمْ﴾ الهمزة للاستفهام التقريري ، ﴿لَمْ﴾ حرف جزم ، ﴿يَكْ﴾ فعل مضارع ناقص مجزوم بـ ﴿لَمْ﴾ ، وعلامة جزمه السكون الظاهر على النون المحذوفة للتخفيف ، واسم ﴿يَكُنْ﴾ ضمير يعود على ﴿الْإِنْسَانُ﴾ . ﴿نُطْفَعُ﴾ خبرها ، ﴿مِنْ مَنِيٍّ﴾

صفة ل ﴿تُطْفَأُ﴾، وجملة ﴿يُتَنَّى﴾ من الفعل المغيّر ونائب فاعله في محل الجرّ صفة ل ﴿مَنَّى﴾، وجملة ﴿يَكُنْ﴾ الناقصة جملة استفهامية لا محل لها من الإعراب. ﴿ثُمَّ﴾ حرف عطف وتراخ، ﴿كَانَ﴾ فعل ماض ناقص، واسمها ضمير يعود على ﴿الْإِنْسَانُ﴾، ﴿عَلَقَهُ﴾ خبرها، وجملة ﴿كَانَ﴾ معطوفة على جملة الاستفهام، ﴿فَتَلَقَّى﴾ الفاء: عاطفة، ﴿خَلَقَ﴾ فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الله، والجملة معطوفة على جملة كان، والرابط بين الجملتين محذوف، تقديره: ﴿فَخَلَقَهُ﴾ ﴿فَسَوَّى﴾ فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الله، معطوف على خلق، والتقدير: فسوّاه.

﴿جَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ ﴿٣٩﴾ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَيَّ أَنْ يُخَيِّئَ لَكُمُ الْوَيْلَ.

﴿جَعَلَ﴾ الفاء: عاطفة، ﴿جَعَلَ﴾ فعل ماض وفاعل مستتر يعود على الله، ﴿مِنْهُ﴾ في موضع المفعول الثاني، ﴿الزَّوْجَيْنِ﴾ مفعول أول، ﴿الذَّكَرَ﴾ بدل من الزوجين، ﴿وَالْأُنثَى﴾ معطوف على ﴿الذَّكَرَ﴾، وجملة ﴿جَعَلَ﴾ معطوف على جملة ﴿سَوَّى﴾. ﴿أَلَيْسَ﴾ الهمزة للاستفهام التقريري، ﴿لَيْسَ﴾ فعل ماض ناقص، ﴿ذَلِكَ﴾ اسمها؛ أي: أليس ذلك الفعل ما ذكر، ﴿يَقْدِرُ﴾ خبرها، والباء زائدة في خبر ﴿لَيْسَ﴾، ﴿عَلَيَّ أَنْ يُخَيِّئَ﴾ متعلق ب﴿يَقْدِرُ﴾، وجملة ﴿لَيْسَ﴾ جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب. ﴿أَنْ﴾ حرف نصب ومصدر، ﴿يُخَيِّئَ﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله، ﴿الْوَيْلَ﴾ مفعول به، وجملة ﴿أَنْ﴾ المصدرية مع ما في حيّزها في تأويل مصدر مجرور بـ ﴿عَلَيَّ﴾، تقديره: على إحيائه الموتى.

التصريف ومفردات اللغة

﴿لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ ﴿١﴾ والإقسام لغة: مطلق الحلف سواء كان بالخالق أو بالمخلوق أيّاً كان، وشرعاً: الحلف بالله تعالى سواء كان بالذات أو باسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته، يقال: أقسم بالله من باب أفعل، ولا يقال: قسم بالله من باب فعل. ﴿يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ القيامة فيه إعلال بالقلب، أصله: القوامة، قلبت الواو ياء لوقوعها إثر كسرة وقبل ألف. ﴿أَلَنْ يَجْمَعَ عِظَامُهُ﴾ والعظام: جمع عظم، وهو قصب الحيوان الذي عليه اللحم، ويحيى جمع عظيم أيضاً ككرام، وكريم وككبار وكبير، ومنه: الموالي العظام. ﴿بَلَى﴾ كلمة يجاب بها إذا كان الكلام منفياً، فالمراد بها هنا نعم نجمعها بعد تفرّقها. ﴿بَآئِنَهُ﴾ والبيان مفرد اللفظ مجموع المعنى كالثمر،

وفي «القاموس»: البنان: الأصابع أو أطرافها. قال الراغب: البنان: الأصابع، قيل: سُميت بذلك؛ لأن بها إصلاح الأحوال التي يمكن للإنسان أن يُبرِّئ بها ما يريد؛ أي: يقيم. يقال: أَبَنَ بالمكان يَبِنُّ، لذلك خص بالذكر في قوله تعالى: ﴿يَا قَدِيرِينَ عَلَيَّ أَنْ تُسَوِّىَ بَنَانَهُ ۖ﴾، وقوله: ﴿وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ﴾. خصه لأجل أنها يقاتل بها ويدافع.

﴿لِفَجْرِ أَمَانَةٍ﴾ الفجر: شق الشيء شقاً واسعاً، والفجور: شق ستر الديانة. وقال بعضهم: الفجور الميل، فالكاذب والمكذَّب والفاسق فاجر؛ أي: مائل عن الحق، كما مرَّ. ﴿أَمَانَةٍ﴾ الأمام في الأصل ظرف مكان استعير هنا للزمان فالمعنى: بل يريد الإنسان ليدوم على فجوره فيما بين يديه من الأوقات وفيما يستقبله من الزمان لا يرعوي عنه. ﴿إِنَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ أيان ظرف زمان بمعنى متى، مركب من أيٍّ وأن؛ أي: أيّ آنٍ يوم القيامة. ﴿إِنَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ يقال: برق بكسر الراء: إذا فزع ودهش، وأصله من برق الرجل إذا نظر إلى البرق فدهش بصره، ومنه قول ذي الرمة:

وَلَوْ أَنَّ لُثْمَانَ الْحَكِيمَ تَعَرَّضْتُ لِعَيْنَيْهِ مَيِّ سَافِراً كَادَ يَبْرُقُ
وقول الأعشى:

وَكُنْتُ أَرَى فِي وَجْهِ مَيَّةَ لَمْحَةٍ فَأَبْرَقَ مَغْشِيَا عَلَيَّ مَكَانِيَا
وبرق بفتح الراء: شق بصره، وهو من البريق؛ أي: لمع بصره من شدة شخوصه. والبرق واحد بروق السحاب ولمعانه. ﴿وَحَسَفَ الْقَمَرُ ۖ﴾ قال في «فتح الرحمن»: الخسوف والكسوف معناهما واحد، وهو ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه. ﴿إِنَّا الْقَمَرُ﴾ المفر مصدر ميمي بمعنى الفرار أو اسم مكان بمعنى الفرار، وأصله: مفرر بوزن مفعّل بفتح الميم والعين، نقلت حركة الراء الأولى إلى الفاء فسكنت فأدغمت في الراء الثانية. ﴿كَلَّا لَا وَزَرَ ۖ﴾ والوزر بفتحتين: كل ما يلجأ إليه من حصن أو جبل أو غيرهما. قال الشاعر:

لَعَمْرُكَ مَا لِفَتَى مِنْ وَزَرٍ مِنْ أَلَمَوْتٍ يُدْرِكُهُ وَالْكَبَرُ
﴿يَوْمَئِذٍ أَلْفَتَى﴾ المستقر إما مصدر ميمي بمعنى الاستقرار، أو اسم مكان بمعنى مكان الاستقرار. ﴿وَلَوْ أَلْفَى مَعَاذِيرُهُ ۖ﴾ اسم جمع للمعذرة بمعنى الاعتذار

كالمناكير اسم جمع للمنكر. وقيل: جمع معذار، وهو الستر بلغة أهل اليمن؛ أي: أرخى ستوره. ﴿جَمَعُ وَفَرَّانَةً﴾؛ أي: جمعه في صدرك وإثبات قراءته في لسانك. فالقرآن مصدر بمعنى القراءة كالغفران بمعنى المغفرة مضاف إلى مفعوله، والقراءة: ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل، كما مر. ﴿وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرٌ﴾ من النضرة، وهو طراوة البشرة وجمالها، وذلك من أثر التنعم، والناضر الغض الناعم من كل شيء، ومعنى ﴿نَّاضِرَةٌ﴾ حسنة مضيئة، يقال: نَضُرَ يَنْضُرُ من باب دخل، ونضر ينضر من باب تعب، ونضر ينضر من باب ظرف نضراً ونضرة ونضراً ونضوراً ونضارة، نضر الوجه أو اللون أو الشجر أو غيرها إذا نعم وحسن، وكان جميلاً، فهو ناضر ونضر ونضير وأنضر العود أيضاً. قال الكميت:

وَرَثَ بِكَ عَيْدَانُ الْمَكَارِمِ كُلَّهَا وَأَوْرَقَ عُودِي فِي ثَرَاكَ وَأَنْضَرَا
﴿إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾ والنظر: قلب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته، والمراد بنظر الوجوه نظر العيون التي فيها بطريق ذكر المحل وإرادة الحال. ﴿بَاسِرَةٌ﴾؛ أي: شديدة العبوس مظلمة ليس عليها أثر السرور أصلاً. ﴿فَاقِرَةٌ﴾؛ أي: داهية عظيمة تكسر الظهر أو فقاره، والفقار بفتح الفاء كما في «القاموس»، وهو جمع فقارة بفتح الفاء، وفي «المصباح»: وفقرت الداهية الرجل فقراً من باب قتل: نزلت به، فهو فقير فاعيل بمعنى مفعول، وفقارة الظهر بالفتح: الخرزة، والجمع فقار بحذف الهاء، مثل: سحابة وسحاب. قال ابن السكيت: ولا يقال: فقارة بالكسر، والفقرة لغة في الفقارة، وجمعها فقر وفقرات، مثل: سدر وسدر وسدرات. وفي «القاموس»: والفقر بالكسر والفقرة والفقارة بفتحهما: ما يتصل من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى العجب. ﴿التَّرَاقِي﴾ جمع الترقوة، وهي العظم الذي في أعلى الصدر بين ثغرة النحر، وهما ترقوتان، والجمع التراقي والترايق، ويقال: ترقاه ترقاةً؛ أي: أصاب ترقوته، وقد بلغت روحه التراقي إذا شارب الموت.

﴿وَالْقَبْرِ أَسَاؤُ بِالسَّاقِ﴾ الألف فيه منقلبة عن واو لظهورها في التصغير سويق، وجمعه على سيقان لا ينافي ذلك، فالياء منقلبة عن واو لسكونها إثر كسرة. ﴿رَقِيْلٌ مِّنْ رَّاقٍ﴾ اسم فاعل إما من رقي بالفتح في الماضي والكسر في المضارع من الرقية، وهو كلام معد للاستشفاء يرقى به المريض ليشفى. وفي الحديث: «وما أدراك أنها رقية» يعني: الفاتحة، وهي من أسمائها. وإما من رقي بالكسر في

الماضي والفتح في المضارع من الرقي، وهو الصعود؛ أي: تقول الملائكة: من يصعد بهذا الروح. ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ﴾ المساق مصدر ميمي، أصله: مسوق على وزن مفعّل بفتح الميم والعين نقلت حركة الواو إلى السين فسكنت، لكنّها قلبت ألفاً لتحركها في الأصل، وفتح ما قبلها في الحال. ﴿وَلَا صَلَّى﴾ أصله: صلّي بوزن فعل، قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. ﴿وَوَوَّلَى﴾ أصله: تولي بوزن تفعّل، قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. ﴿يَتَطَطَّى﴾ أصله: يتمطى بوزن يتفعّل، قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. أو أصله: يتمطط، قلبت الطاء الثالثة ياء، فهو إمّا من المطا، وهو الظهر، ومعناه: يتبختر؛ أي: يمد مطاه ويلويه تبختراً في مشيته. أو من المط، وهو المد، لأنه يمد اليدين في مشيه، وإنما قلبت الطاء الثالثة ياءً لكرهه اجتماع الأمثال، ومادة المطا (مَ طَ و) ومادة الثاني: (مَ طَ طَ). ﴿سُدَى﴾؛ أي: هملاً لا يكلف بالشرائع، يقال: إبلٌ سدى؛ أي: مهملة، وأسديت حاجتي؛ أي: ضيعتها، ومعنى أسدى إليه معروفاً أنه جعله بمعنى الضائع عند المسدى إليه لا يذكره ولا يمن به عليه. وفي «المصباح»: والسدى: وزان الحصى من الثوب خلاف اللحمة، وهو ما يمد طويلاً في النسج، وأسديت الثوب: أقمت سداه. والسدى أيضاً: ندى الليل، وبه يعيش الزرع، وسديت الأرض فهي سدية من باب تعب: كثر سداها، وسدا الرجل من باب غزا: مد يده نحو الشيء، وسدا البعير سدوا: مد يده في السير، وأسديته بالألف. تركته سدى؛ أي: مهملاً، وأسديت إليه معروفاً: اتخذته عنده. وأصله: سدي بوزن فعل، قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها.

﴿أَلَمْ يَكُنْ تُطْلَعُ مِنْ مَنِيٍّ﴾ وأصل مني مني بوزن فعيل، أدغمت ياء فعيل في لام الكلمة. ﴿يَمْنَى﴾ أصله: يمنى بوزن يفعل، قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. ﴿سَوَّى﴾ فيه إعلال بالقلب، أصله: فسوي بوزن فعل، قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. والنطفة: الماء الصافي قل أو كثر، والمنى: ماء الرجل والمرأة المختلط. فالجبل لا يكون إلا من المائين، يمنى أي: يصب ويراق في الرحم، كما مرّ. والعلة: قطعة دم جامد غليظ أحمر، سميت لتعلقه بما أصابه.

البلاغة

وقد تضمنت هذه السورة ضرباً من البلاغة، وأنواعاً من الفصاحة والبيان والبدیع.

فمنها: فنّ التقسيم في قوله: ﴿لَا أَقِيمُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ (١) وَلَا أَقِيمُ بِالنَّفْسِ الْوَلَامَةَ (٢)، وسمّاه صاحب «المثل السائر» التناسب بين المعاني، لتناسب الأمرين المقسم بهما، فقد أقسم بيوم البعث أولاً ثم بالنفوس المجزية فيه على حقيقة البعث والجزاء، فسبحان المتكلم بهذا الكلام.

ومنها: الطباق بين ﴿قَدَّمَ﴾ و﴿أَخَّرَ﴾ وبين ﴿صَلَّقَ﴾ و﴿كَذَّبَ﴾.

ومنها: الاستفهام الإنكاري لغرض التوبيخ في قوله: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَجْمَعَ عِظَامَهُ﴾ (٣) ومثل قوله: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ (٤)؛ لأنّ غايته التوبيخ والتقريع.

ومنها: زيادة اللام للتأكيد مثل قوله: ﴿وَأَنْصَحْ لَكُمْ﴾ في أنصحكم.

ومنها: استبعاد تحقق الأمر في قوله: ﴿يَسْتَلْ أَكَانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ (٥)، لأنّ الغرض من الاستفهام الاستبعاد والإنكار.

ومنها: الجناس غير التام بين قوله: ﴿بَنَانُهُ﴾ وقوله: ﴿بَيَّانُهُ﴾ لاختلاف بعض الحروف.

ومنها: المقابلة اللطيفة بين نضارة وجوه المؤمنين في قوله: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ﴾ (٦)، وبين عبوسة وجوه المجرمين في قوله: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ﴾ (٧).

ومنها: المجاز المرسل في قوله: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ﴾ (٨) إِلَى رَيْبَا نَاطِرَةٌ (٩)، لأنّ المراد بنظر الوجوه نظر العيون التي فيها بطريق ذكر المحل وإرادة الحال.

ومنها: الطباق بين ﴿الْمَالِجَةِ﴾، وَالْآخِرَةِ في قوله: ﴿كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْمَالِجَةَ﴾ (١٠) وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ (١١).

ومنها: الكناية في قوله: ﴿تَنْظُرُونَ أَنْ يُفْعَلَ بِمَا فَارَغْتُمُ﴾ (١٢)؛ أي: داهية عظيمة؛ لأنّه كناية عن غاية الشدة وعدم القدرة على التحمل، فهي تتوقّع ذلك كما تتوقّع الوجوه الناضرة أن يفعل بها كلّ خير بناء على أنّ قضية المقابلة بين الآيتين تقتضي ذلك.

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: ﴿وَالْقَتَّى آلَسَاقِ بِالسَّاقِ﴾ (٢٩)، لأن فيه استعارةً تمثيليةً لشدة كرب الدنيا في آخر يوم منها، وشدة كرب الآخرة في أول يوم منها، لأنهما يومان قد التقا ببعضهما، واختلطا بالكرب كما تلتفت الساق بالساق، كما يقال: شمرت الحرب عن ساق استعارة لشدتها.

ومنها: الجناس الناقص بين لفظي ﴿السَّاقِ﴾ و﴿السَّاقِ﴾ ويسمى أيضاً جناس التبديل، وهو الذي يوجد في إحدى كلمتيه حرف لا يوجد في الأخرى، وجميع حروف الأخرى يوجد في أختها على استقامتها، وهو ثلاثة أقسام: قسم تقع الزيادة منه أول الكلمة كزيادة الميم في ﴿السَّاقِ﴾، وقسم تقع الزيادة وسط الكلمة كقوله تعالى: ﴿وَإِنَّكُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ﴾ (٧) وَإِنَّكُمْ لِحَبِيبِ الْخَيْرِ لِشَدِيدٌ (٨)، وقسم تقع الزيادة منه في آخر الكلمة كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾.

ومنها: الالتفات في قوله: ﴿أَوَّلَ لَكَ فَأَوَّلَىٰ﴾ (٣٤)، لأن فيه التفاتاً من الغيبة إلى الخطاب تقيحاً له وتشنيعاً.

ومنها: التكرير للتأكيد في قوله: ﴿ثُمَّ أَوَّلَىٰ لَكَ فَأَوَّلَىٰ﴾ (٣٥).

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع.

والله سبحانه أعلم

خلاصة ما اشتملت عليه هذه السورة من الموضوعات

- ١ - إقسامه سبحانه بأمرين: القيامة والنفس اللوامة.
- ٢ - ذكر القيامة وأحوالها وأحوالها.
- ٣ - اهتمام النبي ﷺ بضبط القرآن عند تلاوة جبريل عليه.
- ٤ - انقسام الناس في الآخرة إلى فريقين: سعداء وأشقياء. فالسعداء وجوههم ناضرة، والأشقياء وجوههم باسرة.
- ٥ - ذكر حال المرء عند الاحتضار، وما يلقاه في ذلك الوقت من الشدائد والدواهي.
- ٦ - إثبات الحشر والمعاد بالأدلة والبراهين العقلية حيث قال: ﴿يَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ (٣٦) أَلَمْ يَكُنْ مِنْ نَفْثَةِ بَنِي إِسْرَءِيلَ إِذْ قَالُوا لَنُفَصِّلَنَّكَ إِلَى مَدْيَنَ ثُمَّ نَلْفُفَنَّكَ ﴿٣٧﴾... إلى آخر السورة^(١).

والله أعلم

(١) تَمَّت سورة القيامة بعون من له الرحمة العامة والفيوضات الهائلة قبيل الغروب من اليوم الثالث من شهر الجُمادى الأولى من شهور سنة ألف وأربع مئة وست عشرة سنة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة، وأزكى التحية، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد ﷺ خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. آمين.

سورة الإنسان

سورة الإنسان وتسمى^(١) سورة هل أتى، وسورة الأمشاج، وسورة الدهر. نزلت بعد سورة الرحمن. وقال مقاتل والكلبي: وهي مكية. وأخرج النحاس عن ابن عباس أنها نزلت بمكة، وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. وقيل: فيها مكّي من قوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا﴾ ﴿٢٣﴾ إلى آخر السورة، وما قبله مدني.

وآيها: إحدى وثلاثون آية. وكلماتها: مثنان وأربعون كلمة. وحروفها: ألف وأربعة وخمسون حرفاً.

ومناسبتها لما قبلها: أنه ذكر في السابقة الأهوال التي يلقاها الفجار يوم القيامة، وذكر في هذه ما يلقاه الأبرار من النعيم المقيم في تلك الدار.

وقال أبو حيان: مناسبتها لما قبلها^(٢) ظاهرة جداً لا تحتاج إلى شرح انتهى.

الناسخ والمنسوخ فيها: وقال محمد بن حزم في «الناسخ والمنسوخ»: سورة الإنسان كلّها محكم إلا آيتين:

إحدهما: قوله تعالى: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَائِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ ﴿٢٤﴾ نسخت بآية السيف.

والآية الثانية: قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ ۖ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ ﴿١٩﴾ نسخ التخيير بآية السيف.

سبب نزول هذه السورة: ما أخرجه الطبراني، وابن مردويه، وابن عساكر عن ابن عمر قال: جاء رجل من الحبشة إلى رسول الله ﷺ فقال له رسول الله ﷺ: «سل واستفهم، فقال: يا رسول الله فضلتنا علينا بالألوان والصور والنبوة، أفرأيت إن آمنت بما آمنت به، وعملت بما عملت به أني كائن معك في الجنة؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده إنه ليرى بياض الأسود في الجنة من مسيرة ألف عام، ثم قال:

(١) المراح.

(٢) المراغي.

من قال: لا إله إلا الله كان له عهد عند الله، ومن قال: سبحان الله وبحمده كتب له مئة ألف حسنة وأربع وعشرون ألف حسنة، ونزلت هذه السورة ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ﴾ إلى قوله: ﴿مَلَكًا كَبِيرًا﴾. فقال الحبشي: وإن عيني لترى ما ترى عيناك في الجنة، قال نعم، فاشتكى حتى فاضت نفسه. قال ابن عمر: فلقد رأيت رسول الله ﷺ يديه في حفرة يده.

وأخرج أحمد في الزهد عن محمد بن مطرف قال: حدثني الثقة: أن رجلاً أسود كان يسأل رسول الله ﷺ عن التسييح والتهليل، فقال له عمر بن الخطاب: أكثرت على رسول الله ﷺ، فقال: مه يا عمر، وأنزلت على النبي ﷺ ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ﴾ حتى أتى على ذكر الجنة زفر الأسود زفرةً فخرجت نفسه، فقال النبي ﷺ: «مات شوقاً إلى الجنة». وأخرج نحوه ابن وهب عن ابن زيد مرفوعاً مرسلًا.

وأخرج أحمد، والترمذي وحسنه، وابن ماجه وابن منيع، وأبو الشيخ في العظمة والحاكم، وصححه، والضياء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله ﷺ ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ حتى ختمها، ثم قال: «إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أظت السماء، وحق لها أن تظط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً، وما تلذذتم بالنساء على الفراش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله عز وجل».

والله أعلم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ۝١﴾ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَبِيحًا بَصِيرًا ۝٢﴾ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّمَا شَاكَرًا وَإِنَّمَا كَفُورًا ۝٣﴾ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَاقًا وَسَعِيرًا ۝٤﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرُونَ مِن كَافِرٍ كَانَ مِرْأَاجَهَا كَافُورًا ۝٥﴾ عَيْنًا يَشْرِبُ بِهَا عَبْدٌ عَبْدُ اللَّهِ يَفْجَرُوهَا فَتَجِيرَا ۝٦﴾ يُؤْفُونَ بِالَّذِينَ يَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۝٧﴾ وَيَطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مَشَكِيمًا وَنَيْمًا وَأَسِيرًا ۝٨﴾ إِنَّمَا نَطْعَمُكُمْ لِيُؤْمِنَ اللَّهُ لَا نُزِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ۝٩﴾ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَطَطِيرًا ۝١٠﴾ فَوَقَّعَهُمُ اللَّهُ سَرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّعْنَهُمْ نَصْرَهُ وَسُرُورًا ۝١١﴾ وَجَرَّعْنَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ۝١٢﴾ مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَهْرًا ۝١٣﴾ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا نَزِيلًا ۝١٤﴾ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِدَانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ۝١٥﴾ قَوَارِيرًا مِّن فِضَّةٍ قَدْرُهَا نَقِيرًا ۝١٦﴾ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِرْأَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ۝١٧﴾ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسِيلًا ۝١٨﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنشُورًا ۝١٩﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَيْمًا وَمَلَكًا كَبِيرًا ۝٢٠﴾ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُدُودٌ خُضَرٌ وَإِسْتَرْقٌ وَطَلُوعٌ أَسَاوِرٌ مِّن فِضَّةٍ وَسَقَنَهُمُ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ۝٢١﴾ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُم جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ۝٢٢﴾ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ۝٢٣﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعِ مَنَّهُمْ إِنَّمَا آوَى كُفُورًا ۝٢٤﴾ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝٢٥﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۝٢٦﴾ إِنَّكَ هَؤُلَاءِ يَخْبِتُونَ الْفَاجِلَةَ وَيَذْرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا نَّعِيْلًا ۝٢٧﴾ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ۝٢٨﴾ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝٢٩﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝٣٠﴾ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝٣١﴾ .

المناسبة

أخبر سبحانه وتعالى أنه قد جاء على الإنسان حين من الزمان لم يكن شيئاً يذكر، ويعرف، ثم ذكر أن أبناء آدم كانوا نطفاً في الأصلاب، ثم علقاً، ثم مضغاً في الأرحام، ثم أوضح لهم السبيل، وبين لهم طريق الخير والشر، فمنهم الشاكر ومنهم الكفور.

قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا...﴾ الآية، مناسبة هذه الآيات لما

قبلها: أَنَّ الله سبحانه وتعالى لما ذكر^(١) أَنَّهُ هَدَى الْإِنْسَانَ لَطَرِيقِ الْخَيْرِ وطريق الشرِّ في قوله: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾، ثم أَرَدَفَهُ ببيان أَنَّ النَّاسَ انْقَسَمُوا فِي ذَلِكَ فَرِيقَيْنِ: فريق وَفَّقَهُ اللهُ، واهتدى وشكر، وفريق أَضَلَّهُ اللهُ وكفر. أعقب ذلك بما أعدّه لكل منهما يوم القيامة، فأعدّ لِلأَوَّلِينَ جنات ونعيمًا، فهم يشربون الخمر وهي أَلذُّ شَرَابٍ لديهم ممزوجة بماء عذب زلال طيب الرائحة، تَأْتِيهِمْ إِلَى غُرْفِهِمْ متى شَاءُوا وكيف أَرَادُوا، ويلبسون الحرير، ويجلسون على الأرائك لا يرون فيها حرًّا ولا قرًّا. ثم ذكر ما أعدوه في الدنيا لنيلهم هذا الثواب العظيم، فبين أَنَّهُمْ يَطْعَمُونَ الطَّعَامَ لِلْفُقَرَاءِ البائسين واليتامى والأسارى، ويؤدُّون ما وجب عليهم لربهم، ويخافون عذاب يوم القيامة. وأعدّ لِلآخِرِينَ سلاسل وقوداً وناراً تشوي الوجوه والأجسام.

قوله تعالى: ﴿مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ...﴾ الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أَنَّ الله سبحانه لما ذكر طعام أهل الجنة ولباسهم أَرَدَفَهُ بوصف مساكنهم ثم وصف شرابهم وأوانيهم وسقائهم، ثم أعاد الكلام مرّةً أخرى بذكر ما تفضل به عليهم من فاخر اللباس والحليّ، ثم ألمع إلى أَنَّ هَذَا كَانَ جِزَاءَ لَهُمْ عَلَى مَا عَمِلُوا، وما زكوا به أنفسهم من جميل الخصال وبديع الخلال.

قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا...﴾ الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها، أَنَّ الله سبحانه لما ذكر أحوال الآخرة، وبيّن عذاب الكفار على سبيل الاختصار، وثواب المطيعين على سبيل الاستقصاء إرشاداً لنا إلى أَنَّ جانب الرحمة مقدم على جانب العقاب.. أَرَدَفَ ذَلِكَ بِذكر أحوال الدنيا، وقدم أحوال المطيعين وهم: الرسول ﷺ وأُمّتُهُ على أحوال المتمردين والمشرّكين. وقبل الخوض فيما يتعلّق بالرسول من الأمر والنهي أمره بالصبر على ما يناله من أذى قومه إزالةً لوَحْشَتِهِ وتقويةً لقلبه حتى يتم فراغ قلبه، ويشتغل بطاعة ربّه، وهو على أتمّ ما يكون سروراً ونشاطاً.

أسباب النزول

قوله تعالى: ﴿وَيُطِيعُونَ أَلْطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِمْ وَنَسِيئًا وَأَسِيرًا﴾ سبب نزول هذه

(١) المراغي.

الآية: ما أخرجه^(١) ابن المنذر عن ابن جرير قال: لم يكن النبي ﷺ يأسر أهل الإسلام، ولكنها نزلت في أسارى أهل الشرك كانوا يأسرونهم في العذاب، فنزلت فيهم، فكان النبي ﷺ يأمرهم بالإصلاح إليهم.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ نِعْمًا وَمَلَكًا كَرِيمًا...﴾ الآيات، سبب نزولها: ما أخرجه ابن المنذر عن عكرمة قال: دخل عمر بن الخطاب على النبي ﷺ، وهو راقد على حصير من جريد، وقد أثر في جنبه، فبكى عمر، فقال ﷺ له: ما يبكيك؟ قال عمر: ذكرت كسرى وملكه، وهرمز وملكه، وصاحب الحبشة وملكه، وأنت رسول الله ﷺ على حصير من جريد، فقال رسول الله ﷺ: أما ترضى أن لهم الدنيا ولنا الآخرة، فأنزل الله: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ نِعْمًا وَمَلَكًا كَرِيمًا...﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تُطْعَمُنَّ مِنْهُمْ إِنْشَاءً أَوْ كَفُورًا﴾ سبب نزولها: ما أخرجه عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة: أنه بلغه أن أبا جهل قال: لئن رأيت محمداً يصلي.. لأطأن عنقه، فأنزل الله قوله عز وجل ﴿وَلَا تُطْعَمُنَّ مِنْهُمْ إِنْشَاءً أَوْ كَفُورًا﴾.

التفسير وأوجه القراءة

﴿هَلْ أَتَى﴾ حكى^(٢) الواحدي عن المفسرين: أن ﴿هَلْ﴾ هنا بمعنى قد فهي للتحقيق، وليست للاستفهام أصلاً؛ أي: قد أتى ومرّ على الإنسان... إلخ. وبه قال سيبويه، والكسائي، والفراء، وأبو عبيدة. قال الفراء ﴿هَلْ﴾ تكون جحداً وتكون خبراً، فهذا من الخبر، لأنك تقول: هل أعطيتك، تقرّره بأنك أعطيته، ومن الجحد أن تقول: هل يقدر أحد على مثل هذا، فتحمله على معنى لا يقدر أحد غيرك على مثله. وقيل: هي وإن كان بمعنى قد ففيها معنى الاستفهام التقريري. والأصل^(٣): أهل أتى، والمعنى: أقدم أتى ليستفاد التقرير من همزة الاستفهام والتقريب من قد، فإنها موضوعة لتقريب الماضي إلى الحال. والدليل على أن الاستفهام غير مراد أن الاستفهام على الله تعالى محال، فلا بد من حمله على الخبر، كقولك: هل وعظمتك، ومقصودك أن تحمله على الإقرار بأنك قد وعظته؛ أي: قد مرّ ﴿عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ قيل: المراد بالإنسان هنا آدم، قاله قتادة والثوري،

(٣) روح البيان.

(٢) الشوكاني.

(١) لباب النقول.

وعكرمة، والسدي، وغيرهم. ﴿حِينَ مِّنَ الدَّهْرِ﴾ والحين: زمان مطلق ووقت مبهم يصلح لجميع الأزمان طال أو قصر، كما سيأتي. والدهر: الزمان الطويل.

والمعنى: مر على آدم طائفة محدودة كائنة من الزمان الممتد. قيل: أربعون سنة قبل أن ينفخ فيه الروح. وقيل^(١): إنه خلق من طين فألقي بين مكة والطائف، فأقام أربعين سنة ثم من حمأ مسنون، فأقام أربعين سنة أخرى، ثم من صلصال فأقام أربعين سنة أخرى. فتم خلقه في مئة وعشرين سنة، فنفخ فيه الروح على ما جاء في رواية الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: فما كان سنين في آدم كان أياماً في أولاده. وقيل: المراد بالإنسان جنس الإنسان لقوله: ﴿مِن نُّطْفَةٍ﴾، لأنَّ آدم لم يخلق منها، ثم المراد بالجنس بنو آدم، والمراد بالحين مدة حملة؛ لأنه كان علقه في أربعين يوماً ومضغة في ثمانين ومنفوخاً فيه الروح في مئة وعشرين يوماً على أن يكون الحين هو الزمن الطويل الممتد الذي لا يعرف مقداره. وهذا القول أعني: حملة على أولاده أظهر؛ لأنَّ المقصود تذكير الإنسان كيفية الخلق بعد أن لم يكن ليتذكر أول أمره من عدم كونه شيئاً مذكوراً أو آخر أمره من كونه شيئاً مذكوراً مخلوقاً من ماء حقير، فلا يستبعد البعث. وقيل: المراد بالجنس ما يعم آدم وبنيه على التغليب أو نسبة حال البعض إلى الكل للملاسة على المجاز. وحمل بعضهم الإنسان هنا على آدم وفيما سيأتي على أولاده.

وجملة قوله: ﴿لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَّذْكُوراً﴾ إما في محل نصب على الحال من الإنسان أو في محل رفع صفة أخرى لـ ﴿حِينَ﴾ بحذف الضمير الرابط؛ أي: حين لم يكن فيه شيئاً مذكوراً. قال الفراء وقطرب وثعلب^(٢): المعنى: أنه كان جسداً مصوراً تراباً وطيناً لا يذكر، ولا يعرف، ولا يدري ما اسمه، ولا ما يراد به، ثم نفخ فيه الروح فصار مذكوراً. وقال يحيى بن سلام: لم يكن شيئاً مذكوراً في الخلق، وإن كان عند الله شيئاً مذكوراً. وقيل: ليس المراد بالذكر هنا الإخبار، فإن إخبار الرب عن الكائنات قديم بل هو الذكر بمعنى الخطر والشرف كما في قوله: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ﴾. قال القشيري: ما كان مذكوراً للخلق وإن كان مذكوراً لله سبحانه. قال الفراء: كان شيئاً ولم يكن مذكوراً، فجعل النفي متوجهاً إلى القيد. وقيل المعنى:

(١) روح البيان.

(٢) الشوكاني.

قد مضت أزمنة، وما كان آدم شيئاً مذكوراً، لأن خلقه بعد خلق الحيوان كله، ولم يخلق بعده حيوان.

والمعنى على القول الثاني ﴿لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً﴾ بل كان^(١) شيئاً منسياً، غير مذكور بالإنسانية أصلاً نطفة في الأصلاب، فما بين كونه نطفة وكونه شيئاً مذكوراً بالإنسانية مقدار محدود من الزمان، وتقدم عالم الأرواح لا يوجب كونه شيئاً مذكوراً عند الخلق ما لم يتعلق بالبدن ولم يخرج إلى عالم الأجسام.

والمعنى^(٢): أي قد أتى على هذا النوع الإنساني زمن لم يكن موجوداً حتى يعرف ويذكر. وفي الآية ما يشير إلى ما قاله علماء طبقات الأرض «الجيولوجيا». من أن الإنسان لم يوجد على الأرض إلا بعد خلقها بأحقاب طوال، فقد كانت الأرض أولاً ملتهبَةً بعد أن انفصلت من الشمس، ثم أخذت قشرتها تبرد بالتدريج، وأمکن أن ينبت فيها النبات، ثم بعض الطيور ثم بعض الحيوان الداجن ثم الإنسان.

ثم أتبع ذلك بذكر العناصر الداخلة في تكوين الإنسان، فقال: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾؛ أي: خلقنا جسمه، والإظهار لزيادة التقرير. ﴿مِنْ نُطْفَةٍ﴾ حتى كان علقَةً في أربعين يوماً ومضغَةً في ثمانين ومنفوخاً فيه الروح في مئة وعشرين يوماً، كما خلق أباهم آدم طوراً طيناً وطوراً حمأً مسنوناً وطوراً صلصالاً. والمراد بالإنسان هنا ابن آدم، قال القرطبي من غير خلاف. والنطفة: الماء الذي يقطر، وهو المنى وكل ماء قليل في وعاء فهو نطفة، وجمعها نطف. وقوله: ﴿أَمْشَاجٌ﴾؛ أي: (٣) أخلاط، صفة لـ ﴿نُطْفَةٍ﴾، وهي جمع مشج كسبب أو كتف على لغتيه، أو جمع مشيج من مشجت الشيء إذا خلطته. وصف النطفة بالجمع مع أفرادها، لما أن المراد بها مجموع المائين يختلطان في الرحم، ولكل منهما أوصاف مختلفة من اللون والرقّة والغلظ، وخواص متباينة، فإنّ ماء الرجل أبيض غليظ فيه قوة العقد، وماء المرأة أصفر رقيق فيه قوة الانعقاد. فيخلق منهما الولد، فأيهما علا صاحبه كان الشبه به، وما كان من عصب وعظم وقوة فمن ماء الرجل، وما كان من لحم ودم وشعر، فمن ماء المرأة، كما روي في المرفوع. وفي الخبر: «ما من مولود إلا وقد ذر على

(٣) روح البيان.

(٢) المراغي.

(١) روح البيان.

نطفته من تربة حفرتة، كل واحد منهما مشيج بالآخر». وقال الحسن رحمه الله: نطفة مشيجة بدم، وهو دم الحيض، فإذا حبلت ارتفع دم الحيض، وإليه ذهب صاحب القاموس حيث قال: ونطفة أمشاج؛ أي: مختلطة بماء المرأة ودمها انتهى. فيكون النطفتان ودمها جمعاً. وقال الفراء: أمشاج: اختلاط ماء الرجل وماء المرأة والدم. وقيل^(١): الأمشاج لفظ مفرد كبرد أكباش، ويؤيد هذا وقوعه نعتاً لـ ﴿نُطْفَةٍ﴾. وقيل: أخلاط الدم والبلغم والصفراء والسوداء، والنطفة أريد بها الجنس فلذلك وصفت بالجمع كقوله: ﴿عَلَى زَرْفٍ خُضِرٍ﴾، ذكره أبو حيان.

وجملة قوله: ﴿بَنَيْتِهِ﴾؛ أي: نختبره بالخير والشر. حال من فاعل ﴿خَلَقْنَا﴾؛ أي: خلقناه حال كوننا مريدين ابتلاءه واختباره بالتكاليف فيما سيأتي، ليتعلق علمنا بأحواله تفصيلاً في العين بعد تعلقه بها إجمالاً في العلم، وليظهر أحوال بعضهم لبعض من القبول والرد والسعادة والشقاوة.

﴿فَجَعَلْنَاهُ﴾؛ أي: جعلنا الإنسان ﴿سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ ليتمكن من استماع الآيات التنزيلية ومشاهدة الآيات التكوينية. فهو^(٢) كالمسبب عن الابتلاء؛ أي: عن إرادته، فلذلك عطف على الخلق المقيد به بالفاء، كأنه قيل: إنا خلقناه مريدين تكليفه، فأعطيناه ما يصح معه التكليف والابتلاء، وهو السمع والبصر وسائر آلات التفهيم والتمييز. وطوى ذكر العقل؛ لأن المراد ذكر ما هو من أسبابه والآلة التي بها يستكمل، فطريقه الأول لأكثر الخلق من السعداء السمع ثم البصر ثم تفهم العقل.

وفي اختيار صيغة المبالغة فيهما إشارة إلى كمال إحسانه إليه وتمايم إنعامه. و﴿بَصِيرًا﴾ مفعول ثان بعد ثان لـ ﴿جَعَلْنَاهُ﴾، ويجوز^(٣) أن تكون جملة ﴿بَنَيْتِهِ﴾ حالاً من الإنسان، والمعنى: مقدراً ابتلاءه بالخير والشر والتكاليف. قال الفراء: معناه: والله أعلم جعلناه سميعاً بصيراً بنيتيه، وهي مقدمة لفظاً مؤخرة معنى، لأن الابتلاء لا يقع إلا بعد تمام الخلقة. وعلى هذا تكون الحال مقدرة، وقيل: مقارنة. وقيل: معنى الابتلاء: نقله من حال إلى حال على طريقة الاستعارة، والأول أولى.

(٣) الشوكاني.

(١) الشوكاني.

(٢) روح البيان.

والمعنى^(١): أي إنا خلقنا الإنسان من نطفة مختلطة من ماء الرجل، وماء المرأة يريدان ابتلاءه واختباره بالتكليف فيما بعد، إذا شب وبلغ الحلم. قال الحسن: نختبر شكره في السراء وصبره في الضراء. ثم ذكر أنه أعطاه ما يصح معه الابتلاء والامتحان، وهو السمع والبصر، فقال: ﴿فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾؛ أي: جعلناه كذلك لئتمكن من استماع الآيات ومشاهدة الدلائل والتعقل والتفكير. وهذه من عالم أشرف من عالم المادة التي هي في أسفل درجات النقص والكمال إنما نزل إليه من عالم أرقى منها، وهو العالم الروحي الإلهي. فهو إما يرجع إلى حب المادة والاستكانة لهذه المشاهدات، وإما أن يتفكر ويجد بالعلم والعمل، ليصل إلى عالم الكمال والجمال. وهذا ما عناه سبحانه بقوله: ﴿تَبَتَّلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾.

والخلاصة: نحن نعامله معاملة المختبر له أيميل إلى أصله الأرضي، فيكون حيواناً نباتياً معدنياً شهوانياً، أم يكون إلهياً معتبراً بالسمع والبصر والفكر، وهي من عوالم أرقى من عالم المادة التي تكون منها.

ثم ذكر أنه بعد أن ركبته وأعطاه الحواس الظاهرة، والباطنة بين له سبيل الهدى وسبيل الضلال، فقال: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ﴾؛ أي: هدينا الإنسان المذكور وبيننا له ﴿السَّبِيلَ﴾؛ أي: سبيل الهدى والضلال بإنزال الآيات ونصب الدلائل، ليكون ﴿إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾؛ أي: ليكون^(٢) الإنسان إما مؤمناً وإما كافراً. قيل المعنى: إنا هديناه السبيل ثم جعلناه تارة شاكراً وتارة كفوراً. وعبارة الروح: قوله: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾ مرتب^(٣) على ما قبله من إعطاء الحواس، فإنه استئناف تعليل لـ ﴿جعلناه﴾ سمياً بصيراً. يعني: أن إعطاء الحواس الظاهرة والباطنة والتحلي بها مقدم على الهداية.

والمعنى: أريناه وعرفناه طريق الخير والشر والنجاة والهلاك بإنزال الآيات ونصب الدلائل، كما قال: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾^(٤)؛ أي: بينا له طريق الخير والشر، فإن النجد الطريق الواضح المرتفع، فالمراد بالهداية مجرد الدلالة، لا الدلالة الموصلة إلى البغية، كما في بعض التفاسير. وقوله: ﴿إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ حالان من مفعول ﴿هَدَيْنَاهُ﴾.

(٣) روح البيان.

(٢) المراح.

(١) المراغي.

قال في «الإرشاد»؛ أي: مكثاه وأقدرناه على سلوك الطريق الموصل إلى البغية في حالتيه جميعاً، فأما لتفصيل ذي الحال، فإنه مجمل من حيث الدلالة على الأحوال، لا يعلم أن المراد هدايته في حال كفره، أو في حال إيمانه، وبالتفصيل تبين أنها تعلقت به في كل واحدة من الحالين. فالشاكِر: الموحِد، والكفور: الجاحِد؛ لأن الشكر الإقرار بالمنعم، ورأس الكفر جحوده، ويقال: شاكر النعمة وكفورها. وإيراد الكفور دون الكافر لمراعاة الفواصل؛ أي: رؤوس الآي والإشعار بأن الإنسان قلما يخلو من كفران ما، وإنما المؤاخذ عليه الكفر المفرط والشكور قليل منهم، ولذا لم يقل: إما شكوراً وإما كفوراً أو إما شاكراً أو كافراً.

والحاصل: أن الشاكر والكفور كنايةتان عن المثاب والمعاقب، ولما يكن مجرد الكفران مستلزماً للمؤاخذة لم يصح أن يجعل كناية عنها، بخلاف مجرد الشكر، فإنه ملزوم الإثابة بمقتضى وعد الكريم، فأدير أمر الإثابة على مطلق الشكر لا على المبالغة فيه كما أدير أمر المؤاخذة على المبالغة في الكفران لا على أصله. وكل ذلك بمقتضى سعة رحمة الله وسبقها على غضبه انتهى.

وقرأ الجمهور^(١): ﴿إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ بكسر الهمزة فيهما. وقرأ أبو السَّمَال وأبو العجاج وهو كثير بن عبد الله السلمي شامي ولي البصرة لهشام بن عبد الملك بفتحها فيهما، وهي لغة حكاها أبو زيد عن العرب، وهي التي عدها بعض النحاة في حروف العطف، وقيل: هي التفصيلية وجوابها مقدر.

وقال الزمخشري: وهي قراءة حسنة، والمعنى: إما شاكراً فبتوفيقنا وإما كفوراً فبسوء اختياره انتهى. فجعلها أما التفصيلية المتضمنة معنى الشرط، فلذلك تلقاها بقاء الجواب، فصار كقول العرب: أما صديقاً فصديق.

وحاصل معنى الآية: ﴿إِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ﴾؛ أي: (٢) فأعطيناه السمع والبصر والفؤاد، ونصبنا له الدلائل في الأنفس والآفاق لتكون مسرحةً لشكره، ومغنماً لعقله. ثم بين أن الناس انقسموا في ذلك فريقين، فقال: ﴿إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾؛ أي: فبعض اهتدى، وعرف حق النعمة فشكر، وبعض أعرض فكفر. وإجمال ذلك إنا هديناه السبيل لتمييز شكره من كفره وطاعته من معصيته. ونحو الآية قوله:

(٢) المراغي.

(١) البحر المحيط.

﴿يَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾، وقوله: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّادِقِينَ وَنَبْلُوا أَعْبَارَكُمْ﴾ (٣٦).

روى مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: «كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعَ نَفْسِهِ فَمُوبِقُهَا أَوْ مُعْتَقُهَا». وحكى^(١) مكي عن الكوفيين أن قوله: ﴿إِنَّمَا﴾ هي ﴿إِنْ﴾ الشرطية زيدت بعدها ما؛ أي: بينا له الطريق إن شكر أو كفر، واختار هذا الفراء. ولا يجيزه البصريون؛ لأن ﴿إِنْ﴾ الشرطية لا تدخل على الأسماء إلا أن يضم بعدها فعل، ولا يجوز هنا إضمار الفعل، لأنه كان يلزم رفع ﴿شَاكِرًا﴾ و﴿كَفُورًا﴾، ويمكن أن يضم فعل ينصب ﴿شَاكِرًا﴾ و﴿كَفُورًا﴾، تقديره: إن خلقناه شاكراً فشكور، وإن خلقناه كفوراً فكفور. وهذا على قراءة الجمهور ﴿إِنَّمَا شَاكِرًا وَإِنَّمَا كَفُورًا﴾ بكسر همزة إِمَّا.

ولما ذكر الفريقين أتبعهما بالوعيد والوعد، فقال: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا﴾؛ أي: هيأنا في الآخرة، فإن الاعتداد إعداد الشيء حتى يكون عتيداً حاضراً متى احتيج إليه. ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ من أفراد الإنسان الذي هديناه السبيل ﴿سَلَسِلًا﴾ بها^(٢) يقادرن إلى جهنم. وفي «كشف الأسرار»: أعتدنا للكافرين في جهنم سلاسل، كل سلسلة سبعون ذراعاً، وهو بغير تنوين في قراءة حفص، وأما الوقف فبالألف تارة وبدونها أخرى. يقال: تسلسل الشيء: اضطرب كأنه تصور منه تسلسل وتردد، فتردد لفظه تنبيه على تردد معناه، ومنه: السلسلة وفي «القاموس»: السلسلة بالفتح: إيصال الشيء بالشيء، وبالكسر: دائرة من حديد ونحوه. وقرأ^(٣) طلحة، وعمر بن عبيد، وابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة ﴿سلاسل﴾ ممنوع الصرف وقفاً ووصلاً، وقيل: عن حمزة وأبي عمرو الوقف بالألف، وقرأ حفص وابن ذكوان بمنع الصرف، واختلف عنهم في الوقف، وكذا عن البزي. وقرأ باقي السبعة بالتنوين وصلاً، وبالألف المبدلة منه وقفاً، وهي قراءة الأعشى. قيل؛ وهذا على ما حكاه الأخفش من لغة من يصرف كل ما لا يصرف إلا أفعل من، وهي لغة الشعراء ثم كثر حتى جرى في كلامهم، وعلل ذلك بأن هذا الجمع لما كان يجمع فقالوا: صواحبات يوسف، ونواكسي الأبصار أشبه المفرد فجرى فيه الصرف. وقال بعض الرجاز:

(٣) البحر المحيط.

(٢) روح البيان.

(١) الشوكاني.

وَالصَّرْفُ فِي الْجَمْعِ أَتَى كَثِيرًا حَتَّى ادَّعَى قَوْمٌ بِهِ التَّخْيِيرَ
والصرف ثابت في مصاحف المدينة، ومكة، والكوفة، والبصرة، وفي
مصحف أبي وعبد الله، كذا ﴿قوارير﴾. وروى هشام عن ابن عامر ﴿سلاسل﴾ في
الوصل، و﴿سلاسل﴾ بألف دون تنوين في الوقف. وروى: أن من العرب من
يقول: رأيت عمراً بالألف في الوقف.

﴿وَأَغْلَلَ﴾ بها يقيدون إهانة وتعذيباً لا خوفاً من الفرار. جمع غل بالضم،
وهو ما تطوق به الرقبة للتعذيب، وقد سبق في الحاقة مفصلاً. ﴿وَسَمِعُوا﴾؛ أي: نارا
مسعرة متقدة بها يحرقون.

وإنما^(١) يجرون إلى جهنم بالسلاسل لعدم انقيادهم للحق، ويحرقون بأن
يقيدوا بالأغلال لعدم تواضعهم لله، ويحرقون بالنار لعدم احتراقهم بنار الخوف
من الله تعالى.

والمعنى: أي إنا هيأنا لمن كفروا بنعمتنا، وخالفوا أمرنا سلاسل بها يقادون
إلى الجحيم وأغلالاً بها تشد أيديهم إلى أعناقهم كما يفعل بالمجرمين في الدنيا،
وناراً بها يحرقون. ونحو الآية قوله تعالى: ﴿إِذْ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ
يُسْحَبُونَ﴾ ﴿فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ﴾.

وبعد أن ذكر ما أعدّه للكافرين بين ما أعدّه للشاكرين من شراب شهّي،
ولباس بهّي، فقال: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ﴾؛ أي: إن أهل البر والطاعة والإخلاص
والصدق. جمع بر كرب وأرباب أو جمع بار كشاهد وأشهد، وهو من يبر خالقه؛
أي: يطيعه. يقال: بررته أبره كعلمته وضربته. وعن الحسن رحمه الله: البر: من لا
يؤذي الذر ولا يضر الشر، كما قيل:

وَلَا تُؤْذِ نَمْلًا إِنْ أَرَدْتَ كَمَالَكَ فَإِنَّ لَهَا نَفْسًا تَطِيبُ كَمَالَكَ

وفي «المفردات»: البر خلاف البحر، وتصور منه التوسع، فاشتق منه البر؛
أي: المتوسع من فعل الخير، وبر العبد ربه: توسع في طاعته، ويشمل الاعتقاد
والأعمال الفرائض والنوافل. وفي «الصحاح» جمع البر: الأبرار، وجمع البار:

(١) روح البيان.

البررة. ﴿يَشْرَبُونَ﴾ في الجنة. والشرب: تناول كل مائع ماء كان أو غيره؛ أي: يشربون ابتداء كالمطيعين، أو انتهاء كالمعذبين من المؤمنين بحكم العدل ﴿مِنْ كَأْسٍ﴾؛ أي: من خمر ﴿كَانَ مِزَاجُهَا﴾؛ أي: ما تمزج به ﴿كَافُورًا﴾؛ أي: ماء عين تسمى بالكافور، وهي من أنهار الجنة ماؤها في بياض الكافور ورائحته وبرده دون طعمه، وإلا فنفس الكافور لا يشرب. ونظيره: ﴿حَقَّقْ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا﴾؛ أي: كنار. والجملة صفة لـ ﴿كَأْسٍ﴾، وقيل: إِنَّ كَانَ هنا زائدة؛ أي: من كأس مزاجها كافوراً. والكأس^(١) في اللغة: هو الإناء الذي فيه الشراب، وإذا لم يكن فيه الشراب لم يسم كأساً، ولا وجه لتخصيصه بالزجاجة بل يكون من الزجاج، ومن الذهب والفضة والصيني وغير ذلك. وقد كانت كأسات العرب من أجناس مختلفة، وقد يطلق الكأس على نفس الخمر، كما في قول الشاعر:

وَكَأْسٍ شَرِبْتُ عَلَى لَذَّةٍ وَأُخْرَى تَدَاوَيْتُ مِنْهَا بِهَا
﴿كَانَ مِزَاجُهَا﴾؛ أي: ما يمازج تلك الكأس وتخلط به، يقال: مزج الشراب يمزجه مزجاً؛ أي: خلطه يخلطه خلطاً، ومنه قول الشاعر:

كَأَنَّ سَبْيَةَ مِنْ بَيْتِ رَأْسٍ كَأَنَّ مِزَاجَهَا عَسَلٌ وَمَاءٌ
ومنه: مزاج البدن، وهو ما يمازجه من الأخلاط من الصفراء والسوداء والبلغم والدم والكيفيات المناسبة لكل منها. ﴿كَافُورًا﴾ وهو اسم^(٢) عين في الجنة في المقام المحمدي، وكذا سائر العيون في الجنة ماؤها في بياض الكافور ورائحته دون طعمه. والكافور: طيب معروف يطيب به الأكفان والأموات لحسن رائحته. واشتقاقه من الكفر، وهو الستر، لأنه يغطي الأشياء برائحته كما سيأتي. وقال الكلبي: ﴿كَافُورًا﴾ اسم عين في الجنة، وصرفت لتوافق الآي. وقرأ عبد الله^(٣) ﴿قافورا﴾ بالقاف بدل الكاف، وهما كثيراً ما يتعاقبان في الكلمة كقولهم: عربي قح وكح.

﴿عَيْنًا﴾ بدل من ﴿كَافُورًا﴾؛ أي: من كأس كان مزاجها عيناً. أو مفعول به ليشربون؛ أي: ماء عين يشرب بها عباد الله. أو بدل من محل كأس على حذف

(٣) البحر المحيط.

(١) الشوكاني.

(٢) روح البيان.

مضاف؛ أي: يشربون خمرًا خمر عين. أو منصوب على الاختصاص. والأول أولى. ولما كانت الكأس مبدأ شرايهم أتى فيها بـ ﴿من﴾. وقوله: ﴿يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ صفة عين. وعباد الله هنا^(١): الأبرار من المؤمنين؛ لأن إضافة التكريم إلى اسمه الأعظم مختصة بالمؤمن في الغالب كالإضافة إلى ضمير المتكلم كقوله: ﴿يَعْبَادِي﴾ لرعايتهم حق الربوبية، فمن لم يراعه فكأنه ليس بعبد له؛ أي: يشربون بها الخمر لكونها ممزوجة بها، كما تقول: شربت الماء بالعسل، فيكون كناية عن قوتها في لذتها.

والظاهر: يشرب منها عباد الله، فالباء بمعنى من، فإن حروف الجر ينوب بعضها مناب بعض، ونظيره: قوله تعالى: ﴿فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ﴾؛ أي: أنزلنا من السحاب الماء، صرح به الشيخ المكي رحمه الله. ويعضده قراءة ابن أبي عبلة ﴿يشربها عباد الله﴾. وقيل: إن ﴿يَشْرَبُ﴾ مضمن، معنى يلتذ، وقيل: هي متعلقة بـ ﴿يَشْرَبُ﴾، والضمير يعود إلى الكأس.

﴿يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾؛ أي: يجرونها حيث شاؤوا من منازلهم، كما يفيد بناء التفعيل؛ إذ التشديد للكثرة إجراءً سهلاً لا تمنع عليهم بل تجري جرياً بقوة واندفاع، ولأن الأنهار منقادة لأهل الجنة كالأشجار وغيرها، فتفجيراً مصدر مؤكد للفعل المتضمن معنى السهولة. والجملة صفة أخرى لـ ﴿عَيْنًا﴾. يقال: فجرت العين فانفجرت، وفجرتها فتفجرت إذا أجزيتها.

والمعنى: أي إن الذين بروا بطاعتهم ربهم فأدوا فرائضه واجتنبوا معاصيه يشربون من خمر كان مزاج ما فيها من الشراب كالكاפור طيب رائحة وبرداً وبياضاً. وهذا المزاج من عين يشرب منها عباد الله المتقون، وهم في غرف الجنات يسوقونها إليهم سوقاً سهلاً، حيث شاؤوا، وينتفعون بها كما يشاؤون، ويتبعهم ماؤها إلى كل مكان يحبون وصوله إليه. قال مجاهد: يقودونها حيث شاؤوا وتتبعهم حيث مالوا وجملة قوله:

١ - ﴿يُؤْتُونَ بِالنَّدَى﴾ مستأنفة مسوقة لبيان ما لأجله رزقوا ما ذكر، وكذا ما عطف عليها كأنه قيل: ماذا يفعلون حتى ينالوا تلك الرتبة العالية؟ فقيل: يوفون بما أوجبوه على أنفسهم، فكيف بما أوجبه الله عليهم من الصلاة والزكاة والصيام

(١) روح البيان.

والحج وغيرها. فهو مبالغة في وصفهم بالتوفر على أداء الواجبات. والإيفاء بالشيء: هو الإتيان به تامةً وافياً. و﴿النذر﴾: إيجاب الفعل المباح على نفسه تعظيماً لله تعالى بأن يقول: الله عليّ كذا من الصدقة وغيرها. والنذر: قرينة مشروعة، ولا يصحّ إلا في الطاعة. وفي الحديث: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»؛ أي: يوفون بما أوجبه على أنفسهم، ومن أوفى بما أوجبه على نفسه فهو على الوفاء بما أوجبه الله عليه أولى.

وقصارى ذلك: أنهم يؤدون ما أوجبه الله عليهم بأصل الشرع، وبما أوجبه على أنفسهم بالنذر. قال الفراء: في الكلام إضمار؛ أي: كانوا يوفون بالنذر في الدنيا.

٢ - ﴿يَخَافُونَ يَوْمًا﴾؛ أي: يوم القيامة ﴿كَانَ شَرُّهُ﴾؛ أي: هوله وشدته وعذابه ﴿مُسْطَيرًا﴾؛ أي: فاشياً منتشراً في الأقطار غاية الانتشار بالغاً أقصى المبالغ من استطار الفجر إذا انتشر ضوءه، وهو أبلغ من طار بمنزلة استنفر من نفر. وأطلق الشر على أهوال القيامة، وشدائدها المنتشرة غاية الانتشار حتى ملأت السماوات والأرض مع أنها عين حكمة وصواب لكونها مضرّة بالنسبة إلى من تنزل عليه، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون خبره ﴿مُسْطَيرًا﴾ أيضاً، فإن ليوم القيامة أموراً سارّة كما أن له أموراً ضارّة.

ثم ﴿يُؤُونَ...﴾ إلخ، بيان لأعمالهم وإتيانهم بجميع الواجبات، وقوله: ﴿يَخَافُونَ﴾ إلخ، بيان لنياتهم حيث اعتقدوا بيوم البعث والجزاء، فخافوا منه، فإن الطاعات إنما تتم بالنيات، وبمجموع هذين الأمرين سَمَّاهم الله تعالى بالأبرار. قال مقاتل: كان شره فاشياً في السماوات، فانشقت وتناثرت الكواكب، وفزعت الملائكة. وفي الأرض نسفت الجبال وغارَت المياه.

والمعنى: أي ويتركون المحرمات التي نهاهم ربهم عنها خيفة سوء الحساب يوم المعاد حين يستطير العذاب، ويفشو بين الناس إلا من رحم الله تعالى.

٣ - ﴿وَيُطْعَمُونَ أَلْطَعَامَ عَلَىٰ حَيْدٍ﴾؛ أي: كائنين على حب الطعام والحاجة إليه، ونحوه قوله تعالى: ﴿لَن نَّأْلُوا آلِئًا حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾. أو كائنين^(١) على حب

(١) روح البيان.

الإطعام، فيطعمون بطيب النفس، فالضمير إلى مصدر الفعل كما في قوله تعالى: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾. أو كائنين على حب الله؛ أي: إطعاماً كائناً على حبه تعالى، وهو الأنسب لما سيأتي من قوله: ﴿لَوْجِهَ اللَّهِ﴾ فالمصدر مضاف إلى المفعول، والفاعل متروك؛ أي: على حبهم الله تعالى، ويجوز أن يضاف إلى الفاعل والمفعول متروك؛ أي: على حب الله الإطعام. والطعام خلاف الشراب، وقد يطلق على الشراب أيضاً؛ لأن طعم الشيء: ذوقه مأكولاً أو مشروباً. والظاهر: الخصوص وإن جاز العموم، والأظهر: أن المراد من إطعام الطعام الإحسان إلى المحتاجين ومواساتهم بأي وجه كان، وإنما خص الطعام لكونه أشرف أنواع الإحسان لا جرم أن عبر به عن جميع وجوه المنافع.

واعلم^(١): أن مجامع الطاعات محصورة في أمرين الطاعة لأمر الله، وإليه الإشارة بقوله: ﴿يُؤْتُونَ بِالْخَيْرِ﴾، والشفقة على خلق الله، وإليه الإشارة بقوله: ﴿وَيُطْعَمُونَ أَلْطَمًا﴾. فإن الطعام وهو جعل الغير طاعماً كناية عن الإحسان إلى المحتاجين والمواساة إليهم بأي وجه كان، وإن لم يكن ذلك بالطعام بعينه إلا أن الإحسان بالطعام لما كان أشرف أنواع الإحسان.. عبر عن جنس الإحسان باسم هذا النوع، كما في «حواشي ابن الشيخ».

﴿مُسْكِينًا﴾؛ أي: فقيراً لا شيء له أصلاً عاجزاً عن الكسب. ﴿وَيَتِيمًا﴾؛ أي: طفلاً لا أب له ﴿وَأَسِيرًا﴾ مأخوذاً لا يملك لنفسه نصراً ولا حيلة، أي أسير كان فإنه ﷺ كان يؤتى بالأسير، فيدفعه إلى بعض المسلمين، فيقول: أحسن إليه، لأنه يجب إطعام الأسير الكافر والإحسان إليه في دار الإسلام عند عامة العلماء إلى أن يرى الإمام رأيته فيه من قتل أو من أو فداء أو استرقاق. وفي «الخطيب»: خص هؤلاء الثلاثة بالذكر، لأن المسكين عاجز عن الاكتساب بنفسه لما يكفيه، واليتيم مات من يكتسب له، وبقي عاجزاً عن الكسب لصغره، والأسير لا يملك لنفسه نصراً ولا حيلة انتهى.

والمعنى^(٢): أي ويطعمون الطعام وهم في محبة له، وشغف المسكين العاجز عن الاكتساب واليتيم الذي مات أبوه، والأسير المأخوذ من قومه المملوكة رقبته

(٢) المراغي.

(١) روح البيان.

الذي لا يملك لنفسه نصراً ولا حيلةً. ونحو الآية: قوله تعالى: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ ١٠ ﴿فَلَا أَفْنَحُمُ الْعَقَبَةَ﴾ ١١ ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ﴾ ١٢ ﴿فَكُ رَقَبَةٌ﴾ ١٣ ﴿أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبٍ﴾ ١٤ ﴿يَلِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ﴾ ١٥ ﴿أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ ١٦ .

وبعد أن ذكر أن الأبرار يحسنون إلى هؤلاء المحتاجين بين أن لهم في ذلك غرضين:

١ - رضي الله عنهم، أشار إليه بقوله: ﴿إِنَّمَا تُطْعَمُونَ لِرَبِّهِ اللَّهِ﴾ والجملة في موضع الحال من فاعل ﴿يطعمون﴾ على تقدير القول؛ أي: قائلين ذلك بلسان الحال، أو بلسان المقال إزاحة لتوهم المنّ المبطل للصدقة وتوقع المكافأة المنقصة للأجر؛ أي: يقولون: إنما نطعمكم. أو قائلين: إنما نطعمكم يعني: أنهم لا يتوقعون المكافأة، ولا يريدون ثناء الناس عليهم بذلك. قال المفسرون: لم يتكلموا بهذا، ولكن علمه الله من قلوبهم، فأثنى عليهم، وعلم من ثنائه أنهم فعلوا ذلك خوفاً من الله ورجاء ثوابه. وعن الصديقة رضي الله عنها: أنها كانت تبث بالصدقة إلى أهل بيت ثم تسأل الرسول ما قالوا؟ فإذا ذكر دعاءهم دعت لهم بمثله ليبقى لها ثواب الصدقة خالصاً عند الله. والوجه: الجارحة^(١) عبر به عن الذات لكونه أشرف الأعضاء. وقال بعضهم: الوجه مجاز عن الرضى، لأن الرضى معلوم في الوجه، وكذا السخط.

وجملة قوله: ﴿لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً﴾ لنا بالمال ﴿وَلَا شُكْرًا﴾؛ أي: شكراً باللسان ومدحاً ودعاءً. مقررة مؤكدة لما قبلها، لأن من أطعم لوجه الله لا يريد المكافأة، ولا يطلب الشكر له ممن أطعمه، أي: لا نطلب منكم المجازاة على هذا الإطعام، ولا نريد منكم الشكر لنا بل هو خالص لوجه الله تعالى.

والفرق بين الجزاء والأجر^(٢): أن الأجر ما يعود من ثواب العمل دنيوياً كان أو أخروياً، ويقال فيما كان عن عقد، وما يجري مجرى العقد، ولا يقال إلا في النافع. وأما الجزاء فيقال فيما كان عن عقد وغير عقد، ويقال في النافع والضار. والمجازاة: المكافأة، وهي مقابلة نعمة بنعمة هي كفؤها. والشكور: مصدر على وزن الدخول. قال الفاشاني: لا نريد منكم مكافأة وثناء لعدم الاحتجاب بالأغراض والأعواض. وفي «التأويلات النجمية»: لا نريد منكم جزاء بالذكر الجميل في

(٢) روح البيان.

(١) روح البيان.

الدنيا، ولا شكوراً عن عذاب الآخرة؛ إذ كل عمل يعمله العامل لثواب الآخرة لا يكون لوجه الله تعالى، بل يكون لحظ نفسه، كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝﴾. وقال ﷺ حكاية عن الله تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري، تركته وشركه».

والحاصل: أن معاملة العبد المخلص إنما هي مع الله، فلا حق له على الغير، فكيف يريد ذلك؟ وفيه نصح لمن أراد النصيحة، فإن الإطعام ونحوه حرام بملاحظة الغير، وحظ النفس، فيجب أن يكون خالصاً لوجه الله تعالى من غير شوب بالرياء ويحظ المنعم.

والمعنى^(١): إنما نطعمكم لوجه الله تعالى، فلا نمن عليكم، ولا نتوقع منكم مكافأة ولا غيرها مما ينقص الأجر. ثم أكد هذا ووضحه بقوله: ﴿لَا تُزِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً...﴾ إلخ؛ أي: لا نطلب منكم مجازاة تكافئوننا بها، ولا أن تشكرونا لدى الناس. قال مجاهد، وسعيد بن جبير: أما والله ما قالوه بالسنتهم، ولكن علم الله من قلوبهم، فأثنى به ليرغب في ذلك راغب.

٢ - خوف يوم القيامة، وإلى ذلك أشار بقوله: ﴿إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَطَطًا ۝﴾؛ أي: عذاب يوم منتصف بهاتين الصفتين، فلذلك نفعل بكم ما نفعل، رجاء أن يقينا ربنا بذلك الإطعام شره، لا لإرادة مكافأتكم. فقوله^(٢): ﴿إِنَّا نَخَافُ...﴾ إلخ، بدل من قوله: ﴿إِنَّمَا نَطْعُمُكُمْ...﴾ إلخ، في معرض التعليل لإطعامهم، فقوله: ﴿يَوْمًا﴾ مفعول ﴿نَخَافُ﴾ على تقدير مضاف، كما ذكرنا، فـ ﴿مِن رَّبِّنَا﴾ حال مقدمة منه، ولو آخر.. لكان صفة له. أو مفعوله قوله: ﴿مِن رَّبِّنَا﴾ بواسطة حرف الجر على ما هو الأصل في تعديته، لأنه يقال: خاف منه، فيكون ﴿يَوْمًا﴾ بدلاً من محله بدون تقدير، بناءً على التعدية بنفسه أو بتقدير ﴿نَخَافُ﴾ آخر. وقوله: ﴿عَبُوسًا﴾ من قبيل إسناد الفعل إلى زمانه.

والمعنى: يوماً تعبس فيه الوجوه كما روي: «أن الكافر يعبس يومئذ حتى

(١) المراغي.

(٢) روح البيان.

يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران». والعبوس: قطوب الوجه وتغيره من ضيق الصدر. أو معنى ﴿عَبُوسًا﴾ يشبه الأسد العبوس في الشدة والضراوة. أي السطوة والإقدام على إيصال الضرر بالعنف والحدة بكل من رآه فهو من المبالغة في التشبيه، فإن العبوس الأسد كالعباس. ﴿قَطَرِيْرًا﴾؛ أي: شديد العبوس. وقال مجاهد^(١): إن العبوس بالشتتين، والقُمَطَرير بالجبهة والحاجبين.

والخلاصة: أي إنا نفعل ذلك ليرحمنا ربنا، ويتلقانا بلطفه في ذلك اليوم العبوس القمطيرير.

وبعد أن حكى عنهم أنهم أتوا بالطاعة لغرضين: طلب رضا الله، والخوف من يوم القيامة بين أنه أعطاهم الغرضين. فأشار إلى الثاني بقوله: ﴿فَوَقَّهُمْ اللَّهُ﴾ سبحانه، وحفظهم ﴿شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ﴾؛ أي: ضرره بسبب خوفهم وتحفظهم منه. ف﴿شَرَّ﴾ مفعول ثان لوقى المتعدي إلى اثنين. وقرأ الجمهور ﴿فَوَقَّهُمْ﴾ بتخفيف القاف، وأبو جعفر بشدّها.

والمعنى: أي فدفع الله عنهم ما كانوا في الدنيا يحذرون من شرّ ذلك اليوم العبوس بما كانوا يعملون مما يرضي ربهم عنهم من الإطعام لوجه الله تعالى.

وأشار إلى الأوّل بقوله: ﴿وَلَقَّوْهُمْ﴾ أي: أعطاهم بدل العبوس في الكفار ﴿نَصْرَةً﴾ وحسنًا وإضاءة في الوجوه ﴿وَسُرُورًا﴾ وفرحاً في قلوبهم بدل حزن الفجار. وقال الضحاك: النصرة: البياض والنقاء في وجوههم. وقال سعيد بن جبير: الحسن والبهاء، وقيل: النصرة: أثر النعمة. وهما مفعولان ثانيان لـ ﴿لِقَاهُمْ﴾. ونحو الآية قوله: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ﴾ ﴿٧٨﴾ ضاحكةٌ مُّسْتَشِيرَةٌ ﴿٧٩﴾. وقد جرت العادة: أن القلب إذا سرّ. استتار الوجه. قال كعب بن مالك: وكان رسول الله ﷺ إذا سرّ. استتار وجهه كأنه فلقة قمر. وقالت عائشة رضي الله عنها: «دخل عليّ رسول الله ﷺ مسروراً تبرق أسارير وجهه...» الحديث.

﴿وَجَزَّوْهُمْ﴾؛ أي: أعطى كلّ واحدٍ منهم بطريق الأجر والعوض ﴿بِمَا صَبَرُوا﴾ على مشاق التكاليف ومخالفة الشهوات. ف﴿مَا﴾ مصدرية؛ أي: بسبب صبرهم

(١) الشوكاني.

على مشاق الطاعات ومهاجرة هوى النفس في اجتناب المحرمات وإيثار الأموال ﴿جَنَّةٌ﴾ مفعول ثانٍ لـ ﴿جَزَاهُمْ﴾؛ أي: بستاناً يأكلون منه ما شاؤوا. ﴿وَحَرِيرًا﴾ يلبسونه ويتزينون به. وقرأ الجمهور ﴿وَيَزْنُهُمْ﴾، وعليّ ﴿وَجَزَاهُمْ﴾ على وزن فاعل: فالمراد بالجنة هنا^(١) ليس دار السعادة المشتملة على جميع العطايا والكرامات، وإلا لما احتيج إلى ذكر الحرير بعد ذكر الجنة بل البستان كما ذكرنا، فذكرها لا يغني عن ذكر الملابس. ثم إن البستان في مقابلة الإطعام والصبر على الجوع، والحرير في مقابلة الصبر على العري. لأن اجتناب إيثار الأموال يؤدي إلى الجوع والعري.

والخلاصة: أي وجزاهم بصبرهم على الإيثار، وما يؤدي إليه من الجوع والعري بستاناً فيه مأكول هنيئ، وحريراً منه ملابس بهيئة. ونحو الآية قوله: ﴿وَلِبَاسُهَا فِيهَا حَرِيرٌ﴾.

وقوله: ﴿مُتَّكِئِينَ فِيهَا﴾؛ أي: في الجنة ﴿عَلَى الْأَرَائِكِ﴾؛ أي: على السرر منصوب على الحال من مفعول ﴿جَزَاهُمْ﴾، والعامل فيها جزي. وجوز أبو البقاء أن يكون صفة لـ ﴿جَنَّةٌ﴾، ولكنها سببية، كأنه قال: جنة متكئين فيها على الأرائك.

وقيّد المجازاة^(٢) بتلك الحال؛ لأنه أرفه الأحوال، فكأن غيرها لا يدخل في الجزاء. والأرائك: هي السرر في الحجال، تكون في الجنة من الدر والياقوت مزينة بقضبان الذهب والفضة وألوان الجواهر. جمع أريكة كسفينة، ولا تكون أريكة حتى تكون في حجلة، وهي بالتحريك واحدة حجال العروس، وهي بيت مزين بالثياب والستور. والظاهر أن ﴿عَلَى الْأَرَائِكِ﴾ متعلق بـ ﴿مُتَّكِئِينَ﴾، لأن الاتكاء يتعدى بـ (على)؛ أي: مستقرين متمكنين على الأرائك كقوله: ﴿مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ﴾. ولا يبعد أن يتعلق بمقدر، ويكون حالاً من ضمير متكئين. أي: متكئين فيها على الوسائد أو غيرها مستقرين على الأرائك، فيكون الاتكاء بمعنى الاعتماد.

وجملة قوله: ﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾ في محل نصب على الحال من مفعول ﴿جَزَاهُمْ﴾، فتكون من الحال المترادفة، أو من الضمير في ﴿مُتَّكِئِينَ﴾، فتكون من الحال المتداخلة. أو صفة أخرى لـ ﴿جَنَّةٌ﴾. والزمهرير: أشد البرد.

(٢) روح البيان.

(١) روح البيان.

والمعنى: إنهم لا يرون في الجنة حر الشمس، ولا برد الزمهرير. وقال ثعلب: الزمهرير: القمر بلغة طيء.

والمعنى^(١): أي لا يرون في الجنة حرارة ولا برودة، كما يرون في الدنيا. لأن الحرارة غالبية على أرض العرب، والبرودة على أرض العجم والروم؛ أي: يمرّ عليهم هواء معتدل لا حارّ، ولا بارد مؤذ، بل جوّ واحد معتدل دائم سرمدّي فهم لا يغيرون عنها حولاً. يعني: أن قوله: ﴿لَا يَرَوْنَ...﴾ إلخ، كناية عن هذا المعنى. وفي الحديث: «هواء الجنة سحسج لا حر فيه ولا قر». أي: معتدل لا حر فيه ولا برد، فإن القر بالضم: البرد.

وقوله: ﴿وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ﴾؛ أي: قريبة إليهم ﴿ظِلُّهَا﴾؛ أي: ظلال أشجار الجنة. والظلال: جمع ظلّ بالكسر نقيض الضح، و﴿ظِلُّهَا﴾ فاعل ﴿وَدَانِيَةً﴾ من الدنو بمعنى القرب، إمّا بحسب الجانب أو بحسب السمك. والضمير إلى الجنة أو إلى أشجارها.

والمعنى: إن ظلال أشجار الجنة قريبة من الأبرار من جوانبهم حتى صارت الأشجار بمنزلة المظلة عليهم، وإن كان لا شمس فيها مؤذية لتظلهم منها بمعنى أنه لو كان هناك شمس مؤذية.. لكانت أشجارها مظلة عليهم. ففيه بيان لزيادة نعيمهم، وكمال راحتهم، فإن الظل في الدنيا للراحة، ويقال: إن في الجنة من الضياء ما لا يحتاجون معه إلى شمس ولا قمر، ونور الجنة من نور العرش.

وقرأ الجُمُور^(٢): ﴿وَدَانِيَةً﴾ بالنصب عطفاً على محل ﴿لَا يَرَوْنَ﴾ أو على ﴿مُتَكِينِينَ﴾ أو صفة لمحذوف؛ أي: وجنة دانية، كأنه قال: وجزاها جنة دانية. وقال الزجاج: هو صفة لـ ﴿جَنَّةٍ﴾ المتقدم ذكرها. وقال الفراء: هو منصوب على المدح. وقرأ أبو حيوة ﴿وَدَانِيَةً﴾ بالرفع على أنه خبر مقدم، و﴿ظِلُّهَا﴾ مبتدأ مؤخر، والجملة في موضع النصب على الحال. وقرأ ابن مسعود والأعمش ﴿ودانيا عليهم﴾ وهو كقول: ﴿خاشعا أبصارهم﴾. وقرأ أبي ﴿ودان﴾ مرفوعاً.

وقوله: ﴿وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا﴾؛ أي: سخرت ثمارها، وسهّل تناولها لهم. ﴿نَدِيلًا﴾؛

(٢) الشوكاني.

(١) روح البيان.

أي: تسخيراً وتسهيلاً تاماً. معطوف على «دانية»، كأنه قال: ومذلة، ويجوز أن تكون الجملة في محل نصب على الحال من الضمير في «عليهم»، ويجوز أن تكون مستأنفة.

والمعنى: أنها سخرت ثمارها لمتناولها تسخيراً كثيراً بحيث يتناولها القائم والقاعد والمضطجع، لا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك. قال النحاس: المذل: القريب المتناول، ومنه قولهم حائط ذليل؛ أي: قصير. قال ابن قتيبة: ذلت: أدنيت من قولهم: حائط ذليل أي: كان قصير السمك. وقيل: «ذلت»؛ أي: جعلت منقادة لا تمتنع على قطافها كيف شاؤوا.

«وَيَطَافُ»؛ أي: يدور الخدم من طافه بمعنى دار، والطواف والإطافة كلاهما لازم، وإتما^(١) جاءت التعدية هنا من الباء في قوله: «يَإْنِيَّةُ». «عليهم»؛ أي: على الأبرار إذا أرادوا الشرب. والطائف: الدائر، وهو الخدم كما يجيء. «يَإْنِيَّةُ»؛ أي: بأوعية، جمع إناء، نحو: كساء وأكسية، والأواني جمع الجمع كما في «المفردات». وفي بعض التفاسير: الباء فيها إن كانت للتعدية فهي قائمة مقام الفاعل؛ لأنها مفعول له معنى، وإلا فالظاهر أن يكون القائم مقامه عليهم. «يَنَ» فِضَّةٌ صفة لـ «آنية» «وَأَكْوَابُ» جمع كوب، وهو الكوز العظيم المدور الرأس لا أذن له ولا عروة، فيسهل الشرب منه من كل موضع، ولا يحتاج عند تناول إلى إدارته، وهو مستعمل الآن في بلاد العرب.

والحاصل: أنه لما وصف طعامهم ولباسهم ومسكنهم وصف شرابهم، وقدم عليه وصف الأواني التي يشرب بها، وذكره بلفظ المجهول، لأن المقصود ما يطاف به لا الطائفون. ثم ذكر الطائفين بقوله: «وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ...» إلخ، وجملة قوله: «كَانَتْ»؛ أي: تلك الأكواب «قَوَارِيرًا»؛ أي: كالقوارير في صفائها وشفافتها، جمع قارورة، وهو كل ما قر فيه الشراب ونحوه وكان شفافاً. وحسن التكرير في قوله: «قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ» لما اتصل به من بيان أصلها؛ أي: تكونت، وحدثت تلك الأكواب جامعة بين صفاء الزجاج وشفافتها، ولين الفضة وبياضها يرى ما في داخلها من خارجها، فـ «كان» تامة. و«قَوَارِيرًا» الأول حال من فاعل «كَانَتْ» على المبالغة في

(١) روح البيان.

التشبيه، وليس المعنى: أنها قوارير زجاجية متخذة من الفضة بل الحكم عليها بأنها قوارير، وأنها من فضة من باب التشبيه البليغ، لأنها في نفسها ليست زجاجاً ولا فضة. لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن أرض الجنة من فضة، وأواني كل أرض من تربة تلك الأرض». ويستفاد من هذا الكلام وجه آخر لكون تلك الأكواب من فضة، ومن قوارير، وهو أن أصل القوارير في الدنيا: الرمل، وهي سريعة الانكسار. وأصل قوارير الجنة هو فضة الجنة، فكما أن الله قادر على أن يقلب الرمل الكثيف زجاجاً صافية، فكذلك قادر على أن يقلب فضة الجنة قارورة صافية.

والغرض^(١) من ذكر هذه الآية التنبيه على أن نسبة قارورة الجنة إلى قارورة الدنيا كنسبة الفضة إلى الرمل، فكما أنه لا نسبة بين هذين الأصلين، فكذا لا نسبة بين القارورتين، كذا في «حواشي ابن الشيخ».

قال بعضهم: لعل الوجه في اختيار كون ﴿كَانَتْ﴾ تامة مع إمكان جعلها ناقصة، و﴿قَوَارِيرًا﴾ الأول خبراً لها الإعظام بتكوين الله تعالى، فيكون فيه تفخيم الآنية بكونها أثر قدرة الله تعالى. و﴿قَوَارِيرًا﴾ الثاني بدل من الأول على سبيل الإيضاح والتعيين. أي: قوارير مخلوقة من فضة. ولا منافاة^(٢) بين كون الأواني من الفضة وبين كونها من الذهب، كما ذكر في قوله: ﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ﴾ لأنهم تارة يسقون بهذه وتارة يسقون بتلك.

وقرأ نافع، والكسائي، وأبو بكر^(٣): ﴿قَوَارِيرًا قَوَارِيرًا﴾ بالتنوين فيهما مع الوصل وبالوقف عليهما بالألف، وقد تقدم وجه هذه القراءة في تفسير قوله: ﴿سَلَاسِلًا﴾ من هذه السورة، وبيئنا هنالك وجه صرف ما فيه صيغة منتهى الجموع، فارجع إليه. وقرأ حمزة بعدم التنوين فيهما، وعدم الوقف بالألف، ووجه هذه القراءة ظاهر، لأنهما ممنوعان من الصرف لصيغة منتهى الجموع. وقرأ هشام بعدم التنوين فيهما مع الوقف عليهما بالألف. وقرأ ابن كثير بتنوين الأول دون الثاني، والوقف على الأول بالألف دون الثاني. وقال الزمخشري^(٤): وهذا التنوين بدل من ألف الإطلاق، لأنه فاصلة، وفي الثاني لإتباعه الأول انتهى.

(٣) الشوكاني.

(١) روح البيان.

(٤) البحر المحيط.

(٢) المراغي.

وكذا قال في قراءة من قرأ ﴿سلاسلا﴾ بالتنوين إنه بدل من حرف الإطلاق،
أجزي الفواصل مجرى أبيات الشعر، فكما أنه يدخل التنوين في القوافي المطلقة
إشعاراً بترك الترتم، كما قال الزجاج:

يَا صَاحِ مَا هَاجَ الدُّمُوعُ الدَّرْفَنُ

فهذه النون بدل من الألف، إذ لو ترتم لوقف بألف الإطلاق. قال ابن
الجزري: وكلهم وقفوا عليه بالألف، إلا حمزة وورشاً، وإنما صرفه من صرفه،
لأنه وقع في مصحف الإمام بالألف، وإنما كتب في المصحف بالألف، لأنه رأس
آية، فنشابه القوافي والفواصل التي تزداد فيها الألف للوقف انتهى. وقرئ الثاني
بالرفع على معنى هي قوارير اهـ «روح البيان».

وجملة: ﴿قَدَّرُوها نَقِيرًا﴾ صفة لـ ﴿قَوَارِيرًا﴾. قرأ الجمهور^(١) ﴿قَدَّرُوها﴾ بفتح القاف
على البناء للفاعل؛ أي: قَدَّرها السقاة من الخدم الذين يطوفون عليهم على قدر ما
يحتاج إليه الشاربون من أهل الجنة من دون زيادة ولا نقصان.

وقال مجاهد وغيره: أتوا بها على قدرهم بغير زيادة ولا نقصان. قال
الكلبي: وذلك ألد وأشهى. وقيل: قدرها الملائكة، وقيل: قدرها أهل الجنة
الشاربون على مقدار شهواتهم وحاجتهم، فجاءت كما يريدون في الشكل لا تزيد
ولا تنقص.

وقرأ علي، وابن عباس، والسلمي، والشعبي، وزيد بن علي، وعبيد بن
عمير، وأبو عمرو في رواية عنه، وابن أبيزى، وقتادة، والجحدري وأبو حيوة،
وعباس عن أبان، والأصمعي عن أبي عمرو، وابن عبد الخالق عن يعقوب
﴿قَدَّرُوها﴾ بضم القاف وكسر الدال مبنياً للمفعول؛ أي: جعلت لهم على قدر
إرادتهم. قال أبو علي الفارسي: كأنَّ اللفظ قدروا عليها، وفي المعنى قلب؛ لأن
حقيقة المعنى أن يقال: قدرت عليهم، فهي مثل قوله: ﴿مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْمُضْبَكَةِ
أُولَى الْقُوَّةِ﴾. ومثل قول العرب إذا طلعت الجوزاء ألقى العود على الحرياء. وقال
الزمخشري: ووجهه أن يكون قدر منقولاً من قدر، تقول: قدرت الشيء وقدرنيه
فلان إذا جعلت قادراً عليه، ومعناه: وجعلوا قادرين لها كما شاؤوا، وأطلق لهم أن

(١) الشوكاني.

يقدرُوا على حسب ما اشتهاوا انتهى.

وقال أبو حاتم: قدرت الأواني على قدر ربهـم.

وقال أبو حيان^(١): والأقرب في تخريج هذه القراءة الشاذة أن يكون الأصل: قدر ربهـم منها تقديرأ، فحذف المضاف، وهو الرئ، وأقيم الضمير مقامه، فصار التقدير: قدرُوا منها، ثم اتسع في الفعل فحذف ﴿مِنْ﴾، ووصل الفعل إلى الضمير بنفسه، فصار قدروها تقديرأ، فلم يكن فيه إلا حذف مضاف واتساع في المجرور انتهى.

وبعد أن وصف أواني مشروبهم وصف المشروب نفسه، فقال: ﴿وَيُسْقَوْنَ﴾؛ أي: الأبرار ﴿فِيهَا﴾؛ أي: في الجنة يسقي الله، أو يسقي الطائفين بأمر الله. وفيه زيادة تعظيم لهم ليست في قوله: ﴿يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ﴾ بصيغة المعلوم. ﴿كَأْسًا﴾؛ أي: خمرأ. وقد تقدم أن الكأس هو الإناء فيه الخمر، وإذا كان خالياً من الخمر فلا يقال له: كأس. ﴿كَانَ مِزَاجُهَا﴾؛ أي: ما تمزج به، وتخلط ﴿زَنْجَبِيلًا﴾ والزنجبيل^(٢): عرق يسري في الأرض ونباته كالقصب والبردي، وعلم منه أن ما كان مزاجها زنجبيلأ غير ما كان مزاجها كافورأ.

والمعنى: أن أهل الجنة يسقون في الجنة كأسأ من الخمر ممزوجة بماء يشبه الزنجبيل في الطعم، وكان الشراب الممزوج به أطيب ما يستطيب العرب، وألذ ما تستلذ به. لأنه يحذو اللسان، ويهضم الطعام، كما في «عين المعاني».

ولما كان في تسمية تلك العين بالزنجبيل توهم أن ليس فيها سلاسة الانحدار في الحلق وسهولة مساغها كما هو مقتضى اللذع والإحراق أزال ذلك الوهم بقوله: ﴿عَيْنًا﴾ بدل من ﴿زَنْجَبِيلًا﴾ أو من ﴿كَأْسًا﴾ أو بفعل مقدر؛ أي: يسقون عينا ﴿فِيهَا﴾؛ أي: في الجنة ﴿تُسْقَى سَلْسِيلًا﴾ لسلاسة انحدارها في الحلق وسهولة مساغها، فكان العـين سميت بصفاتـها. والسلسيل: الشراب اللذيذ. قال بعضهم: يطلق عليها ذلك، وتوصف به لا أنه علم لها. يعني: أن ﴿سَلْسِيلًا﴾ صفة لا اسم، وإلا لامتنع من الصرف للعلمية والتأنيث، ولم يقرأ به واحد من العشرة. ويقال: إنما صرف مع أنه اسم عين، وهي مؤنث معنوي لرعاية رأس الآية. وقال ابن المبارك: من طريق

(١) البحر المحيط.

(٢) روح البيان.

الإشارة معنى السلسيل سل من الله إليه سبيلاً. قال ابن الشيخ: ^(١) جعل الله مزاج شراب الأبرار أولاً كافوراً وثانياً زنجبيلاً، لأن المقصود الأهم حال الدخول البرودة لهجوم العطش عليهم من حر العرصات، وعبور الصراط، وبعد استيفاء حظوظهم من أنواع نعيمها ومطعوماتها تميل طباعهم إلى الأشربة التي تهيج الاشتها وتعين على تهئة ما تناولوه من المطعومات، ويلتذ الطبع بشربها. فلعل الوجه في تأخير ذكر ما يمزج به الزنجبيل عما يمزج به الكافور ذلك.

والخلاصة ^(٢): ويسقى الأبرار في الجنة خمراً ممزوجة بالزنجبيل، وقد كانوا في الدنيا يحبون ذلك، ويستطيبونه، ويسقون من عين في الجنة غاية في السلاسة وسهولة الانحدار في الحلق. قال ابن الأعرابي: لم أسمع السلسيل إلا في القرآن، وكأن العين إنما سميت بذلك لسلاستها وسهولة مساغها اه. وهذا كله ما هو إلا أسماء لما هو شبيه بما في الدنيا، وهناك ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت. فالمعاني غير ما نعهد، والألفاظ لمجرد تخيل شيء مما نراه، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما.

ثم ذكر أوصاف السقاة الذين يسقونهم ذلك الشراب، فقال: ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ﴾؛ أي: يدور على الأبرار ﴿وَلَدَانٌ﴾ فإنهم أخف في الخدمة. جمع وليد، وهو من قرب عهده بالولادة. ﴿مُحَلِّدُونَ﴾؛ أي: دائمون على ما هم عليه من الطراوة والبهاء، لا يتغيرون أبداً.

والمعنى: أي يطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان الجنة، يأتون على ما هم عليه من الشباب والطراوة والنضارة، لا يهرمون، ولا يتغيرون، ولا تضعف أجسامهم عن الخدمة.

﴿إِذَا رَأَيْتَهُمْ﴾ أيها المخاطب؛ أي: إذا رأيت هؤلاء الولدان ﴿حَبِيبَتَهُمْ﴾؛ أي: خلعتهم لحسن ألوانهم ونضارة وجوههم وانتشارهم في قضاء حوائج سادتهم ﴿لَوْلُؤًا مَشُورًا﴾؛ أي: متفرقاً؛ أي: كأنهم اللؤلؤ المنثور؛ أي: المفرق. واللؤلؤ المنثور أجمل في النظر من اللؤلؤ المنظوم، ولأنهم إذا كانوا كذلك كانوا سراعاً في

(٢) المراغي.

(١) روح البيان.

الخدمة. واللؤلؤ: الجوهر المعروف، يجمع على اللآلئ، يقال: تلاًل الشيء إذا لمع لمعان اللؤلؤ.

قال أهل المعاني^(١): إنما شبهوا بالمنثور لانتشارهم في الخدمة، ولو كان صفًا. . لشبهوا بالمنظوم. وقيل: إنما شبههم بالمنثور؛ لأنهم سراع في الخدمة، بخلاف الحور العين فإنه شبههن باللؤلؤ المكنون، لأنهن لا يمتهن بالخدمة. وقال بعضهم: منشوراً من صدفه. يعني: أنهم شبهوا باللؤلؤ الرطب إذا نثر من صدفه، وهو غير مثقوب لأنه أحسن وأكثر ماء.

ولما ذكر نعيم أهل الجنة مما تقدم ذكر أن هناك أموراً أعلى وأعظم من ذلك، فقال: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ﴾ أيها المخاطب ببصرك ﴿ثُمَّ﴾ أي: ما هنالك. يعني: الجنة. قال في «الإرشاد»: ليس له مفعول ملفوظ ولا مقدر ولا معنوي. ومأل المعنى: أينما وقع بصرك في الجنة. ﴿رَأَيْتَ نَيْمًا﴾ كثيراً لا يوصف، وهو ما يتنعم به. ﴿وَمُلْكًا كَبِيرًا﴾ أي: عظيماً واسعاً، لا يقادر قدره، كما في الحديث: «أدنى أهل الجنة منزلة ينظر في ملكه مسيرة ألف عام يرى أقصاه كما يرى أذناه». والآية من باب^(٢) الترقّي والتعظيم. يعني: أن هناك أموراً آخر أعلى وأعظم من القدر المذكور. و﴿ثُمَّ﴾ ظرف مكان بمعنى هنالك والعامل فيها ﴿رَأَيْتَ﴾. قال الفراء: في الكلام ﴿مَا﴾ مضمرة؛ أي: وإذا رأيت ما ثم كقوله: ﴿لَقَدْ نَقَطَ بَيْنَكُمْ﴾؛ أي: ما بينكم. وهذا فاسد، لأنه من حيث جعله معمولاً لـ ﴿رَأَيْتَ﴾ لا يكون صلة لـ ﴿مَا﴾، لأنّ العامل فيه إذ ذاك محذوف؛ أي: ما استقرّ ثم. وقال الزجاج معترضاً على الفراء: إنه لا يجوز إسقاط الموصول وترك الصلة، ولكن ﴿رَأَيْتَ﴾ يتعدى في المعنى إلى ﴿ثُمَّ﴾، والمعنى: إذا رأيت ببصرك ثم، ويعني: بـ ﴿ثُمَّ﴾ الجنة. قال السدي: النعيم: ما يتنعم به. والملك الكبير استئذان الملائكة عليهم، وكذا قال مقاتل والكلبي. وفي بعض التفاسير: الملك بالضمّ. هو التصرف في الأمورين بالأمر والنهي، ومنه: الملك. وأما الملك بالكسر فهو التصرف في الأعيان المملوكة بحسب المشيئة، ومنه: المالك. والأوّل جامع للثاني، لأنّ كل ملك مالك، ولا عكس اهـ.

(١) الشوكاني.

(٢) روح البيان.

﴿عَلَيْهِمْ﴾ ظرف على أنه خبر مقدم ﴿ثِيَابٌ سُندُسٌ﴾ مبتدأ مؤخر. والجملة حال من ضمير ﴿عَلَيْهِمْ﴾؛ أي: يطوف على الأبرار ولدان عاليًا على المطوف عليهم ثياب سندس؛ أي: فوقهم وعلى ظهوره ثياب سندس. والسندس: هو الديباج الرقيق الفاخر الحسن. وإضافة الثياب إلى السندس كإضافة الخاتم إلى الفضة. وقوله: ﴿خَضِرٌ﴾ بالرفع صفة ﴿ثِيَابٌ﴾. وهو جمع أخضر كحمر جمع أحمر. والضمير في ﴿عَلَيْهِمْ﴾ للأبرار المطوف عليهم كما مرّ آنفًا، لأنّ المقام مقام تعداد نعيمهم وكرامتهم، فالمناسب أن تكون الثياب الموصوفة لهم لا للولدان الطائفين. وعن الإمام: أنّ المراد فوق خيامهم المضروبة عليهم، والمعنى: أن حجالهم من الحرير والديباج، وهذا من علامات الملك. ﴿وَأَسْتَبْرَقٌ﴾ بالرفع عطفًا على ﴿ثِيَابٌ﴾ بحذف المضاف؛ أي: ثياب استبرق، وهو معرّب استبره بمعنى الغليظ، وهو بقطع الهمزة لكونه اسما للديباج الغليظ الذي له بريق.

وقرأ الجمهور^(١): ﴿ثَمَّ﴾ بفتح المثلثة. وقرأ حميد والأعرج ﴿ثُمَّ﴾ بضمها حرف عطف، وجواب ﴿إِذَا﴾ على هذا محذوف؛ أي: وإذا رميت ببصرك ثم رأيت نعيمًا وملكًا كبيرًا ترى عجبًا عجيبيًا وصنعًا بديعًا، لا يقادر قدره، ولا يدرك كنهه. وقرأ عمر^(٢) وابن عباس، والحسن، ومجاهد، والجحدري، وأهل مكة، وجمهور السبعة ﴿عَلَيْهِمْ﴾ بفتح الياء وضم الهاء، على أنه ظرف في محل رفع على أنه خبر مقدم، و﴿ثِيَابٌ﴾ مبتدأ مؤخر كأنه قيل: فوقهم ثياب سندس. قال الفراء: إن عاليهم بمعنى فوقهم، وكذا قال ابن عطية. قال أبو حيان: عالٍ وعالية اسم فاعل، فيحتاج في كونهما ظرفين إلى أن يكون منقولاً من كلام العرب، وقد تقدمه إلى هذا الزجاج كما مرّ. وقال: هذا مما لا نعرفه في الظروف، ولو كان ظرفاً.. لم يجز إسكان الياء، ولكنه نصب على الحال من شيئين. أحدهما: الهاء والميم في قوله: ﴿يطوف عليهم﴾؛ أي: على الأبرار ﴿وَالْدَنُّ﴾ عاليًا الأبرار ﴿ثِيَابٌ سُندُسٌ﴾؛ أي: يطوف عليهم في هذه الحال. والثاني: أن يكون حالاً من الولدان؛ أي: إذا رأيتهم.. حسبته لؤلؤاً منشوراً في حال علو الثياب أبدانهم. وقال أبو علي الفارسي: العامل في الحال إما ﴿لِقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا﴾، وإما ﴿وَيَزَيِّنُهُمْ بِمَا صَبَرُوا﴾، وقال: ويجوز أن

(١) البحر المحيط.

(٢) البحر المحيط والشوكاني.

يكون ظرفاً. وقرأ ابن عباس بخلاف عنه، والأعرج، وأبو جعفر، وشيبة، وابن محيصن، ونافع، وحمزة ﴿عَالِيَهُمْ﴾ بسكون الياء وكسر الهاء على أنه خبر مقدم، و﴿ثِيَابُ﴾ مبتدأ مؤخر، أو على أَنَّ ﴿عَلَيْهِمْ﴾ مبتدأ و﴿ثِيَابُ﴾ مرتفع بالفاعلية، وإن لم يعتمد الوصف، كما هو مذهب الأخفش. وقال الفراء: هو مرفوع بالابتداء وخبره ﴿ثِيَابُ سُذُنٍ﴾، واسم الفاعل مراد به الجمع، واختار أبو عبيد هذه القراءة لقراءة ابن مسعود ﴿عَالِيَهُمْ﴾. وقرأ ابن مسعود، والأعمش، وطلحة، وزيد بن عليّ بالتاء مضمومة. وعن الأعمش وأبان أيضاً عن عاصم بفتح الياء. وقرأ ابن سيرين، ومجاهد، وقتادة، وأبو حيوة، وابن أبي عبة، والزعراني، وأبان أيضاً ﴿عَلَيْهِمْ﴾ حرف جرّ، وهي قراءة واضحة المعنى ظاهرة الدلالة. وقرأت عائشة رضي الله عنها ﴿عَلَتْهُمْ﴾ بقاء التانيث فعلاً ماضياً، فثياب فاعل.

وقرأ الجمهور بإضافة ﴿ثِيَابُ﴾ إلى ﴿سُذُنٍ﴾. وقرأ أبو حيوة، وابن أبي عبة بتنوين ﴿ثِيَابُ﴾ وقطعها عن الإضافة، ورفع ﴿سُذُنٍ﴾ و﴿خُضْرُ﴾ و﴿اسْتَبْرَقُ﴾ على أَنَّ السندس نعت للثياب، لأن السندس نوع من الثياب، وعليّ أَنَّ ﴿خُضْرُ﴾ نعت لـ ﴿سُذُنٍ﴾، لأنّه يكون أخضر وغير أخضر، وعليّ أَنَّ ﴿اسْتَبْرَقُ﴾ معطوف على سندس؛ أي: وثيابُ استبرق والجمهور من القراء اختلفوا في ﴿خُضْرُ﴾ و﴿اسْتَبْرَقُ﴾ مع اتفاقهم على جرّ ﴿سُذُنٍ﴾ بإضافة ﴿ثِيَابُ﴾ إليه وقرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم وابن محيصن بجرّ ﴿خُضْرُ﴾ نعتاً لـ ﴿سُذُنٍ﴾ ورفع ﴿اسْتَبْرَقُ﴾ عطفاً على ﴿ثِيَابُ﴾ أي عليهم ثياب سندس ﴿سُذُنٍ﴾ وعليهم ﴿اسْتَبْرَقُ﴾ وقرأ أبو عمرو وابن عامر برفع ﴿خُضْرُ﴾ نعتاً لـ ﴿ثِيَابُ﴾ وجرّ ﴿اسْتَبْرَقُ﴾ عطفاً على ﴿سُذُنٍ﴾. واختار هذه القراءة أبو حاتم وأبو عبيد، لأنّ الخضر أحسن ما كانت نعتاً لـ ﴿ثِيَابُ﴾، فهي مرفوعة، والاسْتَبْرَقُ من جنس السندس. وقرأ نافع وحفص برفع ﴿خُضْرُ وَاسْتَبْرَقُ﴾، لأنّ خضر نعت لـ ﴿ثِيَابُ﴾، ﴿وَاسْتَبْرَقُ﴾ معطوف على الثياب. وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي بجرّ ﴿خُضْرُ وَاسْتَبْرَقُ﴾ على أَنَّ خضر نعت لـ ﴿سُذُنٍ﴾ و﴿وَاسْتَبْرَقُ﴾ معطوف على ﴿سُذُنٍ﴾. وقرؤوا كلهم بصرف ﴿اسْتَبْرَقُ﴾ إلا ابن محيصن، فإنّه لم يصرفه، قال: لأنّه أعجميّ، ولا وجه لهذا، لأنّه نكرة إلا أن يقول: إنه علم لهذا الجنس من الثياب. وقرىء ﴿اسْتَبْرَقُ﴾ بوصل الهمزة على أَنَّ أصله استفعل من البريق، تقول: برق واستبرق كعجب واستعجب، والصواب قطع الهمزة وإجراؤه على قراءة

الجماهير؛ لأنه معرّب مشهور تعريبه، وأن أصله: استبره كما مرّ.

وقوله: ﴿وَحَلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ﴾ معطوف^(١) على قوله: ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ﴾ وهو ماض لفظاً مستقبلي معنى، و﴿أَسَاوِرَ﴾ مفعول ثانٍ لـ ﴿حلّوا﴾؛ أي: ويحلّون أساور من فضّة؛ أي: يلبسونها، ويزيّنون بها. وفيه تعظيم لهم بالنسبة إلى أن يقال: وتحلّوا. وأساور جمع أسورة في جمع سوار، وسوار المرأة أصله: دستوار. وكان الملوك في الزمان الأوّل يحلون بها، ويسورون من يكرمونه. ولا معارضة بين ما في هذه الآية من قوله: ﴿أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ﴾، وما في سورة الكهف وفاطر حيث قال: ﴿يَحُلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ﴾، وما في سورة الحج حيث قال: ﴿يَحُلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا﴾ لإمكان الجمع بينها بأنهم يجمعون في أيديهم سوار الذهب وسوار الفضة وسوار اللؤلؤ، كما تجمع نساء الدنيا بين أنواع الحلّي، وما أحسن المعصم؛ إذ يكون فيه سواران من جنسين وزيادة كالذهب والفضّة واللؤلؤ. أو بإمكان المعاقبة في الأوقات تارةً يلبسون الذهب وتارةً يلبسون الفضة وأخرى لؤلؤاً. أو بإمكان التبعض في السوار بأن يكون بعضه ذهباً وبعضه فضّة وبعضه لؤلؤاً. أو بأنّ حلّي أهل الجنة يختلف بحسب اختلاف أعمالهم، فللمقرّبين الذهب وللأبرار الفضة. أو بأن كل واحد منهم يعطى ما ترغب فيه نفسه ويميل إليه طبعه، فإن الطباع مختلفة، فربّ إنسان يكون استحسانه لبياض الفضة فوق استحسانه لصفرة الذهب. ويجوز^(٢) أن تكون هذه الجملة في محل نصب على الحال من ضمير ﴿عَلَيْهِمْ﴾ بتقدير قد.

ثم ذكر أنهم يسقون شراباً آخر يفوق النوعين السابقين، وهما ما يمزج بالكافور وما يمزج بالجزنيل، فقال: ﴿وَسَقَّيْنَاهُمْ مِنْهُم رُبُّهُمْ﴾ هو أيضاً معطوف على قوله: ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ﴾. فهو ماض اللفظ مستقبلي المعنى إشعاراً بتحقيقه ووقوعه؛ أي: ويسقيهم ربهم ﴿شَرَابًا﴾ وهو ما يشرب ﴿طَهُورًا﴾؛ أي: طاهراً، ليس بنجس كخمر الدنيا، أو مطهر لبواطنهم من الغش والغل والحسد. وهذا^(٣) الشراب الطهور نوع آخر يفوق النوعين السالفين كما يرشد إليه إسناد سقيه إلى ربّ العالمين، وصفه بالطهورية. لأنه يطهر باطنهم عن الأخلاق الذميمة، والأشياء المؤذية كالغش والغل

(٣) روح البيان.

(٢) الشوكاني.

(١) روح البيان.

والحسد، وينزع ما كان في أجوافهم من قذر وأذى، وبه تحصل الصفوة المهيئة لانعكاس نور الجمال الإلهي في قلوبهم، وهي الغاية القاصية من منازل الصديقين، فلذا ختم مقاله ثواب الأبرار به. فالطهور بمعنى المطهر صيغة اسم الفاعل. وقيل: مبالغة الطاهر من حيث إنه ليس بنجس كخمر الدنيا، وما مسته الأيدي القذرة والأقدام الدنسة، ولا يؤول إلى أن يكون نجساً بل يرشح عرقاً من أبدانهم له ريح كريح المسك.

والمعنى^(١): أي وسقاهم ربهم غير ما سلف شراباً يطهر شاربه من الميل إلى اللذات الحسية والركون إلى ما سوى الحق فيتجرد لمطالعة جماله والتلذذ بلاقائه، وهذا منتهى درجات الصديقين. قال أبو قلابة: يؤتون بالطعام والشراب، فإذا كان في آخر ذلك أتوا بالشراب الطهور، فيشربون، فتطهر بذلك بطونهم، ويفيض عرق من جلودهم مثل عرق المسك، ولم يذكر الكتاب ما يبين نوع ذلك الشراب، فلندع أمره إلى الله، ونؤمن به كما أخبر به في كتابه.

وبعد أن شرح أحوال السعداء وما يلقونه من وافر النعيم الذي يتجلى في مشربهم وملبسهم ومسكنهم.. بين أن هذا جزاء لهم على ما قدموا من صالح الأعمال، وما زكوا به أنفسهم من صفات الكمال، فقال: ﴿إِنَّ هَذَا﴾ على^(٢) إضمار القول؛ أي: يقال لهم: إن هذا الذي ترونه من فنون الكرامات، ويجوز أن يكون خطاباً من الله تعالى في الدنيا للأبرار؛ أي: إن هذا الذي ذكر من أنواع العطايا ﴿كَانَ لَكُمْ جَزَاءً﴾؛ أي: عوضاً وثواباً بمقابلة أعمالكم الحسنة. فإن قيل؛ كيف يكون جزاء لأعمالهم وهي مخلوقة لله عند أهل السنة؟

أجيب: بأنها لهم كسباً عنده والله خلقاً. ﴿وَكَانَ سَعْيُكُمْ﴾ وعملكم في الدنيا بطاعة الله سبحانه ﴿مَشْكُورًا﴾؛ أي: مرضياً مقبولاً مقابلاً بالثواب لخلوص نيتكم، فيزداد بذلك فرحهم وسرورهم، كما أن المعاقب يزداد غمّه إذا قيل له: هذا جزاء عملك الرديء. فالشكر مجازٌ عن هذا المعنى تشبيهاً له بالشكر من حيث إنه مقابل للعمل، كما أن الشكر مقابل للنعم. قال بعضهم: أدنى الدرجات أن يكون العبد راضياً عن ربه، وإليه الإشارة بقوله: ﴿كَانَ لَكُمْ جَزَاءً﴾. وأعلها كونه مرضياً له،

(٢) روح البيان.

(١) المراغي.

وإليه الإشارة بقوله: ﴿وَكَانَ سَعْيُكَ مَشْكُورًا﴾. ولما كان كونه مرضياً أعلى الدرجات..
ختم به ذكر مراتب الأبرار.

والمعنى^(١): أي ويقال لهؤلاء الأبرار حينئذ: إنَّ هذا الذي أعطيناكم من الكرامة كان لكم ثواباً على ما كنتم تعملون من الصالحات، وكان عملكم فيها مشكوراً، حمدكم عليه ربكم ورضيه لكم، فأثابكم بما أثابكم به من الكرامة. ومعنى شكر الله سبحانه لعمل عبده هو قبوله لطاعته. والغرض من ذكر هذا القول لهم كما مرَّ زيادة سرورهم، فإنَّه إذا قيل للمعاقب: هذا بعملك الرديء ازداد غمّه وألم قلبه، وإذا قيل للمثاب: هذا بطاعتك وعملك الحسن ازداد سروره، وكان تهنئة له. ونحو الآية قوله تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾، وقوله: ﴿وَوَدُّوا أَنْ يَلَكُمُ الْجَنَّةُ أَوْرَثُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾.

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ﴾ يا محمد ﴿الْقُرْآنَ﴾ الكريم ﴿تَنْزِيلًا﴾ متكرراً متفرقاً آية بعد آية منجماً لحكم بالغة مقتضية تخصيص كل شيء بوقت معين، لا غيرنا كما يعرب عنه تكرير الضمير مع ﴿إِنَّ﴾، فكأنه تعالى يقول: إنَّ هؤلاء الكفار يقولون: إنَّ ذلك كهانة وسحر، فأنا الملك الحق أقول على سبيل التأكيد: إنَّ ذلك وحي حق وتنزيل صدق من عندي، فلا تكثر بطعنهم، فإنَّك أنت النبي الصادق المصدق.

والمقصود من ذلك^(٢): تثبيت قلب الرسول ﷺ وشرح صدره، وإنَّ الذي أنزله إليه وحي منه لا كهانة، ولا سحر لتزول تلك الوحشة التي حصلت له من قول الكفار: إنه سحر أو كهانة أو شعر.

والمعنى^(٣): أي إنا أنزلنا عليك القرآن مفرقاً منجماً في مدى ثلاث وعشرين سنة، ليكون أسهل لحفظه وتفهمه ودراسته، ولتكون الأحكام آتية وفق الحوادث التي تجد في الكون، فتكون تثبيتاً لإيمان المؤمنين، وزيادة في تقوى المتقين. وقد يكون المعنى: نزلنا عليك، ولم تأت به من عندك كما يدعيه المشركون، ويراد من ذلك تثبيت قلب رسوله ﷺ وشرح صدره، وأن الذي أنزل عليه وحي لا كهانة كما مرَّ.

﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾؛ أي: فاصبر لما ابتلاك به ربك وامتحنك به من تأخير

(٣) المراغي.

(٢) الخازن.

(١) المراغي.

نصر ك على المشركين، ومقاساة الشدائد في تبليغ رسالته ووحيه الذي أنزله عليك، فإن لذلك عاقبة حميدة وغاية يثلج لها فؤادك، ولا تستعجل في أمر المقابلة والانتقام، فإن الأمور مرهونة بأوقاتها، وكل آت قريب.

﴿وَلَا تُطْعَمُ مِنْهُمْ﴾؛ أي: من الكفار ﴿إِنَّمَا أَوْ كَفُورًا﴾؛ أي: ^(١) لا تطع كلا من مرتكب الإثم والمتجاوز الحد في الكفر، فإذا قال لك الآثم كعتبة بن ربيعة: اترك الصلاة، وأنا أزوجه ابنتي وأسوقها إليك بلا مهر، أو قال الكفور كالوليد بن المغيرة: أنا أعطيك من المال حتى ترضى إذا رجعت عن هذا الأمر. فلا تطع واحداً منهما ولا من غيرهما، فقد وعدناك النصر في الدنيا والجنة في الآخرة.

وقصارى ذلك: لا تتبع أحداً من الآثمين إذا دعاك إلى الإثم، ولا أحداً من الكافرين إذا دعاك إلى الكفر. وهذا ما يفهم من قولك: لا تطع الظالم من أن المعنى: لا تتبعه في الظلم إذا دعاك إليه.

وقد روي: أن عتبة بن ربيعة قال للنبي ﷺ: ارجع عن هذا الأمر حتى أزوجه ابنتي، وأسوقها إليك بلا مهر، فإني من أجمل قريش ولدأ. وقال الوليد أنا أعطيك من مالي حتى ترضى، فإني من أكثرهم مالاً وارجع عن هذا الأمر؛ أي: عن ذكر النبوة. فقرأ عليهما رسول الله ﷺ عشر آيات من أول حم السجدة إلى قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴿١٢﴾﴾. فانصرفا عنه، وقال أحدهما: ظننت أن الكعبة ستقع علي.

ونهي ﷺ عن طاعة الآثم والكفور، وهو لا يطيع واحداً منهما إشارة إلى أن الناس محتاجون إلى مواصلة الإرشاد، لما ركب في طباعهم من الشهوة الداعية إلى اجتراح السيئات، وأن أحداً لو استغنى عن توفيق الله وإرشاده لكان أحق الناس بذلك هو الرسول المعصوم، ومن ثم وجب على كل مسلم أن يرغب إلى الله، ويتضرع إليه في أن يصونه من اتباع الشهوات، ويعصمه عن ارتكاب المحرمات لينجو من الآفات ويسلم من الزلات، ليلقى ربه أبيض الصحائف من السيئات.

و﴿أَوْ﴾ ^(٢) لأحد الشيثيين والتسوية بينهما، فإذا قلت في الإثبات: جالس

(٢) روح البيان.

(١) المراغي.

الحسن أو ابن سيرين كان المعنى: جالس أحدهما، فكذا إذا قلت في النهي: لا تكلم زيدا أو عمراً كان التقدير: لا تكلم أحدهما. والأحد عام لكل واحد منهما. فهو في المعنى لا تكلم واحداً منهما. فمآل المعنى في الآية: ولا تطع كل واحد من مرتكب الإثم الداعي لك إليه، ومن الغالي في الكفر الداعي إليه. ف ﴿أَوْ﴾ للإباحة؛ أي: للدلالة على أنهما سيان في استحقاق العصيان؛ أي: عصيان المخاطب للداعي إليهما، والاستقلال به. والتقسيم إلى الإثم والكفور مع أن الداعين يجمعهم الكفر باعتبار ما يدعونه إليه من الإثم والكفر، لا باعتبار انقسامهم في أنفسهم إلى الإثم والكفور، لأنهم كانوا كفرةً، والكفر أخبث أنواع الإثم، فلا معنى للقسمة بحسب نفس كفرهم وإثمهم. وذلك أن ترتب النهي على الوصفين مشعر بعليتهما له، فلا بد أن يكون النهي عن الإطاعة في الإثم والكفر لا فيما ليس بإثم ولا كفر، والمراد بالإثم ما عدا الكفر، إذ العام إذا قوبل بالخاص... يراد به ما عدا ذلك الخاص. وخص الكفر بالذكر تنبيهاً على غاية خبثه من بين أنواع الإثم، فكلّ كفور آثم وليس كلّ آثم كفورا، ولا بعد أن يراد بالآثم من هو تابع، وبالكفور من هو متبوع.

﴿وَأَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً﴾؛ أي: أوّل النهار، ﴿وَأَصِيلاً﴾؛ أي: عشياً، وهو آخر النهار؛ أي: وداوم على ذكره في جميع الأوقات، فالمراد بقوله: ﴿بُكْرَةً وَأَصِيلاً﴾ الدوام، لأنه ﷺ كان آتياً بنفس الذكر المأمور به. وقيل المعنى: صلّ لربك أوّل النهار وآخره، فأوّل النهار صلاة الصبح، وآخره صلاة العصر. ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ﴾؛ أي: وفي بعض ساعات الليل ﴿فَأَسْجُدْ لَكَ﴾؛ أي: فصلّ له من غير تعيين للصلاة. وقيل: صلّ المغرب والعشاء. وتقديم^(١) الظرف للاهتمام لما في صلاة الليل من مزيد كلفة وخلوص وأفضل الأعمال أشقّها وأخلصها من الرياء، فاستحقت الاهتمام بشأنها، وقدم وقتها لذلك. ثم الفاء لإفادة معنى الشرط، كأنه قال: مهما يكن من شيء فاسجد له. فيها وكادة أخرى لأمرها.

﴿وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾؛ أي: صلّ له صلاة التهجد، لأنه كان واجباً عليه في طائفة طويلة من الليل ثلثيه أو نصفه أو ثلثه. قال ابن زيد وغيره: إنّ هذه الآية

(١) روح البيان.

منسوخة بالصلوات الخمس. وقيل: الأمر للندب، وقيل: هو مخصوص بالنبى ﷺ. فقلوه: ﴿إِيْلَا طَوِيْلًا﴾ نصب على الظرفية. فإن قلت: انتصاب ﴿إِيْلَا﴾ على الظرفية، و﴿طَوِيْلًا﴾ نعت له، ومعناه: سبَّحه في الليل الطويل، فمن أين يفهم ما ذكرت من المعنى؟

قلت: ظاهر أن توصيف الليل بالطول ليس للاحتراز عن القصير، فإن الأمر بالتهجد يتناوله أيضاً، فهو لتطويل زمان التسبيح. وفي التعبير في التهجد بالتسبيح وتأخير ظرفه دلالة على أنه ليس في مرتبة ما قبله.

وقيل المعنى^(١): نَزَّمه عما لا يليق به، فيكون المراد الذكر بالتسبيح سواء كان في الصلاة أو في غيرها. وحاصل المعنى ﴿وَأَذْكُرْ أَسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا﴾^(١٥)؛ أي: ودم على ذكره في جميع الأوقات بقلبك ولسانك. ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لِرَبِّكَ﴾؛ أي: وصل بعض الليل كصلاة المغرب والعشاء. ﴿وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا﴾؛ أي: وتهجد له طائفة من الليل. ونحو هذا ما جاء في قوله: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّخْمُودًا﴾^(١٦)، وقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَرْمُلُ﴾^(١٧) ﴿فَرَأَيْتَ لَآ قِيْلًا﴾^(١٨) يَصِفُهُ أَوْ أَقْصَىٰ مِنْهُ قَلِيْلًا^(١٩) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيْلًا^(٢٠).

ثم قال منكراً على الكفار وأشباههم حب الدنيا والإقبال عليها وترك الآخرة وراءهم ظهرياً بعد ما شرح صدره ﷺ بما ذكر من قوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ﴾ إلخ. ﴿إِنَّ هَؤُلَاءَ﴾؛ أي: كفار مكة ومن وافقهم في دينهم ﴿يُحِبُّونَ﴾ الدار ﴿الْعَالِيَةَ﴾ الفانية، وينهمكون في لذاتها، يعني: الدنيا. فهو الحامل لهم على الكفر والإعراض عن الاتباع، لا اشتباه الحال عليهم. ﴿وَيَذَرُونَ﴾؛ أي: يتركون ﴿وَرَاءَهُمْ﴾؛ أي: أمامهم لا يستعدون. فهو^(٢١) حال من ﴿يَوْمًا﴾ أو ينبذون وراء ظهورهم، فهو ظرف لـ ﴿يَذَرُونَ﴾، فـ ﴿وراء﴾ يستعمل في كل من أمام وخلف، والظاهر في وجه الاستعمالين: أن وراء اسم للجهة المتوارية؛ أي: المستترة المخفية عنك، واستتار جهة الخلف عنك ظاهر. وما في جهة الأمام قد يكون متوارياً عنك غير مشاهد ومعين لك، فيشبه جهة الخلف في ذلك فيستعار له اسم الوراء. ﴿يَوْمًا ثَقِيْلًا﴾؛ أي: شديداً؛ أي: يتركون ويدعون خلفهم، أو أمامهم يوماً شديداً عسيراً، وهو يوم

(٢) روح البيان.

(١) الشوكاني.

القيامة، فلا يستعدون له بالإيمان والطاعات، ولا يعبؤون به، فهم كمن ينبذ الشيء وراء ظهره تهاوناً به واستخفافاً بشأنه، وإن كانوا في الحقيقة مستقبلين له، وهو أمامهم. وسمي ثقيلاً لما فيه من الشدائد والأهوال. و﴿يَوْمًا﴾ مفعول ﴿يَذْرُونَ﴾، و﴿ثَقِيلًا﴾ صفته. ووصفه بالثقل مع أنه من صفات الأعيان الجسمية لا الامتدادات الوهمية لتشبيه شدته وهوله بثقل الحمل الثقيل. ففيه استعارة تخيلية. وفي الآية وعيد لأهل الدنيا ونعيمها خصوصاً لأهل الظلم والرشوة.

والمعنى^(١): أن هؤلاء المشركين بالله يحبون الدنيا وتعجبهم زينتها، وينهمكون في لذاتها الفانية، ويدعون خلف ظهورهم العمل لليوم الآخر وما لهم فيه النجاة من أهواله وشدائده.

والخلاصة: لا تطع الكافرين، واشتغل بالعبادة؛ لأن هؤلاء تركوا الآخرة للدنيا، فترك أنت الدنيا وأهلها للآخرة.

ثم نعى عليهم تركهم للعبادة وغفلتهم عن طاعة بارئهم وموجدهم من العدم فقال: ﴿تَحَنُّنٌ﴾ لا غيرنا ﴿خَلَقْنَاهُمْ﴾؛ أي: ابتدأنا خلقهم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة إلى أن كمل خلقهم، ولم يكن لغيرنا في ذلك عمل ولا سعي لا اشتراكاً ولا استقلالاً. ﴿وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ﴾؛ أي: قوينا ربط مفاصلهم بالأعصاب؛ أي: شددنا أوصالهم ومفاصلهم، وربطنا بعضها إلى بعض بالعروق والأعصاب، ليتمكنوا بذلك من القيام والقعود والأخذ والدفع والحركة. وحق الخالق المنعم أن يشكر ولا يكفر. ففيه ترغيب. والأسر: الربط، ومنه: أسر الرجل إذا أوثق بالقد، وقدر المضاف وهو المفاصل. وقال الراغب: فيه إشارة إلى الحكمة في تركيب الإنسان المأمور بتدبر نفسه وتأملها في قوله تعالى: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾. وقيل المعنى: شددنا مخرج البول والغائط إذا خرج الأذى انقبض، أو معناه: أنه لا يسترخي قبل الإرادة.

والمعنى: أي كيف يغفلون عنّا، ونحن الذين خلقناهم، وأحكمنا ربط مفاصلهم بالعروق والأعصاب، أبعد هذا تركهم سدى؟.

(١) المراغي.

ثم توعدهم وهددهم، فقال: ﴿وَإِذَا شِئْنَا﴾ تبديلهم ﴿بَدَلْنَا أَمْثَلَهُمْ﴾؛ أي: بدلناهم بأمثالهم بعد إهلاكهم. وإذا شئنا أهلكناهم، وأتينا بأشباههم فجعلناهم بدلاً منهم. ونحو الآية قوله تعالى: ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ (١٩) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿٢٠﴾، وقوله: ﴿عَلَىٰ أَنْ تُبَدَّلَ أَمْثَلُكُمْ﴾.

وقد جرت سنة الله سبحانه بأن يزيل ما لا يصلح للرفي من خلقه، فهو يهلك هؤلاء ويبدل أمثالهم، فيجعلهم مكانهم كما هي قاعدة بقاء الصلاح والأصلح وإهلاك ما لا يصلح للبقاء. والتبديل^(١) يتعدى إلى مفعولين غالباً كقوله تعالى: ﴿يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾؛ أي: يذهب بها ويأتي بدلها بحسنات. وقوله: ﴿تَبْدِيلًا﴾ مصدر مؤكّد لعامله.

والمعنى: أي وإذا شئنا.. بدلنا غيرهم ممن يطيع كقوله تعالى: ﴿يَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾. ففيه ترهيب، فالمثلية باعتبار الصورة، ولا ينافيها الغيرية باعتبار العمل والطاعة. و﴿إِذَا﴾ للدلالة على تحقق القدرة وقوة الداعية، وإلاّ فالمناسب (إن)، إذ لا تحقق لهذا التبديل. أو المعنى ﴿تَبْدِيلًا﴾ عجباً لا ريب فيه، وهو البعث، كما ينبىء عنه كلمة ﴿إِذَا﴾، فالمثلية في النشأة الأخرى إنما هي في شدة الأسر وباعتبار الأجزاء الأصلية، ولا ينافيها الغيرية بحسب العوارض كاللطافة والكثافة.

وبعد أن ذكر أحوال السعداء والأشقياء أرشد إلى أن في هذا الذكر تذكرة وموعظة للخلق وفوائد جمّة لمن ألقى سمعه وأحضر قلبه، وكانت نفسه مقبلة على ما ألقى إليه سمعه. فقال: ﴿إِنَّ هَذِهِ﴾ إشارة إلى السورة أو الآيات القريبة ﴿تَذَكُّرٌ﴾؛ أي: عظة مذكرة لما لا بد منه في تحصيل السعادة الأبدية جعلت عين التذكرة مبالغة. وفي «عين المعاني»: تذكرة؛ أي: إذكّار بما غفلت عنه عقولهم. ﴿فَمَنْ شَاءَ﴾ منكم ومن غيركم أن يتخذ إليه تعالى سبيلاً؛ أي: وسيلةً توصله إلى ثوابه. ﴿أَتَّخِذْ إِلَيْنَا رِجْوَةً سَبِيلًا﴾؛ أي: تقرب إليه تعالى بالعمل بما في تضاعيف هذه السورة أو الآيات القريبة. وقال ابن الشيخ: فمن شاء النجاة من ثقل ذلك اليوم وشدته اختار سبيلاً مقرباً إلى مرضاة ربه، وهو الطاعة.

(١) روح البيان.

والمعنى^(١): أي إن هذه السورة بما فيها من ترتيب بدیع ونسق عجيب ووعد ووعيد وترغيب وترهيب.. تذكرة للمتأملين وتبصرة للمستبصرين، فمن شاء الخير لنفسه في الدنيا والآخرة.. فليقترب إلى ربه بالطاعة ويتبع ما أمره به ويتنه عما نهاه عنه، ليحظى بثوابه ويتعد عن عذابه.

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ تحقيق^(٢) للحقّ ببيان أن مجرد مشيئتهم غير كافية في اتخاذ السبيل، كما هو المفهوم من ظاهر الشرطية، و﴿أَنْ﴾ مع الفعل في حكم المصدر الصريح في قيامه مقام الظرف.

والمعنى: وما تشاؤون اتخاذ السبيل الموصلة إلى النجاة، ولا تقدرّون على تحصيلها في وقت من الأوقات إلا وقت مشيئته تعالى تحصيلها لكم؛ أي: إلا إذا وفقكم الله سبحانه لاكتسابها، وأعدّكم لنيلها إذ لا دخل لمشيئة العبد إلا في الكسب، وإنّما التأثير والخلق لمشيئة الله تعالى، فمشيئة العبد وحدها لا تأتي بخير ولا تدفع شراً، وإن كان يثاب على المشيئة الصالحة، ويؤجر على قصد الخير، كما في حديث «إنما الأعمال بالنيات وإنّما لكل امرئ ما نوى».

غاية ما في الباب أن المشيئة ليست من الأفعال الاختيارية للعبد، بل هي متوقّفة على أن يشاء الله إيّاها. وذلك لا ينافي كون الفعل الذي تعلقت به مشيئة العبد اختيارياً له واقعاً بمشيئته، وإن لم تكن مشيئته مستقلة فيه. قال في «عين المعاني»: قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ﴾ إلخ، حجة تكليف العبوديّة. وقوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ﴾ إلخ، إظهار قهر الألوهية.

وقرأ العريّان^(٣): أبو عمرو وابن عامر، وابن كثير ﴿وما يشاءون﴾ بياء الغيبة. وباقي السبعة بقاء الخطاب. قال الزمخشري: فإن قلت: ما محل ﴿أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾؟

قلت: النصب على الظرف، وأصله: إلا وقت مشيئة الله تعالى. وكذلك قرأ ابن مسعود ﴿إلا ما يشاء الله﴾ لأنّ ﴿ما﴾ مع الفعل كأن معه انتهى، وفيه خلاف.

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً﴾؛ أي: إنّ الله عليم بمن يستحق الهداية، فييسرها له ويقبض له أسبابها، ومن هو أهل للغواية فيصرفه عن الهدى، وله الحكمة

(٣) البحر المحيط.

(٢) روح البيان.

(١) المراغي.

البالغة، والحجة الدامغة. وهذا^(١) بيان لكون مشيئته تعالى مبنية على أساس العلم والحكمة؛ أي: إنه تعالى مبالغ في العلم والحكمة، فيفعل ما يستأهله كل أحد، فلا يشأ لهم إلا ما يستدعيه علمه وتقتضيه حكمته.

﴿يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ فيهديه ويوفقه للطاعة بحسب استعداده. وهذا بيان لأحكام مشيئته المرتبة على علمه وحكمته؛ أي: يدخل في رحمته من يشاء أن يدخله فيها، وهو الذي يصرف مشيئته نحو اتخاذ السبيل إليه تعالى حيث يوفقه لما يؤدي إلى دخول الجنة من الإيمان والطاعة.

﴿وَالظَّالِمِينَ﴾ وهم الذين صرفوا مشيئتهم إلى خلاف ما ذكر؛ أي: والذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي، فماتوا على شركهم ﴿أَعَدَّ لَهُمْ﴾؛ أي: هيأ لهم في الآخرة ﴿عَذَابًا أَلِيمًا﴾؛ أي: متناهيًا غاية الإيلام؛ أي: عذاباً مؤلماً موجعاً، هو عذاب جهنم وبئس المصير.

قال الزجاج: نصب ﴿الظالمين﴾ لأن ما قبله منصوب؛ أي: يدخل من يشاء في رحمته ويعذب الظالمين، ويكون ﴿أَعَدَّ لَهُمْ﴾ تفسيراً لهذا المضمّر. وختم^(٢) الله سبحانه السورة بالعذاب المعدّ يوم البعث والحشر فيه حسن الاختتام لموافقته الابتداء على ما لا يخفى على أهل العقل والفهم.

وقرأ الجمهور^(٣): ﴿وَالظَّالِمِينَ﴾ نصباً بإضمار فعل يفسره قوله: ﴿أَعَدَّ لَهُمْ﴾ تقديره: ويعذب الظالمين، وهو من باب الاشتغال عطف جملة فعلية على جملة فعلية. وقرأ ابن الزبير، وأبان بن عثمان، وابن أبي عبله ﴿والظالمون﴾ عطف جملة اسمية على فعلية، وهو جائز حسن. وقرأ عبد الله ﴿وللظالمين﴾ بلام الجرّ، وهو متعلق بـ ﴿أَعَدَّ﴾ لهم توكيداً، ولا يجوز أن يكون من باب الاشتغال، ويقدر فعل يفسره الفعل الذي بعده، فيكون التقدير: وأعدّ للظالمين، وأعدّ لهم. وهذا مذهب الجمهور، وفيه خلاف ضعيف مذكور في النحو، فتقول: يزيد مررت به، ويكون التقدير: مررت بزيد مررت به، ويكون من باب الاشتغال، والمحفوظ المعروف عن العرب نصب الاسم وتفسير مررت المتأخر، وما أشبهه من جهة المعنى فعلاً ماضياً.

(٣) البحر المحيط.

(٢) روح البيان.

(١) روح البيان.

الإعراب

﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ ① إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ② إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٢﴾ .

﴿هَلْ﴾ هنا بمعنى قد التحقيقية، فليست للاستفهام، لأن الاستفهام محال على الله تعالى. وقيل: للاستفهام التقريري، والجواب مقدر، تقديره: نعم. ﴿أَتَى﴾ فعل ماضٍ، ﴿عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ متعلق به، ﴿حِينٌ﴾ فاعل، ﴿مِّنَ الدَّهْرِ﴾ صفة لـ ﴿حِينٍ﴾، والجملة مستأنفة. ﴿لَمْ﴾ حرف نفي وجزم، ﴿يَكُنْ﴾ فعل مضارع ناقص، واسمها ضمير يعود على ﴿الْإِنْسَانِ﴾، ﴿شَيْئًا﴾ خبرها، ﴿مَّذْكُورًا﴾ صفة ﴿شَيْئًا﴾، وجملة ﴿يَكُنْ﴾ في محل نصب حال من الإنسان، أي: حال كونه غير مذكور، أو في محل الرفع صفة لـ ﴿حِينٍ﴾ كقوله: ﴿يَوْمًا لَا يَجْزَى وَالِدٌ﴾. ﴿إِنَّا﴾ ناصب واسمه، ﴿خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾ فعل وفاعل ومفعول، ﴿مِنْ نُّطْفَةٍ﴾ متعلق بـ ﴿خَلَقْنَا﴾، ﴿أَمْشَاجٍ﴾ نعت لـ ﴿نُّطْفَةٍ﴾، وجملة ﴿خَلَقْنَا﴾ في محل الرفع خبر ﴿إِنَّا﴾، وجملة ﴿إِنَّا﴾ مستأنفة مسوقة لبيان كيفية خلق الإنسان ﴿نَّبْتَلِيهِ﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله ومفعول به، والجملة في محل نصب حال من فاعل ﴿خَلَقْنَا﴾؛ أي: خلقناه حال كوننا مبتلين له، أو حال من ﴿الْإِنْسَانِ﴾، وصح ذلك لأن في الجملة ضميرين كل منهما يعود على صاحب الحال. ثم هذه الحال يجوز أن تكون مقارنة إن كان المعنى: نبتليه بتصريفه في بطن أمه نطفة ثم علقه، وأن تكون مقدرة إن كان المعنى ﴿نَّبْتَلِيهِ﴾ نختبره بالتكليف، لأنه وقت خلقه غير مكلف. ﴿فَجَعَلْنَاهُ﴾ الفاء: عاطفة للترتيب مع التعقيب، ﴿جَعَلْنَاهُ﴾ فعل وفاعل ومفعول أول، معطوف على ﴿خَلَقْنَا﴾، ﴿سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ مفعول به ثان وقد نزلت الكلمتان منزلة الكلمة الواحدة، لأنهما كناية عن التمييز والفهم، إذ آتتهما سبب لذلك، وهما أشرف الحواس تدرك بهما أعظم المدركات. ﴿إِنَّا﴾ ناصب واسمه، ﴿هَدَيْنَاهُ﴾ فعل وفاعل ومفعول به، والجملة في محل الرفع خبر ﴿إِنَّا﴾ وجملة ﴿إِنَّا﴾ مستأنفة مسوقة لتعليل الابتلاء، ﴿السَّبِيلَ﴾ مفعول به ثان لـ ﴿هَدَيْنَا﴾، أو في محل نصب بنزع الخافض، والجار والمجرور متعلق بـ ﴿هَدَيْنَاهُ﴾. ﴿إِمَّا﴾ حرف تفصيل، ﴿شَاكِرًا﴾ حال من الهاء في ﴿هَدَيْنَاهُ﴾،

﴿وَأَمَّا كُفُورًا﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿إِمَّا﴾ على ﴿إِمَّا﴾ الأولى، ﴿إِمَّا﴾ حرف عطف وتفصيل، ﴿كُفُورًا﴾ معطوف على ﴿شَاكِرًا﴾. أي: مَكْنَاهُ وأَقْدَرْنَاهُ على حالتيه جميعاً.

﴿إِنَّا أَفْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلْسِلًا وَأَغْلَلْنَا وَسَعِيرًا﴾ ﴿١﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿٥﴾ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿٦﴾.

﴿إِنَّا﴾ ناصب واسمه، ﴿أَفْتَدْنَا﴾ فعل وفاعل، والجملة في محل الرفع خبر ﴿إِنَّ﴾ وجملة ﴿إِنَّ﴾ جملة تعليلية لا محل لها من الإعراب، مسوقة لتعليل ما قبلها أيضاً، ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ متعلق بـ ﴿أَفْتَدْنَا﴾، ﴿سَلْسِلًا﴾ مفعول به، ومنع من الصرف، لأنه على صيغة مفاعل، وقرئ بالصرف للمناسبة مع ﴿أَغْلَلَا﴾، وهما قراءتان سبعيتان، كما سبق. ﴿وَأَغْلَلْنَا وَسَعِيرًا﴾ معطوفان على ﴿سَلْسِلًا﴾. ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ﴾ ناصب واسمه، وجملة ﴿يَشْرُونَ﴾ خبرها، ﴿مِنْ كَأْسٍ﴾ متعلق بـ ﴿يَشْرُونَ﴾، ومفعول ﴿يَشْرُونَ﴾ محذوف؛ أي: خمراً من كأس، وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة، ﴿كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾ فعل ناقص واسمه وخبره، وجملة ﴿كَانَ﴾ في محل الجر صفة لـ ﴿كَأْسٍ﴾، ﴿عَيْنَا﴾ بدل من ﴿كَافُورًا﴾، أو من محل ﴿مِنْ كَأْسٍ﴾، أو مفعول ﴿يَشْرُونَ﴾ أو منصوب على الاختصاص، وقيل: غير ذلك. وجملة ﴿يَشْرَبُ﴾ صفة لـ ﴿عَيْنَا﴾، ﴿بِهَا﴾ متعلق بـ ﴿يَشْرَبُ﴾، ﴿عِبَادُ اللَّهِ﴾ فاعل ﴿يَشْرَبُ﴾ ﴿يُفَجِّرُونَهَا﴾ فعل وفاعل ومفعول به، ﴿تَفْجِيرًا﴾ مفعول مطلق والجملة في محل النصب حال من ﴿عِبَادُ اللَّهِ﴾.

﴿يُؤْتُونَ بِالْذِّرِّ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ ﴿٧﴾ وَيَطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مَشْكِيئًا وَبَيْئًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾.

﴿يُؤْتُونَ﴾ فعل وفاعل، ﴿بِالْذِّرِّ﴾ متعلق بـ ﴿يُؤْتُونَ﴾، والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً كأنه قيل: بم استحقوا ذلك النعيم؟ فقيل: ﴿يُؤْتُونَ﴾ إلخ. ﴿وَيَخَافُونَ يَوْمًا﴾ فعل وفاعل، ومفعول به، معطوف على ﴿يُؤْتُونَ﴾، ﴿كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ فعل ناقص واسمه وخبره، والجملة في محل النصب صفة لـ ﴿يَوْمًا﴾. ﴿وَيَطْعَمُونَ الطَّعَامَ﴾ فعل وفاعل ومفعول به، معطوف على ﴿يُؤْتُونَ﴾، ﴿عَلَى﴾ حرف جر بمعنى مع، ﴿حُبِّهِ﴾ مجرور بـ ﴿عَلَى﴾ الجار والمجرور حال من فاعل ﴿يطعمون﴾؛ أي: حال كونهم محبين له، وهو مصدر مضاف إلى المفعول، والضمير لـ ﴿الطَّعَامِ﴾ كما مر. ﴿مَشْكِيئًا﴾ مفعول

ثان ل ﴿يُطْعَمُونَ﴾ ، ﴿وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ معطوفان على ﴿مُسْكِينًا﴾ .

﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا﴾ (١) إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَطَطِيرًا ﴿فَوْقَهُمْ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّهْمُ نَصْرَهُ وَسُرُورًا﴾ (١١) وَجَزَّهْمُ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ (١٢) .

﴿إِنَّمَا﴾ كاف ومكفوف ، ﴿نُطْعِمُكُمْ﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به ، ﴿لِوَجْهِ اللَّهِ﴾ متعلق بـ ﴿نُطْعِمُكُمْ﴾ ، والجملة مستأنفة مسوقة لبيان سبب الإطعام ، ﴿لَا﴾ نافية ، ﴿نُرِيدُ﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر ، ﴿مِنْكُمْ﴾ متعلق بـ ﴿نُرِيدُ﴾ ، ﴿جَزَاءً﴾ مفعول به ، ﴿وَلَا شُكْرًا﴾ معطوف عليه ، والجملة في محل النصب حال من فاعل ﴿نُطْعِمُكُمْ﴾ . ﴿إِنَّا﴾ ناصب وأسمه ، وجملة ﴿نَخَافُ﴾ خبره ، وجملة ﴿إِنْ﴾ مستأنفة مسوقة لتعليل قوله : ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ﴾ . ﴿مِنْ رَبِّنَا﴾ متعلق بـ ﴿نَخَافُ﴾ ، ﴿يَوْمًا﴾ مفعول به ، ﴿عَبُوسًا﴾ نعت ﴿يَوْمًا﴾ ، ﴿قَطَطِيرًا﴾ نعت ثان لـ ﴿يَوْمًا﴾ ، ﴿فَوْقَهُمْ﴾ الفاء : عاطفة سببية ، ﴿وَقَاهُمْ اللَّهُ﴾ فعل ماض ومفعول مقدم ، وفاعل مؤخر ، ﴿شَرَّ﴾ مفعول ثان ، ﴿ذَلِكَ﴾ مضاف إليه ، ﴿الْيَوْمِ﴾ بدل من اسم الإشارة ، والجملة الفعلية معطوفة على جملة ﴿إِنْ﴾ عطف مسبب على سبب ؛ أي : فبسبب خوفهم وقاهم الله إلخ . ﴿وَلَقَّهْمُ﴾ فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به ، معطوف على ﴿وَقَاهُمْ﴾ ، ﴿نَصْرَهُ﴾ مفعول به ثان ، ﴿وَسُرُورًا﴾ معطوف على ﴿نَصْرَهُ﴾ ، ﴿وَجَزَّهْمُ﴾ فعل ماض وفاعل مستتر ومفعول به ، معطوف على ﴿وَقَاهُمْ﴾ أيضاً ، ﴿بِمَا﴾ متعلق بـ ﴿جَزَّهْمُ﴾ ، و﴿مَا﴾ مصدرية ؛ أي : بسبب صبرهم ، ﴿صَبَرُوا﴾ فعل وفاعل و﴿مَا﴾ وما بعدها في محل جر بالإضافة ﴿جَنَّةً﴾ مفعول به ثان ، ﴿وَحَرِيرًا﴾ معطوف على ﴿جَنَّةً﴾ .

﴿مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾ (١٣) وَدَائِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِبَنَاتٍ مِّنْ فَضْوٍ وَكُؤُوبٍ كَانَتْ قَوَائِرًا﴾ (١٤) قَوَائِرًا مِّنْ فَضْوٍ قَدَرُهَا تَقْدِيرًا ﴿مُتَّكِئِينَ﴾ (١٥) .

﴿مُتَّكِئِينَ﴾ حال من مفعول ﴿جَزَّهْمُ﴾ ، ﴿عَلَى الْأَرَائِكِ﴾ متعلق بـ ﴿مُتَّكِئِينَ﴾ ، وجملة ﴿لَا يَرَوْنَ﴾ حال ثانية من مفعول ﴿جَزَّهْمُ﴾ ، ولك أن تجعلها حالاً من الضمير في ﴿مُتَّكِئِينَ﴾ ، ﴿فِيهَا﴾ متعلق بـ ﴿يَرَوْنَ﴾ ، ﴿شَمْسًا﴾ مفعول به لـ ﴿يَرَوْنَ﴾ ، والرؤية بصرية تتعدى إلى مفعول واحد ، ﴿وَلَا زَمْهَرِيرًا﴾ معطوف على ﴿شَمْسًا﴾ ، ﴿وَدَائِيَةً﴾ معطوف على ﴿مُتَّكِئِينَ﴾ ، ودخلت الواو للدلالة على أن الأمرين يجتمعان

لهم كأنه قيل: وجزاهم جنة جامعين فيها بين السلامة من الحرّ والقرّ، وبين دنوّ الظلال عليهم. و﴿عَلَيْهِمْ﴾ متعلق بـ ﴿دَانِيَةً﴾، ولا بد من تضمين على معنى ﴿من﴾، لأنّ الدنوّ لا يتعدى بـ ﴿على﴾، وإنما لم يقل منهم لأن الظلال عالية عليهم، ﴿ظِلُّلُهَا﴾ فاعل ﴿دَانِيَةً﴾، ومضاف إليه ﴿وَوُذِّلَتْ﴾ فعل ماضٍ مغيّر الصيغة، ﴿قُطُوفُهَا﴾ نائب فاعل، ومضاف إليه ﴿نَذْلِيلًا﴾ مفعول مطلق، والجملة معطوفة على ﴿دَانِيَةً﴾، لأنّه في تأويل الفعل؛ أي: وأدّيت عليهم، فهي في محل نصب على الحال؛ أي: مذلّة. وإنما خولف بعطف الفعلية على الاسمية للإشارة إلى أن التظليل أمر دائم لا يزول، لأنها لا شمس فيها بخلاف التذليل، فإنه أمر متجدّد طارئ. ﴿رُطُطًا﴾ فعل مضارع مغيّر الصيغة، معطوف على ﴿ذَلَّتْ﴾، ﴿عَلَيْهِمْ﴾ متعلق بـ ﴿يُطَافُ﴾، ﴿يَنَاقِصُ﴾ في محل الرفع نائب فاعل لـ ﴿يُطَافُ﴾، لأنّه هو المفعول به في المعنى، ﴿مِنْ فِضَّةٍ﴾ صفة لـ ﴿أَنِيَةً﴾، ﴿وَأَكْوَابٍ﴾ معطوف على ﴿أَنِيَةً﴾ من عطف الخاصّ على العام، ﴿كَانَتْ﴾ فعل ماضٍ ناقص، واسمها ضمير يعود على ﴿الأكواب﴾، ﴿وقواريرا﴾ خبرها، وجملة ﴿كَانَتْ﴾ في محل الجرّ صفة لـ ﴿أكواب﴾، ويجوز أن تكون كان تامّة، فيكون ﴿قَوَارِيرًا﴾ حالاً، ﴿قَوَارِيرًا﴾ الثاني بدل من ﴿قَوَارِيرًا﴾ الأول، ﴿مِنْ فِضَّةٍ﴾ نعت لـ ﴿قَوَارِيرًا﴾، وجملة ﴿قَدَرُومًا﴾ نعت ثانٍ لـ ﴿قَوَارِيرًا﴾، ﴿تَقْدِيرًا﴾ مفعول مطلق.

﴿وَسُقُونَ فِيهَا كَسًا كَانَ رِزَاقُهَا زَجِيجًا﴾ (٧) عَيْنًا فِيهَا شَسَى سَلَسِيلًا ﴿٨﴾ ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنُورًا﴾ (٩) وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمَلَكًا كَبِيرًا ﴿٢٠﴾.

﴿وَسُقُونَ﴾ فعل مضارع مغيّر الصيغة، والواو: نائب فاعل، والجملة معطوفة على جملة ﴿يُطَافُ﴾، ﴿فِيهَا﴾ متعلق بـ ﴿يسقون﴾، ﴿كَسًا﴾ مفعول به ثانٍ، ﴿كَانَ رِزَاقُهَا زَجِيجًا﴾ فعل ناقص واسمه وخبره، وجملة ﴿كَانَ﴾ صفة لـ ﴿كَسًا﴾، ﴿عَيْنًا﴾ بدل من ﴿كَسًا﴾ أو منصوب على الاختصاص، ﴿فِيهَا﴾ صفة لـ ﴿عَيْنًا﴾ وجملة ﴿شَسَى﴾ نعت ثانٍ لـ ﴿عَيْنًا﴾، ﴿شَسَى﴾ فعل مضارع مغيّر الصيغة، ونائب فاعل مستتر، تقديره: هي، يعود على ﴿عَيْنًا﴾، ﴿سَلَسِيلًا﴾ مفعول به ثانٍ لـ ﴿شَسَى﴾. ﴿وَيَطُوفُ﴾ فعل مضارع معلوم، معطوف على ما قبله، ﴿عَلَيْهِمْ﴾ متعلق بـ ﴿يطوف﴾، ﴿وِلْدَانٌ﴾ فاعل، ﴿مُخَلَّدُونَ﴾ نعت لـ ﴿وِلْدَانٌ﴾، ﴿إِذَا﴾ ظرف لما يستقبل من الزمان، متعلق بالجواب الآتي، ﴿رَأَيْتَهُمْ﴾ فعل وفاعل ومفعول به، والجملة في محل الجرّ بإضافة ﴿إِذَا﴾ إليها على كونها فعل شرط لها، ﴿حَسِبْتَهُمْ﴾ فعل وفاعل ومفعول

أول، ﴿لَوْلَا﴾ مفعول ثان، ﴿نَشُورًا﴾ صفة لـ ﴿لَوْلَا﴾، والجملة الفعلية جواب ﴿إذا﴾ لا محل لها من الإعراب، وجملة ﴿إذا﴾ مستأنفة، أو صفة ثانية لـ ﴿وَلَدَنَّ﴾. و﴿إذا﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿إذا﴾ ظرف لما يستقبل من الزمان مضمّن معنى الشرط، ﴿رَأَيْتَ﴾ فعل وفاعل، والجملة في محل خفض بإضافة ﴿إذا﴾ إليها على كونها فعل شرط لها، ﴿ثُمَّ﴾ ظرف مكان مختصّ بالمكان البعيد، متعلق بـ ﴿رَأَيْتَ﴾، وليس لـ ﴿رَأَيْتَ﴾ مفعول ظاهر ولا مقدر لإشاعة الرؤية وتعميمها كأنه قيل: وإذا أوجدت الرؤية ثم، والمعنى: وإذا صدرت منك الرؤية في ذلك المكان رأيت، وجملة ﴿رَأَيْتَ﴾ جواب ﴿إذا﴾ لا محل لها من الإعراب. وجملة ﴿إذا﴾ معطوفة على جملة ﴿إذا﴾ الأولى أو مستأنفة. ﴿نِعْمًا﴾ مفعول به لـ ﴿رَأَيْتَ﴾ الثانية، ﴿وَمَلَكًا﴾ معطوف على ﴿نِعْمًا﴾، ﴿كَبِيرًا﴾ صفة ﴿مَلَكًا﴾.

﴿عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَاسْتَبْرَقٌ وَحُلُوءٌ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ سَرَابًا طَهُورًا﴾ ٥١٦
إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ﴿٥١٧﴾.

﴿عَلَيْهِمْ﴾ ظرف مكان بمعنى فوقهم، منصوب على الظرفية، متعلق بمحذوف خبر مقدم، ﴿ثِيَابٌ سُنْدُسٌ﴾ مبتدأ مؤخر، ومضاف إليه، ﴿خُضْرٌ﴾ صفة لـ ﴿ثِيَابٌ﴾، ﴿وَاسْتَبْرَقٌ﴾ معطوف على ﴿ثِيَابٌ﴾ على حذف مضاف؛ أي: ثياب استبرق. والجملة في محل نصب صفة بعد صفة لـ ﴿وَلَدَنَّ﴾. وقيل: ﴿عَلَيْهِمْ﴾ حال من الضمير في قوله: ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ﴾، ﴿ثِيَابٌ سُنْدُسٌ﴾ فاعل لـ ﴿عَلَيْهِمْ﴾؛ أي: يطوف عليهم ولدان حال كونهم عالياً للمطوف عليهم ثياب سندس. أو حال من الهاء في ﴿حَبِيتْنَهُمْ﴾؛ أي: حسبتهن لؤلؤاً عالياً لهم ثياب سندس إلخ. وهنا أوجه واختلاف بين المعربين فراجع المطولات. ﴿وَحُلُوءٌ﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿حللوا﴾ فعل ماضٍ مغير الصيغة ونائب فاعل، والجملة معطوفة على جملة قوله: ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ﴾. وجاز عطف الماضي على المضارع، لأنه مستقبل المعنى، وللايذان بتحقيقه، لأنه بمعنى يحلون. ﴿أَسَاوِرَ﴾ مفعول به، ﴿مِنْ فِضَّةٍ﴾ صفة لـ ﴿أَسَاوِرَ﴾، ﴿وَسَقَنَهُمْ﴾ فعل ومفعول به، معطوف على ﴿حللوا﴾، ﴿رَبُّهُمْ﴾ فاعل، ﴿سَرَابًا﴾ مفعول به ثان لـ ﴿سَقَاهُمْ﴾، و﴿طَهُورًا﴾ نعت ﴿سَرَابًا﴾. ﴿إِنَّ هَذَا﴾ ناصب واسمه، وجملة ﴿كَانَ﴾ خبره، وجملة ﴿إِنَّ﴾ مقول لقول محذوف تقديره: ويقال لأهل الجنة: إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً إلخ. واسم ﴿كَانَ﴾ ضمير يعود على ﴿هَذَا﴾ تقديره: هو ﴿لَكُمْ﴾ متعلق بـ ﴿جَزَاءً﴾،

و﴿جَزَاءٌ﴾ خبر ﴿كَانَ﴾، ﴿وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾ فعل ناقص واسمه وخبره، معطوف على ﴿كَانَ﴾ الأولى.

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا﴾ ﴿١٣﴾ فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِيعْ مِنْهُمْ ءَائِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿١٤﴾ وَاذْكُرْ أَنْتَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿١٥﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿١٦﴾.

﴿إِنَّا﴾ ناصب واسمه، ﴿نَحْنُ﴾ تأكيد لاسم ﴿إِنَّا﴾، وجملة ﴿نَزَّلْنَا﴾ من الفعل والفاعل في محل الرفع خبر ﴿إِنَّا﴾، ﴿عَلَيْكَ﴾ متعلق بـ ﴿نَزَّلْنَا﴾، و﴿الْقُرْآنَ﴾ مفعول به، ﴿تَنْزِيلًا﴾ مفعول مطلق، وجملة ﴿إِنَّا﴾ مستأنفة. ولك أن تجعل ﴿نَحْنُ﴾ مبتدأ، وجملة ﴿نَزَّلْنَا﴾ خبره، والجملة خبر ﴿إِنَّا﴾. ﴿فَأَصْبِرْ﴾ الفاء: فاء الفصيحة، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا عرفت ما ذكرته لك وأردت بيان ما هو اللازم لك فأقول لك. اصبر. ﴿اصبر﴾ فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمد، والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدر، وجملة إذا المقدر مستأنفة. ﴿لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ متعلق بـ ﴿اصبر﴾. ﴿وَلَا﴾ الواو: عاطفة، ﴿لَا﴾ ناهية جازمة، ﴿تُطِيعْ﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر مجزوم بـ ﴿لَا﴾ الناهية، والجملة معطوفة على جملة ﴿اصبر﴾، ﴿مِنْهُمْ﴾ حال من ﴿ءَائِمًا أَوْ كَفُورًا﴾، ﴿ءَائِمًا﴾ مفعول به، ﴿أَوْ﴾ حرف عطف، ﴿كَفُورًا﴾ معطوف على ﴿ءَائِمًا﴾. وإنما جنح إلى ﴿أَوْ﴾ دون الواو لإفهام النهي عن طاعتها معاً. ﴿وَاذْكُرْ﴾ فعل أمر وفاعل مستتر، معطوف على ﴿اصبر﴾، ﴿أَنْتَ رَبِّكَ﴾ مفعول به ومضاف إليه، ﴿بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ ظرفان متعلقان بـ ﴿اذكر﴾، والمراد الدوام على الصلاة في أوقاتها. ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ﴾ متعلق بـ ﴿اسجد﴾، و﴿مِنَ﴾ للتبويض؛ أي: اسجد وصل له بعض الليل، ﴿فَاسْجُدْ﴾ الفاء رابطة لجواب الشرط المقدر تقديره: ومهما يكن من شيء فاسجد له. ﴿اسجد﴾ فعل أمر وفاعل مستتر يعود على محمد، ﴿لَهُ﴾ متعلق بـ ﴿اسجد﴾، وجملة ﴿اسجد﴾ في محل الجزم جواب الشرط المقدر، وجملة الشرط معطوفة على جملة قوله: ﴿فَأَصْبِرْ﴾. ﴿وَسَبِّحْهُ﴾ فعل أمر وفاعل مستتر ومفعول به، معطوف على ﴿فَأَصْبِرْ﴾، ﴿لَيْلًا﴾ ظرف متعلق بـ ﴿سبحه﴾، ﴿طَوِيلًا﴾ صفة ﴿لَيْلًا﴾.

﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ يُجِبُونَ الْعُلَاجَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا قَلِيلًا﴾ ﴿١٧﴾ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿١٨﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ تَذَكَّرُ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا

﴿١٦﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٦﴾ .

﴿إِنَّ﴾ حرف نصب، ﴿هَؤُلَاءِ﴾ اسمها، ﴿يُجِبُونَ أَلْفَاجِلَ﴾ فعل وفاعل ومفعول به، والجملة في محل الرفع خبر ﴿إِنَّ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها من الأمر والنهي. ﴿وَيَذَرُونَ﴾ فعل وفاعل، معطوف على ﴿يُجِبُونَ﴾، ﴿وَرَأَاهُمْ﴾ ظرف مكان بمعنى قدام وأمام، متعلق بمحذوف حال من ﴿يَوْمًا﴾، و﴿يَوْمًا﴾ مفعول به ﴿ثَقِيلًا﴾ صفة ﴿يَوْمًا﴾، ﴿تَنْحَنُّ﴾ مبتدأ، وجملة ﴿خَلَقْنَاهُمْ﴾ خبره، والجملة مستأنفة. ﴿وَسَدَدْنَا أَسْرَهُمْ﴾ فعل وفاعل ومفعول به، معطوف على ﴿خَلَقْنَاهُمْ﴾. ﴿وَإِذَا شِئْنَا﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿إِذَا﴾ ظرف لما يستقبل من الزمان، ﴿شِئْنَا﴾ فعل وفاعل، والمفعول محذوف تقديره: تبديلهم، والجملة في محل الخفض بإضافة ﴿إِذَا﴾ إليها على كونها فعل شرط لها. ﴿بَدَلْنَا أَمْثَلَهُمْ﴾ فعل وفاعل ومفعول به ومضاف إليه، ﴿تَبْدِيلًا﴾ مفعول مطلق، والجملة جواب ﴿إِذَا﴾ لا محل لها من الإعراب. وجملة ﴿إِذَا﴾ معطوفة على جملة ﴿تَنْحَنُّ خَلَقْنَاهُمْ﴾. ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرٌ﴾ ناصب واسمه وخبره، والجملة مستأنفة. ﴿فَمَنْ﴾ ﴿الفاء﴾: عاطفة، ﴿مَنْ﴾ اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأ، والخبر جملة الشرط أو الجواب أو هما، ﴿شَاءَ﴾ فعل ماض وفاعل مستتر في محل الجزم بـ ﴿مَنْ﴾ على كونه فعل شرط لها، ﴿أَتَّخَذَ﴾ فعل ماض وفاعل مستتر في محل الجزم بـ ﴿مَنْ﴾ على كونه جواب الشرط لها، وجملة ﴿مَنْ﴾ الشرطية معطوفة على جملة ﴿إِنَّ﴾ ﴿إِلَّا رَيْبٌ﴾ متعلق بـ ﴿أَتَّخَذَ﴾، وهو في موضع المفعول الثاني لـ ﴿أَتَّخَذَ﴾، ﴿سَيِّلًا﴾ مفعول أول لـ ﴿أَتَّخَذَ﴾، ﴿وَمَا﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿مَا﴾ نافية، ﴿تَشَاءُونَ﴾ فعل وفاعل، والجملة معطوفة على جملة ﴿مَنْ﴾ الشرطية، ومفعول المشيئة محذوف، تقديره: وما تشاؤون الطاعة. ﴿إِلَّا﴾ أداة استثناء من أعم الظروف، أو أعم الأحوال، ﴿أَنْ﴾ حرف نصب ومصدر، ﴿يَشَاءَ اللَّهُ﴾ فعل وفاعل، منصوب بـ ﴿أَنْ﴾ المصدرية، وجملة ﴿أَنْ﴾ المصدرية مع ما في حيزها في تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف المقدر إليه، والتقدير: وما تشاؤون في وقت من الأوقات إلا وقت مشيئة الله، أو بإضافة الحال إليه؛ أي: وما تشاؤون في حال من الأحوال إلا في حال مشيئة الله تعالى. ﴿إِنَّ اللَّهَ﴾ ناصب واسمه، وجملة ﴿كَانَ﴾ خبره، وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها، ﴿كَانَ﴾ فعل

ناقص واسمها ضمير مستتر فيها، ﴿عَلِمًا﴾ خبرها، ﴿حَكِيمًا﴾ خبر ثان لها، ﴿يُدْخِلُ﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر، والجملة مستأنفة أو في محل النصب حال من اسم ﴿كَانَ﴾، ﴿مَنْ﴾ اسم موصول في محل النصب، مفعول به، وجملة ﴿يَشَاءُ﴾ صلة ﴿مَنْ﴾ الموصولة، والعائد محذوف تقديره: من يشاء هدايته، ﴿فِي رَحْمَتِهِ﴾ متعلق بـ﴿يُدْخِلُ﴾، ﴿وَالظَّالِمِينَ﴾ ﴿الوَإِ﴾: عاطفة، ﴿الظَّالِمِينَ﴾ منصوب على الاشتغال بفعل محذوف وجوباً يفسره المذكور بعده، قدره أبو البقاء: ويعذب الظالمين. والجملة معطوفة على جملة ﴿يُدْخِلُ﴾، وجملة ﴿أَعَذَّ﴾ جملة مفسرة، لا محل لها من الإعراب، ﴿لَهُمْ﴾ متعلق بـ﴿أَعَذَّ﴾، ﴿عَذَابًا﴾ مفعول به، ﴿أَلِيًّا﴾ صفة لـ﴿عَذَابًا﴾.

التصريف ومفردات اللغة

﴿حِينَ يَنْ أَلْذَّهْرِ﴾ الحين: زمان مطلق، ووقت مبهم يصلح لجميع الأزمان طال أو قصر. وفي «المفردات»: الحين: وقت بلوغ الشيء وحصوله، وهو مبهم، ويتخصص بالمضاف إليه نحو: ﴿وَلَاتَ حِينَ مَنَاسٍ﴾. ﴿أَلْذَّهْرِ﴾ الزمان الطويل. ﴿مِنْ نُطْفَةٍ﴾؛ أي: من مادة، هي شيء يسير جداً من الرجل والمرأة، وكل ماء قليل في وعاء فهو نطفة اه خطيب. وفي «المصباح»: نطف الماء ينطف من باب قتل: سال. وقال أبو زيد: نطفت القرية وتنطف وتنطف من بابي: ضرب ونصر نطيفاً إذا قطرت من وهي. والنطفة: ماء الرجل والمرأة، وجمعها نطف ونطاف، مثل: برمة وبرم وبرام. والنطفة أيضاً: الماء الصافي قل أو كثر، ولا فعل للنطفة؛ أي: لا يستعمل لها فعل من لفظها اه.

﴿أَمْشَاجٍ﴾؛ أي: أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة المختلطين الممتزجين. جمع مشج كسبب وأسباب أو ككتف وأكتاف أو كعدل وأعدال. أو جمع مشيج كشریف وأشراف. ووقع الجمع صفة لمفرد، لأنه في معنى الجمع، أو جعل كل جزء من النطفة نطفة فاعتبر ذلك، فوصف بالجمع. وفي «المختار»: مشج بينهما: خلط، وبابه: ضرب، والشيء مشيج، والجمع أمشاج كيتيم وأيتام، ويقال: نطفة أمشاج لماء الرجل يختلط بماء المرأة ودمها، وعبارة الزمخشري: نطفة أمشاج كبرمة أعشار وبرد أكباش، وهي ألفاظ مفردة غير جموع، ولذلك وقعت صفة للأفراد اه. وفي «القرطبي»: والمعنى من نطفة قد امتزج فيها الماءان، وكل منهما

مختلف الأجزاء متباين الأوصاف في الرقة والثخن والقوام والخواص، تجتمع من الأخلاط، وهي العناصر الأربعة. ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، أيهما علا كان الشبه له اهـ.

﴿إِنَّمَا شَاكِرًا وَإِنَّمَا كَفُورًا﴾ قال الراغب: الكفور يقال في كافر النعمة وكافر الدين. ﴿سَلِيلًا﴾ جمع سلسلة بكسر أوله، وفي «القاموس». السلسلة بالفتح: إيصال الشيء بالشيء، وبالكسر: دائرة من حديد ونحوه ﴿وَأَغْلَلًا﴾ جمع غلّ بالضم، وهو ما تطوق به الرقبة للتعذيب. ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ﴾ جمع برّ كرت وأرباب، أو جمع بارّ كشاهد وأشهد، وهو من يبر خالقه؛ أي: يطيعه، يقال: برّته أبره كعلمته وضربته. وفي «المفردات»: البر خلاف البحر، وتصور منه التوسع، فاشتقّ منه البر؛ أي: التوسع في فعل الخير، وبر العبد ربه: توسع في طاعته. ﴿كَانَ مِرْاجُهَا﴾ يقال: مزج الشراب: خلطه، ومزاج البدن: ما يمازجه من الصفراء والسوداء والبلغم والدم والكيفيات المناسبة لكلّ منها. ﴿كَافُورًا﴾ والكافور: طيب معروف يطيب به الأكفان والأموات لطيب رائحته. واشتقاقه من الكفر، وهو الستر، لأنّه يغطي الأشياء برائحته، وفي «القاموس»: الكافور: طيب معروف يكون من شجر بجمبال بحر الهند والصين، يظل خلقاً كثيراً، وتألّفه النمورة، وخشبه أبيض انتهى. والكافور أيضاً: كمام الشجر التي تغطي ثمرتها. ﴿عَيْنًا﴾ والعين الجارية، ويقال لمنع الماء تشبيهاً بها في الهيئة وفي سيلان الماء فيها. ﴿يُؤْفُونَ بِالْذِّكْرِ﴾ والإيفاء بالشيء: هو الإتيان به تاماً وافياً. والنذر: التزام قرينة ليست واجبة في أصل الشرع تقريباً إلى الله تعالى. وأصل ﴿يُؤْفُونَ﴾ يوفون بوزن يفعلون، استثقلت الضمة على الياء، فحذفت فلما سكنت التقى ساكنان فحذفت الياء وضمتّ الفاء لمناسبة الواو.

﴿يَخَافُونَ﴾ أصله: يخوفون بوزن يفعلون، نقلت حركة الواو إلى الخاء فسكنت، لكنّها أبدلت ألفاً لتحركها في الأصل وفتح ما قبلها في الحال. ﴿مُسْتَطِيرًا﴾ قال في «القاموس» المستطير: الساطع المنتشر، يقال: استطار الفجر إذا انتشر، وهو أبلغ من طار كاستغفر من غفر، وأصله: مستطير بوزن مستفعل، نقلت حركة الياء إلى الطاء، فسكنت إثر كسرة، فصارت حرف مدّ. وفي السمين: قوله: ﴿كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ المستطير: المنتشر، يقال: استطار يستطير استطارة فهو مستطير، وهو استفعل من الطيران.

﴿وَأَسِيرٌ﴾ من الأسر، وهو الشد بالقد بكسر القاف، وهو من السير من الجلد، سمي الأسير بذلك ثم قيل لكل مأخوذ: مقيد؛ وإن لم يكن مشدوداً بذلك. ﴿عَبُوسٌ﴾؛ أي: يوماً تعبس فيه، وتكلح وجوه أهله من طوله وشدته، فوصف اليوم بالعبوس مجازاً في الإسناد، كما يقال: نهاره صائم ﴿فَطَرِيرٌ﴾ القمطير: الشديد العبوس الذي يجمع ما بين عينيه. قال الزجاج: يقال: قمطرت الناقة إذا رفعت ذنبها، وجمعت قطربها وزقت بأنفها، فاشتقه من القطر، وجعل الميم زائدة. وفي «القاموس»: يوم قمطير شديد، وأقمطر: اشتد. ﴿فَوَقَّهْمُ اللَّهُ﴾ أصله: وقىهم بوزن فعل، قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. ﴿وَلَقَّهْمُ﴾ أصله: لقيهم بوزن فعل قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح.

﴿وَجَزَّهْمُ بِمَا صَبَرُوا﴾ أصله جزيهم بوزن فعل. قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح.

﴿مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ﴾ جمع أريكة، والهمزة فيه مبدلة من الياء الموجودة في المفرد المؤنث حيث وقعت حرف مد ثالثة زائدة. ﴿لَا يَرَوْنَ فِيهَا﴾ أصله: يرايون، نقلت حركة الهمزة إلى الراء ثم حذفت وقلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح ثم حذفت لالتقاء الساكنين الألف وواو الجماعة. ﴿شَسَا وَلَا زَمَهْرِيْرًا﴾ والزمهير: شدة البرد، وازمهر اليوم: اشتد برده. ﴿وَدَانِيَةً﴾ فيه إعلال بالقلب، أصله: دانوة من الدنوة، قلبت الواو ياء لتطرّفها إثر كسرة. ﴿ظِلَّلْنَاهَا﴾ والظلال جمع ظل بالكسر، نقيض الضحّ. ﴿وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا نَذِيلًا﴾ جمع قطف بكسر القاف وسكون الطاء بمعنى العنقود، يقال: قطف العنب إذا قطعت عنقوده، وسمي العنقود قطفاً لأنه يقطف ويقطع وقت الإدراك.

﴿وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ﴾ من طاف يطوف طوفاً وطوافاً وطوفاناً إذا دار. أصله: يطوف بوزن يفعل مبتياً للمجهول، نقلت حركة الواو إلى الطاء، فسكنت لكنها أبدلت ألفاً لتحركها في الأصل وفتح ما قبلها في الحال. ﴿وَيَايَنِي﴾؛ أي: بأوعية، جمع إناء، والأواني جمع الجمع. وأصل ﴿أَنِية﴾ أنية بوزن أفعلة بهمزيّن، الأولى منهما مزيدة للجمع، والثانية فاء الكلمة، فقلبت الثانية ألفاً وجوباً، نظيره من معتل اللام: كساء وأكسية وغطاء وأغطية، ومن صحيح اللام: حمار وأحمره اه سمين. ﴿وَأَكْوَابٍ﴾ جمع كوب، وهو الكوز العظيم المدور الذي لا أذن له ولا عروة كما مرّ. ﴿كَانَتْ

﴿قَوَارِيرًا﴾ جمع قارورة، وهي ما أقر فيه الشراب ونحوه من كل إناء رقيق صاف. وقيل: هو خاص بالزجاج. ولما كان رأس آية، وكان التعبير بالقوارير مما أفهم أنها من الزجاج، وكان في الزجاج من النقص سرعة الانكسار لإفراط الصلابة قال تعالى معيداً للفظ أول الآية الثانية للاتصاف بالصالح من أوصاف الزجاج، وبياناً لنوعها: ﴿قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّةٍ﴾؛ أي: فجمعت صفتي الجوهريين المتباينين صفاء الزجاج وشفوفه وبريقه وبياض الفضة وشفرفها ولينها اه خطيب.

﴿وَسُقُونَ﴾ أصلها: يسقيون، قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين. ﴿زَجَجِيلًا﴾ والزنجبيل عرق يسري في الأرض، ونباته كالقصب كما مر. ﴿سُتْنٍ سَلَسِيلًا﴾ أصل ﴿سُتْنٍ﴾ تسمى بوزن تفعل قلبت ياءه ألفاً لتحركها بعد فتح. والسلسيل: ما سهل انحداره في الحلق للذة طعمه وطيب رائحته وصفاء لونه. قال في «الكواشي»: هو لفظ مفرد بوزن فعلليل كدردبيس، وقيل: وزنه فعمليل، لأن الفاء مكررة، وهو اسم أعجمي نكرة، فلذلك صرف. ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ﴾ أصله: يطوف بوزن يفعل، نقلت حركة الواو إلى الطاء فسكنت إثر ضمة فصارت حرف مدّ. ﴿وَلَدَانٍ﴾ جمع وليد، وهو من قرب عهده بالولادة كما مرّ. ﴿تُولُؤًا﴾ يجمع على اللآلئ يقال: تلاًلاً الشيء إذا لمع لمعان اللؤلؤ. ﴿وَمَلَكًا كَبِيرًا﴾ والملك بالضمّ: هو التصرف في الأمورين بالأمر والنهي، ومنه: الملك. وأمّا الملك بالكسر فهو التصرف في الأعيان المملوكة بحسب المشيئة، ومنه: المالك.

﴿عَلَيْهِمْ﴾ قرىء بفتح الياء على أنّه ظرف بمعنى فوقهم، والياء فيه منقلبة عن واو لتطرفها إثر كسرة. وقرىء ﴿عَالِيَهُمْ﴾ بإسكان الياء، ويقال فيه أيضاً قلبت الواو ياء، لأنّه من العلو، قلبت الواو ياء لتطرفها إثر كسرة ثم سكنت وصارت حرف مدّ. ﴿يَابٍ﴾ الياء فيه مبدلة من واو لوقوعها إثر كسرة. ﴿سُدْنٍ﴾ وهو ما رق من الحرير، فهو البطائن جمع بطانة. ﴿وَأَسْتَبْرَقٍ﴾ وهو ما غلظ من الحرير، وهو الظهائر جمع ظهارة. ﴿رَحُلًا﴾ أصله: وحلّوا بوزن فعلوا، استثقلت الضمة على الياء فحذفت فلمّا سكنت حذفت لالتقاء الساكنين، وضمت اللام لمناسبة الواو. ﴿وَسَقَنَهُمْ﴾ فيه إعلال بالقلب، أصله: سقيهم بوزن فعل، قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. ﴿كَانَ لَكُمْ جَزَاءٌ﴾ الهمزة فيه مبدلة من ياء، أصله: جزاي أبدلت الياء همزة لتطرفها إثر ألف زائدة. ﴿وَلَا تُطْعَمُ﴾ أصله: تطوع بوزن تفعل، نقلت حركة الواو إلى

الطاء فسكنت الواو، ثم دخل الجازم، وهو ﴿لَا﴾ الناهية فسكنت آخر الفعل فالتقى ساكنان فحذفت الواو، فصار ﴿تطع﴾. ﴿وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ﴾؛ أي: قوينا أسرهم. والأسر كما في «القاموس»: الشدة والغضب وشدة الخلق والخلق، وشددنا أسرهم؛ أي: مفاصلهم. وفي «المختار»: وأسره من باب ضرب؛ أي: شده بالإسار بوزن الإزار، وهو القد بالكسر، وهو سير يقدر من جلد غير مدبوغ، ومنه سمي الأسير؛ لأنهم كانوا يشدون بالقد، فسمي كل مأخوذ أسيراً وإن لم يشد به، وأسره الله: خلقه، وبابه: ضرب، ومنه: وشددنا أسرهم؛ أي: خلقهم. والأسر بالضم: احتباس البول كالحصر في الغائط، وأسرة الرجل: أهله لأنه يتقوى بهم.

البلاغة

وقد تضمنت هذه الآيات ضرباً من البلاغة، وأنواعاً من الفصاحة والبيان والبدیع:

فمنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾ لزيادة التقرير.

ومنها: وصف المفرد بالجمع في قوله: ﴿مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ﴾ فإنه وصف النطفة مع كونه مفرداً بالجمع، وهو أمشاج، لأن المراد بها مجموع المائين: ماء الرجل وماء المرأة.

ومنها: الطباق بين ﴿شَاكِرًا﴾ و﴿كَفُورًا﴾ وبين ﴿بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾، وبين ﴿سَمَسًا﴾ و﴿زَمْهَرِيرًا﴾.

ومنها: التعبير بصيغة اسم الفاعل في قوله: ﴿إِنَّمَا شَاكِرًا﴾، وبصيغة المبالغة في قوله: ﴿وَلِنَّمَا كَفُورًا﴾ حيث لم يقل: إما شاكراً وإما كافراً أو لم يقل: إما شكوراً وإما كفوراً. للدلالة على قلة من يتصف بالشكر وكثرة من يتصف بالكفر، ولرعاية الفاصلة أيضاً.

ومنها: التعبير بصيغة المبالغة في قوله: ﴿فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ إشارة إلى كمال إحسانه إليه وتمام إنعامه عليه.

ومنها: اللف والنشر المشوش في قوله: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا﴾ إلخ،

حيث قدّم أولاً ذكر الشاكر ثم الكفور في قوله: ﴿إِنَّمَا شَاكِرًا وَإِنَّمَا كَفُورًا﴾ ثم عاد بالذكر على الثاني دون الأول. ففيه لف ونشر غير مرتب.

ومنها: إيراد الشاكرين بعنوان البر في قوله: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ﴾ للإشعار بما استحقوا به ما نالوه من الكرامة السنيّة.

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: ﴿يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾، وفي قوله: ﴿وَيُطْعَمُونَ أَلْطَعَامًا﴾.

ومنها: الجناس الناقص بين قوله: ﴿فَوْقَهُمْ﴾ وقوله: ﴿وَلَقَنَّهُمْ﴾.

ومنها: المجاز العقليّ في قوله: ﴿يَوْمًا عَبُوسًا﴾ حيث أسند العبوس إلى اليوم مع كونه من صفة أهله، فهو من إسناد الشيء إلى زمانه كنهاره صائم وليله قائم. والمعنى هنا: تعبس فيه الوجوه من طوله وشدّته، كما في «الخازن».

ومنها: الإتيان بصيغة المبالغة في قوله: ﴿شَرَابًا طَهُورًا﴾ للدلالة على المبالغة في طهارته ونظافته.

ومنها: التشبيه البليغ في قوله: ﴿حَبِيبَتُهُمْ لَوْلَا مَنُوكَا﴾؛ أي: كاللؤلؤ المفرق المنتشر.

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُم جَزَاءً﴾؛ أي: يقال لهم: إِنَّ هَذَا إلخ.

ومنها: الطباق بين ﴿يُحْيُونَ﴾ و﴿يَذْرُونَ﴾.

ومنها: المقابلة اللطيفة في قوله: ﴿يُحْيُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذْرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا﴾، قابل بين المحبة والترك، وبين العاجلة والباقية.

ومنها: إيراد صيغة الماضي مراداً به المستقبل في قوله: ﴿وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ﴾؛ أي: يحلون منها إشارة لتحقيق وقوعه.

ومنها: التعبير عن المجازاة بالشكر في قوله: ﴿وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾، لأنّ الشكر مجاز عن المجازاة.

ومنها: تقديم الظرف على متعلقه في قوله: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَكَ﴾ للاهتمام به، لما في صلاة الليل من مزيد كلفة وإخلاص.

ومنها: الإتيان بالفاء في هذا التركيب لإفادة معنى الشرط، كأنه قال: مهما يكن من شيء فاسجد له، ففيها وكادة أخرى لأمرها.

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: ﴿وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ﴾، لأنّ الورا هنا مستعار لمعنى الأمام.

ومنها: الاستعارة التصريحية التخيلية في قوله: ﴿يَوْمًا قَلِيلًا﴾، فقد استعير الثقل لشدة ذلك اليوم وهو له من الشيء الثقيل الباطل لحامله، مثله: قوله تعالى: ﴿ثَقُلْتُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: ﴿وَإِذَا شِئْنَا بَدَلْنَا أَمْتَلَهُمْ بَدِيلًا﴾.

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع.

خطأ وقياس في غير محله: هذا ومن المضحك: أن بعضهم علق على قوله: ﴿وَسَيَحُكُّ لَيْلًا طَوِيلًا﴾، فقال: هذه الآية رد على عدم ما قاله أهل علم المعاني والبيان: إن الجمع بين الحاء والهاء مثلاً يخرج الكلمة من فصاحتها، وجعلوا من ذلك قول أبي تمام:

كَرِيمٌ مَتَى أَمَدَحُهُ أَمَدَحُهُ وَالْوَرَى مَعَيَ وَإِذَا مَا لُمْتُهُ لُمْتُهُ وَخَدِي
وهذا خطأ من الناقد الذي ظن أنه يبرئ القرآن الكريم من العيوب المخلة بالفصاحة بشجبه، لما قرره علماء البلاغة. وقياس في غير محله، فالفرق بين الآية والبيت واضح، وهو أن تكرار أمدحه هو الذي أخرجه عن مهيع الفصاحة لا مجرد اجتماع الحاء والهاء، وإذن فالآية سليمة من تنافر الحروف. قال الشيخ مخلوف الميناوي في «حاشيته» على شرح الشيخ أحمد الدمنهوري لمتن الإمام الأخصري: فإن منشأ الثقل هو تكرار أمدحه لا مجرد الجمع لوقوعه بين الحاء والهاء في التنزيل، نحو: ﴿فَسَيَحُكُّ﴾.

والله سبحانه وتعالى أعلم

خلاصة ما تضمنته هذه السورة من الموضوعات

اشتملت هذه السورة الكريمة على أربعة مقاصد:

- ١ - خلق الإنسان.
- ٢ - جزاء الشاكرين والجاحدين.
- ٣ - وصف الجنة والنار.
- ٤ - أمر النبي ﷺ بالصبر، وذكر الله تعالى، والتهجد بالليل^(١).

والله أعلم

(١) وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، آمين. تمت سورة الإنسان بعون الله ذي الإحسان أوائل ليلة الخميس الخامسة والعشرين من شهر الجمادى الأولى من شهور سنة ألف وأربع مئة وست عشرة سنة من سني الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التحيات.

بعد أن عاقني منها عوائق التدريس في المدارس، لأنني لم يصبني في هذه السنة مطر المساعدة بالتفرغ الأسبوعي له يوم الأربعاء، لأنه لما تغير المدير تغيرت الأمور، ﴿وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَيَنْزِلُ بِمَضْمُونِهِ﴾. فسبحان المستعان في كل الأمور، وعليه التكلان في تقلبات الدهور. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين آمين ألف آمين يا رب العالمين.

سورة المرسلات

سورة المرسلات مكية في^(١) قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. قال قتادة: إلا آية منها، وهي قوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾، فإنها مدنية. وروي هذا عن ابن عباس، وأخرج النحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ﴾ بمكة. وأخرج البخاري؛ ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود قال: بينما نحن مع النبي ﷺ في غار بمنى إذ نزلت سورة المرسلات عرفاً، فإنه لیتلوها، وإنني لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية، فقال النبي ﷺ: اقتلوها، فابتدرناه فذهبت، فقال النبي ﷺ: وقيت شركم كما وقيت شرها. وأخرج البخاري، ومسلم وغيرهما عن ابن عباس؛ أن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفاً، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقرأتك هذه السورة، إنها آخر ما سمعت رسول الله ﷺ يقرأ بها في المغرب.

وعدد آيها^(٢): خمسون آية، نزلت بعد سورة الهمزة، ومئة وثمانون كلمة، وثمان مئة وستة عشر حرفاً.

ومناسبتها لما قبلها^(٣): أنه هنا أقسم على تحقيق ما تضمنته السورة قبلها من وعيد الفجار ووعد المؤمنين الأبرار.

وقال أبو حيان: مناسبتها لما قبلها ظاهرة جداً، وهو أنه تعالى يرحم من يشاء ويعذب الظالمين، فهذا وعد منه صادق، فأقسم على وقوعه في هذه فقال: ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَفِّعُ﴾ انتهى. وقال محمد بن حزم: سورة المرسلات كلها محكم اهـ.

(٣) المراغي.

(١) الشوكاني.

(٢) الخازن.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ﴿١﴾ فَالْمُصَفَّتِ عَصْفًا ﴿٢﴾ وَالشَّيْرَتِ نَشْرًا ﴿٣﴾ فَالْفَرْقَتِ رَمَقًا ﴿٤﴾ فَالْمُلْقِيَتِ ذِكْرًا ﴿٥﴾ عَذْرًا أَوْ تَنْذَرًا ﴿٦﴾ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَفِّعُ ﴿٧﴾ فَإِذَا التَّجُمُّ طُمِسَتْ ﴿٨﴾ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ﴿٩﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ سُفِفَتْ ﴿١٠﴾ وَإِذَا الْأَرْضُ أُقْنِتْ ﴿١١﴾ لِأَيِّ يَوْمٍ أُخِّلَتْ ﴿١٢﴾ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ﴿١٣﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿١٤﴾ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٥﴾ أَلَمْ تُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ تَتَّبِعُهُمُ الْآخَرِينَ ﴿١٧﴾ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿١٨﴾ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٩﴾ أَلَمْ تَخْلُقْهُمْ مِنْ مَّاءٍ مَهِينٍ ﴿٢٠﴾ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿٢١﴾ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿٢٢﴾ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدِيرُونَ ﴿٢٣﴾ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٤﴾ أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا رِوْشَى شَلِجًا مَنًّا وَتَسْفِينًا مَاءً قَرَارًا ﴿٢٧﴾ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٨﴾ أَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٩﴾ أَنْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ﴿٣٠﴾ لَا ظِلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْهَبِّ ﴿٣١﴾ إِنَّمَا تَرَى بِشَكَرٍ كَالْقَصْرِ ﴿٣٢﴾ كَأَنَّهُ جِمْلَتٌ صُفْرٌ ﴿٣٣﴾ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٤﴾ هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٣٥﴾ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَرِدُونَ ﴿٣٦﴾ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٧﴾ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿٣٩﴾ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٠﴾ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي ظُلُمٍ وَعِوِينَ ﴿٤١﴾ وَفَوَازِهِمْ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٤٢﴾ كُلُّوْا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٤﴾ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٥﴾ كُلُّوْا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْرَمُونَ ﴿٤٦﴾ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْزِعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴿٤٨﴾ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾﴾

المناسبة

ابتدأت^(١) السورة الكريمة بقسم الله سبحانه بطوائف من الملائكة، منهم المرسلون إلى الأنبياء بالإحسان، والمعروف ليلغوه للناس، ومنهم الذين يعصفون ما سوى الحق ويبعدونه كما تبعد العواصف التراب وغيره، ومنهم الذين ينشرون آثار رحمته في النفوس الحيّة، ومنهم الذين يفرقون بين الحق والباطل، ومنهم الملقون العلم والحكمة للإعذار والإنذار من الله. على أن يوم القيامة لا ريب فيه، وحين تمحق أنوار النجوم وتشقق السماء، وتنسف الجبال، ويعين للرسول الوقت الذي يشهدون فيه على أممهم، ويفصل بين الخلائق إبان العرض والحساب يكون

(١) المراغي.

الخزي والعذاب على الكافرين المكذبين .

قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ﴾ (١٦) ثُمَّ نُتِيعُهُمُ الْآخِرِينَ ﴿١٧﴾... ﴿الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما حذر الكافرين، وخوفهم بأن يوم الفصل كائن لا محالة، وأقسم لهم بملائكته المقربين ورسله الطاهرين بأنه يوم سيكون، وأن فيه من الأهوال ما لا يدرك كنهه إلا علام الغيوب. . أردف ذلك بتخويفهم بأنه أهلك الكفار قبلهم بكفرهم، فإذا سلكتم سبيلهم فستكون عاقبتكم كعاقبتهم، وستعذبون في الدنيا والآخرة. ثم أعقبه بتخويفهم بنكران إحسانه إليهم، فإنه قد خلقهم من ماء مهين في قرار مكين إلى زمن معلوم، ثم أنشأهم خلقاً آخر، وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة ليشكروا نعم الله عليهم، فكفروا بها، وأنكروا وحدانيته، وعبدوا الأصنام والأوثان. ثم ذكرهم بنعمه في الآفاق؛ إذ خلق لهم الأرض، وجعلها تضمهم أحياء وأمواتاً، وجعل فيها الجبال لثلاً تميد بهم، وجعل فيها الأنهار والعيون، ليشربوا منها ماءً عذباً زلالاً. فويل لمن كفر بهذه النعم العظام.

قوله تعالى: ﴿أَنظِرْنَاهُ إِلَىٰ مَا كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ (٢٦)... ﴿الآيات، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر أن للمكذبين بالله وأنبيائه واليوم الآخر العذاب في يوم الفصل والجزاء. . بيّن هنا نوع العذاب بما يحار فيه أولو الألباب، ويخر من هوله كل مخبت أواب. فأخبر بأنهم يؤمرون بالانطلاق إلى ما كانوا يكذبون به في الدنيا إلى ظل دخان جهنم المتشعب لكثرتهم وتفرقه إلى ثلاث شعب عظيمة، وهو لا يظلمهم ولا يمنع عنهم حر اللهب المتكون من نار ترمي بشرر كأنه القصر المشيد علواً وارتفاعاً، وكأنه الجمال الصفر انبساطاً وتفرقاً عن غير أعداد محصورة وحرمة غير معينة. ثم أخبر بأن الويل للمكذبين بهذا اليوم يوم لا ينطقون من شدة الدهشة والحيرة، ولا يؤذن لهم في الاعتذار فيعتذرون يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، ويقال لهم على سبيل التأنيب والتقريع: إن كنتم تستطيعون أن تدفعوا عن أنفسكم شيئاً من العذاب فاهلموا.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُكَذِّبِينَ فِي ظُلُلٍ وَعُيُونٍ﴾ (٤١)... ﴿إلى آخر السورة، مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما بين^(١) ما يحل بالكفار من الخزي والنكال

(١) المراغي .

يوم القيامة.. أودفه بذكر ما يكون للمؤمنين من السعادة والكرامة حينئذ، فهم يكونون في ترفٍ ونعيم، ويأكلون فواكه مما يشتهون، ويقال لهم: كلوا واشربوا هنيئاً بما قدمت في الأيام الخالية، وهذا جزاء كل محسن لعمله. ثم خاطب المكذبين مهذداً لهم، فقال: ﴿كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا﴾، ولا نصيب لكم في الآخرة لأنكم كافرون. ثم ذكر أن الكفار إذا أمروا بطاعة الله والخشوع له أبوا، وأصروا على ما هم عليه من الاستكبار، فويل لهم مما يعملون، وإذا لم يؤمنوا بالقرآن والنبى الذي جاء به مع تظاهر الأدلة على صدقه، فبأي كلام بعده يصدقون.

أسباب النزول

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾ (٥٨) سبب نزولها^(١): ما أخرجه ابن المنذر عن مجاهد قال: هذه الآية نزلت في ثقيف.

التفسير وأوجه القراءة

قوله تعالى: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ (١) ﴿فَالْعَصْفَتِ عَصْفًا﴾ (٢) ﴿وَالنَّشِيرَتِ نَشْرًا﴾ (٣) ﴿فَالْفَرْقَتِ فَرْقًا﴾ (٤) ﴿فَالْمُلْقَتِ ذِكْرًا﴾ (٥)

اعلم^(٢): أن المفسرين ذكروا في هذه الكلمات الخمس وجوهاً:

الأول: أن المراد بأسرها الرياح، ومعنى ﴿المرسلات عرفاً﴾ الرياح التي أرسلت إرسالاً عرفاً؛ أي: إرسالاً متتابعاً كعرف الفرس. وقيل: معنى ﴿عُرْفًا﴾؛ أي: كثيراً؛ أي: إرسالاً كثيراً. ﴿فَالْعَصْفَتِ عَصْفًا﴾ (٢)؛ أي: الرياح الشديدة الهبوب؛ أي: فبالرياح التي تعصف عصفاً؛ أي: تهب هبوباً شديداً. ﴿وَالنَّشِيرَتِ نَشْرًا﴾ (٣)؛ أي: فبالرياح التي تنشر نشراً؛ أي: الرياح اللينة التي تهب هبوباً ليناً. وقيل: الرياح التي أرسلها نشراً بين يدي رحمته. وقيل: الرياح التي تنشر السحاب، وتأتي بالمطر. ﴿فَالْفَرْقَتِ فَرْقًا﴾ (٤)؛ أي: فبالرياح التي تفرق السحاب وتبدده عند انقطاع المطر. ﴿فَالْمُلْقَتِ ذِكْرًا﴾ (٥)؛ أي: فبالرياح التي تلقي في قلوب العباد ذكراً وخوفاً من الله تعالى. يعني: أن الرياح إذا أرسلت عاصفة شديدة.. قلعت

(٢) الخازن.

(١) لباب النقول.

الأشجار، وخربت الديار، وغيرت الآثار، فيحصل بذلك خوف للعباد في القلوب، فيلجؤون إلى الله تعالى، ويذكرونه ذكراً، فصارت تلك الرياح كأنها ألفت الذكر، والمعرفة في القلوب عند هبوبها.

وقوله: ﴿عُذْرًا أَوْ نَذْرًا ۝١﴾ بدل من ﴿ذِكْرًا﴾؛ أي: اللاتي يلقين ذكر الله تعالى في قلوب العباد إما يلقين ﴿عُذْرًا﴾؛ أي: اعتذاراً إلى الله وتوبة في حق الذين يعتذرون إلى الله بتوبتهم واستغفارهم إذا رأوا نعمة الله في الغيث، ويشكرونه. وإما يلقين ﴿نَذْرًا﴾؛ أي: إنذاراً وتخويفاً من الله في حق الذين ينسبون ذلك إلى الأنواء، ويشكرونها.

والمعنى عليه: أقسم لكم أيها العباد بالرياح المرسلّة المطلقة إرسالاً عرفاً؛ أي: متتابعاً أو كثيراً كعرف الفرس، فالرياح التي تعصف عصفاً؛ أي: تهب هبوباً شديداً، وبالرياح التي تنشر وتبسط السحاب نشرأً بين يدي رحمته، فالرياح اللاتي تفرق السحاب وتبدده وتعدمه فرقاً وإعداماً عند انقطاع المطر، فالرياح التي تلقي في قلوب العباد ذكراً لله تعالى. إما تلقي ﴿عُذْرًا﴾؛ أي: اعتذاراً إليه تعالى بتوبتهم واستغفارهم في حق الشاكرين لنعمه، وإما تلقي ﴿نَذْرًا﴾؛ أي: إنذاراً وتخويفاً من عذابه في حق الكافرين لنعمه؛ أي: أقسم لك بصنوف هذه الرياح المذكورة إن الذي توعدون من البعث والجزاء الواقع لا محالة، وعلى هذا الوجه ذهب ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وقادة.

والوجه الثاني: أن المراد بأسرها الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى، وبه قال ابن مسعود في رواية وأبو هريرة، وأبو صالح، ومقاتل، والفرّاء، وابن عباس في رواية. ومعنى ﴿المرسلات عرفاً﴾ الملائكة الذين أرسلوا عرفاً؛ أي: بالمعروف من أمر الله ونهيه، ﴿فَالْعَصْفَتِ عَصْفًا ۝٢﴾ الملائكة تعصف في طيرانهم ونزولهم، وتسرع كعصف الرياح في السرعة، ﴿وَالنَّشِيرَتِ نَشْرًا ۝٣﴾ الملائكة الذين ينشرون أجنتهم، ويسطونها إذا نزلوا إلى الأرض. وقيل: هم الذين ينشرون الكتب ودواوين الأعمال يوم القيامة. ﴿فَالْفَرَقَتِ فَرَقًا ۝٤﴾ الملائكة الذين يأتون بما يفرّق بين الحق والباطل، ﴿فَالْمُقِنَتِ ذِكْرًا ۝٥﴾ الملائكة يلقون الذكر؛ أي: الوحي إلى الأنبياء إما بالاعتذار والتوبة، وإما بالإنذار والتخويف. وقيل: يجوز أن يكون الذكر هو القرآن خاصة، فعلى هذا يكون الملقى هو جبريل وحده، وإنما ذكره بلفظ الجمع على سبيل

التعظيم .

والمعنى عليه: أقسم لكم أيها العباد بالملائكة الذين أرسلوا بعرف؛ أي: بمعروف؛ أي: الذين أرسلتهم بالإحسان والشرع والمعروف، ليبلّغوا أنبيائي ورسلي، وبالملائكة الذين يعصفون عصفاً كعصف الرياح في السرعة إلى إنفاذ أمر الله أو المبعدين للباطل بسرعة كما تعصف الرياح التراب والتبن والهباء، وبالملائكة الذين ينشرون أجنحتهم عند النزول إلى الأرض، أو الذين ينشرون دواوين الأعمال يوم القيامة ﴿فَالْفَرَقَاتِ فَرَقًا﴾ ١؛ أي: فبالملائكة الذين يأتون بما يفرق بين الحق والباطل كإهلاك الكفرة وإنجاء المؤمنين، فبالملائكة الذين يلقون ذكراً ووحياً إلى الأنبياء إما ﴿عَذْرًا﴾ أو ﴿نَذْرًا﴾؛ أي: إما أمراً أو نهياً، ويقال: وعداً أو وعيداً، ويقال: تبشيراً بالجنة أو إنذاراً بالعذاب؛ أي: أقسم بهؤلاء الطوائف من الملائكة إن ما وعدتم به من قيام الساعة لكائن لا محالة.

والوجه الثالث: أن المراد بأسرها آيات القرآن. ومعنى ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ ٢ آيات القرآن المتتابعة في النزول على محمد ﷺ بكل عرف وخبر ﴿فَالْعَصْفَاتِ عَصْفًا﴾ ٣ يعني آيات القرآن تعصف القلوب وتحركها وتلينها بذكر الوعيد حتى تجعلها كالعصف، وهو النبت المتكسر، ﴿وَالنَّشِيرَاتِ فَشْرًا﴾ ٤ يعني: أن آيات القرآن تنشر أنوار الهداية والمعرفة في قلوب المؤمنين، ﴿فَالْفَرَقَاتِ فَرَقًا﴾ ٥ يعني: آيات القرآن تفرق بين الحق والباطل، ﴿فَالْمُفَيِّتِ ذِكْرًا﴾ ٦ يعني: آيات القرآن، وهي الذكر الحكيم الذي يلقي الإيمان والنور في قلوب المؤمنين.

والمعنى عليه: أقسم لكم يا عبادي بآيات القرآن التي أرسلت وأنزلت على محمد ﷺ بعرف وخير وهداية، فبالآيات التي تعصف وتدق وتلين القلوب بذكر الوعيد، وبالآيات التي تنشر أنوار الهداية والمعرفة في قلوب المؤمنين، فبالآيات الفارقة فرقاً؛ أي: تفرق فرقاً بين الحق والباطل، فبالآيات التي تلقي ذكراً؛ أي: نوراً وإيماناً في قلوب المؤمنين، إما بذكر وعد أو وعيد. إنما توعدون لواقع لا محالة.

والوجه الرابع: أنه ليس المراد من هذه الكلمات الخمس شيئاً واحداً بعينه، فعلى هذا يكون المراد بقوله تعالى: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ ١ ﴿فَالْعَصْفَاتِ عَصْفًا﴾ ٢ ﴿وَالنَّشِيرَاتِ

نَثَرَ ﴿١﴾ الرياح، ويكون المراد بقوله: ﴿فَالْفَرْقَتِ فَرْقًا﴾ ﴿٢﴾ فَاَلْمُلْقِيَتِ ذِكْرًا ﴿٣﴾ الملائكة.

فإن قلت: وما المجانسة بين الرياح والملائكة جمع بينهما في القسم؟

قلت: الملائكة روحانيون، فهم بسبب لطافتهم وسرعة حركاتهم شابهاوا الرياح، فحصلت المجانسة بينهما من هذا الوجه، فحسن الجمع بينهما في القسم. وقوله: ﴿عَذْرًا أَوْ نُذْرًا﴾ ﴿٤﴾؛ أي: للإعذار والإنذار من الله تعالى. وقيل: عذرا من الله ونذراً منه إلى خلقه اهـ من «الخازن» بتصرف.

وعبارة «الروح» هنا: قوله: ﴿وَالْمُرْسَلَتِ عُرْفًا﴾ ﴿٥﴾ إلخ، ﴿الواو﴾: فيه للقسم والمرسلات بمعنى الطوائف المرسلات جمع مرسله بمعنى طائفة مرسله باعتبار أن ملائكة كل يوم أو كل عام أو كل حادثة طائفة. ﴿عُرْفًا﴾ بمعنى متتابعة من عرف الفرس، وهو الشعرات المتتابعة فوق عنقه، فهو من باب التشبيه البليغ بأن شبّهت الملائكة المرسلون في تتابعهم بشعر عرف الفرس. وانتصابه على الحالية؛ أي: وأقسم لكم بالطوائف المرسله من الملائكة لتدبير العالم حالة كونهنّ جاريات بعضها إثر بعض كعرف الفرس. أو العرف بمعنى المعروف والإحسان، نقيض النكر بمعنى المنكر؛ أي: الشيء القبيح، فإنهم إن أرسلوا للرحمة فظاهر، وإن أرسلوا لعذاب الكفار فذلك معروف للأنبياء والمؤمنين. يعني: أنّ عذاب الأعداء إحسان للأولياء فانتصابه حينئذٍ على العلية.

والمعنى: وأقسم لكم بالطوائف المرسله من الملائكة إلى الأنبياء لأجل تبليغ العرف والخبر والشرع، وإيصاله إليهم. ويقال: عصفت الريح إذا اشتدّ هبوبها، و﴿عَصْفًا﴾ مصدر مؤكد، وكذا ﴿نَثَرَ﴾ ﴿فَرْقًا﴾. والفاء في قوله: ﴿فَاَلْمُلْقِيَتِ عَصْفًا﴾ ﴿٦﴾ للدلالة على اتصال سرعة جريهنّ في نزولهنّ وهبوطهنّ بالإرسال من غير مهلة، وهي أعني: الفاء لعطف الصفة على الصفة؛ إذ الموصوف متحد. والنشر في قوله: ﴿وَالنَّشِيرَتِ نَثَرًا﴾ ﴿٧﴾ بمعنى البسط، والعدول فيه إلى الواو، لأنّها غير المرسلات. فالقسم الأول وصفهم الله تعالى بوصفين يتعقّب أحدهما على الآخر، والقسم الثاني وصفهم بثلاثة أوصاف كذلك. والفرق والفصل والإلقاء هنا بمعنى الإيصال والإنزال لا الطرح. و﴿ذِكْرًا﴾ بمعنى الوحي مفعول ﴿الملقيات﴾،

وترتيب الإلقاء بالفاء ينبغي أن يكون لتأويله بإرادة النشر والفرق، وسيأتي تمامه نقلاً عن ابن الشيخ.

والحاصل: أنه سبحانه وتعالى أقسم بطوائف من الملائكة أرسلهن بأوامره بنحو التدبير وإيصال الأرزاق بالتصرف في الأمطار والرياح وكتابة أعمال العباد بالليل والنهار وقبض الأرواح، فعصفهن في مضيتهن عصف الرياح مسارعة في الامتثال بالأمر. وبطوائف أخرى نشرن أجنحتهن في الجوّ عند انحطاطهن بالوحي؛ أو نشرن الشرائع في الأقطار؛ أي؛ فرّقن وأشعن أو نشرن النفوس الموتى بالكفر والجهل أي أحيينّ بما أوحين ففرّقن بين الحق والباطل، فألقين ذكراً إلى الأنبياء ﴿عُذْرًا﴾ لأهل الحق؛ أي: معذرة لهم في الدنيا والآخرة لاتباعهم الحق. ﴿أَوْ نُذْرًا﴾ لأهل الباطل لعدم اتباعهم الحق. وعذراً مصدر من عذر إذا محا الإساءة، و﴿نُذْرًا﴾ اسم مصدر من أنذر إذا خوّف، لا مصدر، لأنه لم يسمع فعل مصدراً من أفعل. وانتصابهما على البدلية من ﴿ذِكْرًا﴾. قال ابن الشيخ: إذا كان الذكر المبدل منه بمعنى جميع الوحي يكون ﴿عُذْرًا أَوْ نُذْرًا﴾ ﴿١﴾ بدل البعض من الكل، فإنّ ما يتعلق بمغفرة المطيعين، وتخويف المعاندين بعض من جملة الوحي. وإن أريد بالذكر المبدل منه ما يتعلق بسعادة المؤمن وشقاوة الكافر خاصّة يكون بدل الكل من الكل، فإن إلقاء ما يتعلق بسعادة المؤمن متحد بالذات مع إلقاء عذره ومحو إساءته، وكذا إلقاء ما يتعلق بشقاوة الكافر متحد مع إلقاء إنذاره على كفره انتهى. أو انتصابهما على العلية للصفات المذكورة أو للأخيرة وحدها، وهو الأولى بمعنى فاللآئي ألقين ذكراً لمحو ذنوب المعتذرين إلى الله بالتوبة والاستغفار، ولتخويف المبطلين المصّرّين. وفي «كشف الأسرار»: لأجل الإعذار من الله إلى خلقه لثلا يكون لأحد حجة، فيقول: لم يأتي رسول، ولأجل إنذارهم من عذاب الله.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ﴿عُذْرًا أَوْ نُذْرًا﴾ ﴿١﴾ قال: يقول الله: يا ابن آدم إنّما أمرضكم لأذكركم، وأمحص به ذنوبكم، وأكفر به خطاياكم، وربكم أعلم أن ذلك المرض يشتدّ عليكم، وأنا في ذلك معتذر إليكم». قال بعضهم: المعنى: ورب المرسلات إلخ.

وفي «الإرشاد»: لعل تقديم نشر الشرائع ونشر النفوس والفرق على الإلقاء؛ أي: مع أنّ الظاهر أن الفرق بين الحق والباطل يكون مع النشر لا بعده، وأنّ إلقاء

الذكر إلى الأنبياء متقدم على نشر الشرائع في الأرض وإحياء النفوس الموتى والفرق بين الحق والباطل، فلا يظهر التعقيب بينهما. للإيدان بكونها غاية للإلقاء حقيقةً بالاعتناء بها، أو للإشعار بأن كلا من الأوصاف المذكورة مستقل بالدلالة على استحقاق الطوائف الموصوفة بها للتفخيم والإجلال بالإقسام بهنّ، ولو جيء بها على ترتيب الوقوع لربّما فهم أن مجموع الإلقاء والنشر والفرق هو الموجب لما ذكر من الاستحقاق، هذا وقد قيل في هذا المقام غير ذلك كما مرّ عن «الخازن»، لكن الحمل على الملائكة أوجه وأسدّ، لما ذكرنا في المدثر أن المحققين على أنه من الملائكة المرسلات والناشرات والملقيات وغير ذلك انتهى من «روح البيان».

وقرأ الجمهور^(١): ﴿عُرِّفَا﴾ بسكون الراء. وقرأ عيسى بن عمر بضمتها. وقرأ الجمهور ﴿فَالْتَلَيْتِ﴾ بسكون اللام وتخفيف القاف، اسم فاعل من الإلقاء. وقرأ ابن عباس بفتح اللام وتشديد القاف اسم فاعل من التلقية، وهي أيضاً إيصال الكلام إلى المخاطب، يقال: لقيته الذكر فتلقاه. وقرأ أيضاً ابن عباس في ذكره المهدويّ بفتح اللام والقاف مشدّدة، اسم مفعول؛ أي: تلقّته من قبل الله تعالى. وقرأ إبراهيم التيميّ، والنحويان: أبو عمرو والكسائي، وحفص ﴿عُذْرًا أَوْ نَذْرًا﴾^(٢) بسكون الذالين. وقرأ زيد بن ثابت، وابن خزيمة بن زيد، وطلحة، وأبو جعفر، وأبو حيوة، وعيسى، والحسن بخلاف عنه، والأعشى عن أبي بكر بضمتها. وقرأ أبو جعفر أيضاً، وشيبة، وزيد بن عليّ، والحرميّان. نافع وابن كثير، وابن عامر، وأبو بكر بسكونها في ﴿عُذْرًا﴾، وضمها في ﴿نَذْرًا﴾. فالسكون على أنهما مصدران مفردان، أو مصدران جمعان، فـ﴿عُذْرًا﴾ جمع عذر بمعنى المعذرة، و﴿نَذْرًا﴾ جمع نذير بمعنى الإنذار، وانتصابهما على البدل من ﴿ذِكْرًا﴾، كأنه قيل: فالملقىات ﴿عُذْرًا﴾ أو ﴿نَذْرًا﴾ أو على المفعول من أجله، أو على أنهما مصدران في موضع الحال؛ أي: عاذرين، أو منذرين. ويجوز مع الإسكان أن يكونا جمعين على ما قرّناه. وقرأ الجمهور^(٢): ﴿عُذْرًا أَوْ نَذْرًا﴾^(٣) على العطف بـ﴿أو﴾ التفصيلية. وقرأ إبراهيم التيميّ وقتادة على العطف بالواو بدون ألف.

ثم ذكر سبحانه جواب القسم، فقال: ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَفِّعُ﴾^(٤)؛ أي: إنّ الذي

(٢) البحر المحيط.

(١) البحر المحيط.

توعّدونه من مجيء الساعة والبعث كائن لا محالة. ف﴿إِنَّمَا﴾^(١) هذه ليست هي الحصرية بل (ما) فيها موصولة، وإن كتبت متصلةً في خط المصحف. والموعود هو مجيء القيامة؛ لأنّ المذكور عقيب هذه الآية علامات يوم القيامة. وقال الكلبي: المراد أن كل ما توعّدون به من الخير والشر لواقع نظراً إلى عموم لفظ الموصول.

ثم أخبر عن ظهور آثار يوم القيامة وحصول دلائلها لأهل الشقاوة بقوله: ﴿فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ﴾^(٨)؛ أي: محيت ومحقت ذواتها، فإنّ الطمس: محو الأثر الدال على الشيء، وهو الموافق لقوله: ﴿وَإِذَا الْكَوَاكِبُ ائْتَرَتْ﴾^(٩). أو محى نورها وأذهب ضوءها، فاستوت مع جرم السماء. والأوّل أولى، لأنّه لا حاجة فيه إلى الإضمار. والنجوم مرتفعة بفعل يفسره ما بعده أو بالابتداء، و﴿طُمِسَتْ﴾ خبره، والأوّل أولى، لأنّ ﴿إِذَا﴾ فيها معنى الشرط والشرط بالفعل أولى، ومحل الجملة على الإعرابين الجرّ بـ ﴿إِذَا﴾، وجواب ﴿إِذَا﴾ محذوف تقديره: فإذا طُمست النجوم وقع ما توعّدون، أو بعثتم أو جوزيتم على أعمالكم، وحذف لدلالة قوله: ﴿إِنَّمَا تُوَعَّدُونَ لَوَاقِعُ﴾^(٧) عليه. وقرأ عمرو بن ميمون^(٢): ﴿طُمِسَتْ﴾ ﴿فَرَجَتْ﴾ بتشديد الميم والراء، والجمهور بتخفيفهما.

﴿وَإِذَا السَّمَاءُ فُجِّتْ﴾^(١٠)؛ أي: فتحت وشقّت، فكانت أبواباً بالفرج، هو الشقّ، وكلّ مشقوق فرج، ومثله قوله تعالى: ﴿وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا﴾^(١١)، والمعنى؛ أي: صدعت من خوف الرحمن، وشقّت ووقعت فيها الفروج التي نفاها بقوله: ﴿وَمَا هَا مِنْ فُجُجٍ﴾ بسبب الإنفطار.

﴿وَإِذَا الْجِبَالُ سُفَّتْ﴾^(١٢)؛ أي: قلعت من مكانها بسرعة، يقال: نسفت الشيء وأنسفته إذا أخذه بسرعة. وقال الكلبي: سوّيت بالأرض، والعرب تقول: نسفت الناقة الكلاً إذا رعت، وقيل: جعلت كالحبّ الذي ينسف بالمنسف، وهو ما ينفض به الحب ويذرى، ومثله قوله: ﴿وُسِّتِ الْجِبَالُ بَسًا﴾^(١٣) فالبس والنسف معناهما واحد، وقيل: فرقها الرياح، وذلك بعد التيسير، وقيل: كونها هباء.

﴿وَإِذَا الرُّسُلُ أَقْنَتْ﴾^(١٤)؛ أي: عين لهم الوقت الذي يحضرون فيه للشهادة على

(٢) البحر المحيط.

(١) روح البيان.

أهمهم. وذلك عند مجيء يوم القيامة وحضوره؛ إذ لا يتعين لهم قبل حصوله، فإن علم ذلك إلى الله تعالى. يعني: أن تبين وقت حضورهم لهم من جملة علامات القيامة من حيث إن ذلك التعيين والتبيين لم يكن حاصلًا في الدنيا لعدم حصول الوقت، فيقال لهم عند حصوله: أحضروا للشهادة فقد جاء وقتها. أو المعنى: وإذا الرسل بلغوا الميقات الذي ينتظرونه، وهو يوم القيامة، فإن التوقيت كما يجيء بمعنى تحديد الشيء وتعيين وقته فكذا يجيء بمعنى جعل الشيء منتهياً إلى وقته المحدود، وعلى المعنى الأول لا يقع على الذوات بدون إضمار، فإن الموقت هو الأحداث لا الجثث، فلا يقال: زيد موقت إلا أن يراد موقت حضوره، وكذا توقيت الرسل إنما هو بالنسبة إلى حضورهم لا بالنسبة إلى ذواتهم؛ لأنّ الذوات قارة لا يعتبر فيها تعيين، بخلاف الزمانيات المتجددة، هكذا قالوا.

والمعنى^(١): أي جعل لهم وقت للفصل والقضاء بينهم وبين الأمم، كما في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ﴾. وقيل: هذا في الدنيا؛ أي: جمعت الرسل لميقاتها الذي ضرب لها في إنزال العذاب بمن كذبهم، والأول أولى. قال أبو علي الفارسي؛ أي: جعل يوم الفصل والدين لها وقتاً. وقيل: معنى ﴿أُنْتَتَ﴾ أرسلت لأوقات معلومة على ما علم الله به.

وقرأ الجمهور^(٢): ﴿أُنْتَتَ﴾ بالهمز وشدّ القاف. وقرأ النخعي، والحسن، وعيسى، وخالد بتخفيف القاف والهمز. وقرأ أبو الأشهب، وعمرو بن عبيد، وعيسى أيضاً، وأبو عمرو بالواو وشدّ القاف، قال عيسى: وهي لغة سفلى مضر. وقرأ عبد الله، والحسن، وأبو جعفر بواو واحدة وتخفيف القاف. وقرأ الحسن أيضاً ﴿ووقتت﴾ بواوين على وزن فوعلت، والواو في هذا كله هي الأصل، والهمزة بدل عنها، لأنّه من الوقت.

وقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا يَوْمَ يُنْفَخُ﴾ مقول لقول مقدر تقديره؛ أي: ويقال يومئذ؛ لأيّ يوم أخرت الأمور المتعلقة بالرسل من تعذيب الكفار وإهانتهم وتنعيم المؤمنين ورعايتهم، وظهور ما كانت الرسل تذكره من أمور الآخرة وأحوالها وفضاعة أحوالها. والمراد بهذا تهويل أمر هذا اليوم وتعظيم شأنه، كأنه قيل؛ أي: يوم هذا

(٢) البحر المحيط.

(١) روح البيان.

الذي أجل اجتماع الرسل إليه إنه ليوم عظيم. قال الفاشاني ﴿وإذا الرسل﴾؛ أي: ملائكة الثواب والعقاب ﴿أُفْتِنَتْ﴾؛ أي: عيّنت وبلغت ميقاتها الذي عيّن لها إما لإيصال البشرى والروح والراحة، وإما لإيصال العذاب والكرب والذلة، يقال: ليوم عظيم أخرت عن معالجة الثواب والعقاب في وقت الأعمال، ورسّل البشر وهم الأنبياء عيّنت وبلغت ميقاتها الذي عيّن لهم فيه الفرق بين المطيع والعاصي والسعيد والشقي، يقال: ليوم عظيم أخرت عن نزول العذاب بمن كذبهم، فإن الرسل يعرف كلا بسيماهم انتهى.

وقوله: ﴿لَيَوْمِ الْفَصْلِ﴾ (١٧) بيان ليوم التأجيل؛ أي: أخرت ليوم يفصل الله فيه بين الخلائق ويقضي بالحقوق، ويحكم بين المحسن والمسيء. وقال بعضهم: يفصل فيه بين الحبيب وحبيبه إلا من كان معاملته في الله تعالى، وبين المرء وأمه وأبيه وأخيه إلا أن يكونوا متفقين على الحق والعدل.

وقوله: ﴿وَمَا أَذْرَكَ﴾ ﴿مَا﴾^(١) مبتدأ، وجملة ﴿أَذْرَكَ﴾ خبره. وقوله: ﴿مَا يَوْمُ الْفَصْلِ﴾ إظهار في مقام الإضمار لزيادة تفضيع وتهويل، على أن ﴿مَا﴾ خبر مقدم، و﴿يَوْمُ الْفَصْلِ﴾ مبتدأ مؤخر، لا بالعكس، كما اختاره سيبويه؛ لأن محط الفائدة بيان كون يوم الفصل أمراً بديعاً هائلاً لا يقادر قدره ولا يكتنه كنهه كما يفيد خبره ﴿مَا﴾، لا بيان كون أمر بديع من الأمور يوم الفصل كما يفيد عكسه. والمعنى؛ أي: أي شيء جعلك دارياً وعالمأ ما هو وما كنهه؟ إذ لم تر مثله، وكذا لم ير أحد قبلك شدته حتى تسمع منه.

ثم صرح بالمراد وأبان من سيقع عليهم النكال والوبال حيثئذ، فقال: ﴿وَبَلِّ﴾؛ أي: هلاك عظيم ثابت ﴿يَوْمِذٍ﴾؛ أي: في ذلك اليوم الهائل كائن ﴿لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ بيوم يفصل فيه الرحمن بين الخلائق؛ أي: الويل والهلاك ثابت فيه لهم. والويل في الأصل مصدر منصوب ساذ مسد فعل لا من لفظه، فأصله: أهلكه الله إهلاكاً، أو هلك هو هلاكاً، عدل به إلى الرفع للدلالة على ثبات الهلاك ودوامه للمدعو عليه، و﴿يَوْمِذٍ﴾ ظرفه أو صفته، ووضع الويل موضع الإهلاك، أو الهلاك، فجاز وقوعه مبتدأ مع كونه نكرة، فإنه لما كان مصدرأ ساذاً مسد فعله المتخصص بصدوره عن

(١) روح البيان.

فاعل معيّن كانت النكرة المذكورة متخصصة بذلك الفاعل، فساغ الابتداء بها لذلك، كما قالوا: في سلام عليك. وقال بعضهم: الويل واد في جهنم، لو أرسلت الجبال لماعت من حرّه؛ أي: ذابت.

والمعنى: أي هلاك شديد وعذاب عظيم يومئذ كائن لمن كذب بالله ورسله وبكتبه، وبكل ما ورد على السنة أنبيائه وأخبروا به.

وكرر هذه^(١) الآية في هذه السورة لأنّه قسم الويل بينهم على قدر تكذيبهم، فإن لكل مكذب بشيء عذاباً سوى تكذيبه بشيء آخر، ورب شيء كذب به هو أعظم جرماً من التكذيب بغيره، فيقسم له من الويل على قدر ذلك التكذيب.

ثم ذكر سبحانه ما فعل بالكفار من الأمم الخالية، فقال: ﴿أَلَمْ تُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ﴾ كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم ممن أهلكوا قبل بعثة محمد ﷺ، وذلك لتكذيبهم بيوم الفصل. وهو^(٢) استئناف إنكار لعدم الإهلاك إثباتاً وتقريراً له، لأنّ نفي النفي يثبت الإثبات ويحقق الإهلاك، فكأنه قيل: لم يكن عدم الإهلاك بل قد أهلكناهم، وقرأ الجمهور ﴿تُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ﴾ بضم النون، وفتادة بفتحها، قال الزمخشري: من هلكه بمعنى أهلكه. ﴿ثُمَّ تَنْتَعِمُ بِهِمُ الْآخِرِينَ﴾ (٧) وهم الذين كانوا بعد بعثة محمد ﷺ.

وقرأ الجمهور ﴿تَنْتَعِمُ بِهِمُ﴾ بالرفع على الاستئناف على معنى: ثم نحن نتبعهم الآخرين من نظرائهم السالكين مسلكهم في الكفر والتكذيب؛ أي: نجعلهم تابعين للأولين في الإهلاك. قال أبو البقاء: فليس بمعطوف على ما قبله، لأنّ العطف يوجب أن يكون المعنى: أهلكنا الأولين ثم أتبعناهم الآخرين في الإهلاك، وليس كذلك، لأنّ إهلاك الآخرين لم يقع بعد، فلذلك رفع ﴿تتبع﴾ على أن يكون مقطوعاً عما قبله، ويستأنف به الكلام على وجه الإخبار عما سيقع في المستقبل بإضمار المبتدأ. وفيه وعيد لكفار مكة. ويدل على الرفع قراءة ابن مسعود ﴿ثم سنتبعهم الآخرين﴾ بسين الاستقبال. وقرأ الأعرج والعبّاس عن أبي عمرو ﴿تتبعهم﴾ بالجزم عطفاً على ﴿تُهْلِكِ﴾ ويحتمل^(٣) تسكينه تخفيفاً، كما سكن ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ﴾، فهو

(٣) البحر المحيط.

(٢) روح البيان.

(١) الشوكاني.

استئناف، فعلى الاستئناف يكون ﴿الْأَوَّلِينَ﴾ الأمم التي تقدمت قريشاً أجمع، ويكون ﴿الْآخِرِينَ﴾ من تأخر من قريش وغيرهم، وعلى التشريك يكون ﴿الْأَوَّلِينَ﴾ قوم نوح وإبراهيم عليهما السلام، ومن كان معهم، و﴿الْآخِرِينَ﴾ قوم فرعون، ومن تأخر وقرب من بعثة محمد ﷺ. والإهلاك هنا إهلاك العذاب والنكال في الدنيا، ولذلك جاء بعده ﴿كَذَلِكَ نَفْعُ الْجَرمِينَ﴾ فأتى بالصفة المقتضية لإهلاك العذاب، وهي الإجماع.

﴿كَذَلِكَ﴾؛ أي: فعلاً مثل ذلك الفعل الفظيع الذي هو الإهلاك، فمحل الكاف النصب على أنه نعت لمصدر محذوف. ﴿نَفْعُ الْجَرمِينَ﴾؛ أي: بكل من أجرم وأشرك بالله سبحانه إتماً في الدنيا أو في الآخرة. وفيه تحذير من عاقبة الجرم وسوء أثره.

﴿وَيْلٌ﴾؛ أي: عذاب عظيم ﴿يُومِذٍ﴾؛ أي: يوم إذ أهلكناهم ﴿لِلْمُكذِبِينَ﴾ بآيات الله وأنبيائه، وليس فيه تكرير، لما أن الويل الأول لعذاب الآخرة، وهذا لعذاب الدنيا.

ومعنى الآيات: ﴿أَلَمْ تُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ﴾ ١٦؛ أي: ألم نهلك من كذب الرسل قبلكم ونعذبهم في الدنيا بشتى أنواع العذاب، فتارة بالغرق كما حدث لقوم نوح، وأخرى بالزلزال كما كان لقوم لوط، إلى أشباه ذلك من المثالات التي حلت بالأمم قبلكم جزاء لهم على قبيح أعمالهم وسيء أعمالهم، وإن ستننا في المكذبين لا تبديل فيها ولا تغيير، فاحذروا أن يحل بكم مثل ما حل بهم، وتندموا ولات ساعة مندم. ﴿ثُمَّ نُنْعِمُهُمُ الْآخِرِينَ﴾ ١٧؛ أي: ثم نحن نفعل بأمثالهم من الآخرين، ونسلك بهم سبيلهم، لأنهم فعلوا مثل أفعالهم. ثم ذكر الحكمة في إلحاقهم بهم، فقال: ﴿كَذَلِكَ نَفْعُ الْجَرمِينَ﴾؛ أي: ستننا في جميع المجرمين واحدة، فكما أهلكنا المتقدمين لإجرامهم وتكذيبهم نفعل بالمتأخرين الذين حذوا حذوهم، واستنوا سنتهم، فسنننا تجري على وتيرة واحدة. ﴿وَيْلٌ يَوْمِذٍ لِلْمُكذِبِينَ﴾ ١٨؛ أي: هؤلاء وإن عذبوا في الدنيا بأنواع من العذاب فالطامة الكبرى معدة لهم يوم القيامة. والتكرير للتوكيد شائع في كلام العرب، كما تقدم في سورة الرحمن.

وفي «برهان القرآن»: كررها في هذه السورة عشر مرّات، لأن كل واحدة منها ذكرت عقيب آية غير الأولى، فلا يكون تكراراً مستهجناً، ولو لم يكرر كان متوعداً

على بعض دون بعض. وقيل: إن من عادة العرب التكرار والإطناب كما أن عادتهم الاقتصاد والإيجاز، ولأن بسط الكلام في الترغيب والترهيب أدعى إلى إدراك البغية من الإيجاز، وقد يجد كل أحد في نفسه من تأثير التكرار ما لا خفاء. قال في «فتح الرحمن»: كرّر هنا عشر مرات، والتكرار في مقام الترغيب والترهيب مستحسن، لا سيما إذا تغايرت الآيات السابقة على المرات المكررة كما هنا انتهى.

ثم ذكرهم بجزيل نعمه عليهم في خلقهم وإيجادهم مما يستدعي جزيل شكرانهم، فقال: ﴿أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ؟﴾؛ أي: ألم نحدثكم. واتفق^(١) القراء على إدغام القاف في الكاف في هذا الحرف. وذكر النقاش أنه في قراءة ابن كثير ونافع برواية قالون، وعاصم في رواية حفص بالإظهار، قاله في الإيضاح. ﴿مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾ بهوان الحدوث والإمكان والابتذال؛ أي: من نطفة قدرة مهينة حقيرة، والميم فيه أصلية كما سيأتي، ومهانتها: قلته وخسته، وكل شيء ابتذله فلم تصنه فقد امتهنته؛ أي: خلقناكم منه، ولذا عطف عليه قوله: ﴿فَجَعَلْنَاهُ﴾؛ أي: الماء ﴿فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ﴾؛ أي: في مكان حريز يحفظ فيه المني من الآفات المفسدة له كالهواء، وهو الرحم بكسر الحاء المهملة؛ أي وعاء الولد في بطن الأم. فالقرار موضع الاستقرار، والمكين: الحصين؛ أي^(٢): جعلنا ذلك الماء في مقرّ حصين. يتمكن فيه الماء محفوظاً سالماً من التعرض له، فمكين من المكانة بمعنى التمكن لا منها بمعنى المنزلة والمرتبة من الكون، يقال: رجل مكين في مكة؛ أي: متمكن فيها، ومكين عند الأمير؛ أي: ذو منزلة ومرتبة عنده، فيكون فعيلًا لا مفعلاً. ﴿إِنْ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾؛ أي: مقدار معلوم من الوقت الذي قدره الله تعالى للولادة تسعة أشهر أو أقل منها، أو أكثر، وهو في موضع الحال من الضمير المنسوب في قوله: ﴿فَجَعَلْنَاهُ﴾؛ أي: مؤخراً إلى مقدار معلوم من الزمان، وقيل: إلى أن يصور.

﴿فَقَدَرْنَا﴾؛ أي: فقدرناه، والمراد تقدير خلقه وجوارحه وأعضائه وألوانه ومدة حمله وحياته. وقيل: المعنى: قدرناه قصيراً أو طويلاً، وقيل معنى ﴿قدرنا﴾ ملكنا. وقرأ الجمهور ﴿فَقَدَرْنَا﴾ بالتخفيف. وقرأ علي بن أبي طالب ونافع والكسائي بالتشديد من التقدير، نظير^(٣) قوله: ﴿مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقْتُمْ فَقَدَرْتُمْ﴾. قال الكسائي

(٣) البحر المحيط.

(٢) روح البيان.

(١) روح البيان.

والفرءاء: هما لغتان بمعنى واحد، تقول: قدرت كذا وقدرته. ﴿فَنِعَمَ الْقَدِيرُونَ﴾؛ أي: نعم المقدرون نحن، وإلى هذا المعنى ذهب ابن مسعود رضي الله عنه. ويجوز^(١) أن يكون ﴿فَقَدَرْنَا﴾ من القدرة بمعنى فقدرنا على ذلك؛ أي: على خلقه وتصويره كيف شئنا وأردنا من مثل تلك المادة الحقيرة، على أن المراد بالقدرة ما يقارن وجود المقدور بالفعل، ويعضد هذا المعنى قوله: ﴿فَنِعَمَ الْقَدِيرُونَ﴾ حيث خلقناه بقدرتنا وجعلناه على أحسن الصور والهيئات.

والمعنى^(٢): أي ألا تعترفون بأنكم خلقتكم من نقطة مذرة متتنة وضعت في الأرحام إلى حين الولادة، ونحن قد قدرنا ذلك فنعم المقدرين، إذ خلقناكم في أحسن الصور والآيات، أفلا يستحق ذلك الخالق منكم الشكران لا الكفران والاعتراف بوحدانيته وإرساله للرسل والإقرار بالبعث، لكنكم كفرتم أنعمه، ونكلتم عن الاعتراف بوحدانيته، وعبدتم الأصنام والأوثان، وأنكرتم يوم الفصل والجزاء، فسترون في هذا اليوم عاقبة ما اجترحتم.

﴿وَلَّيْ﴾؛ أي: خزي وعذاب عظيم ﴿يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾؛ أي: لمن كذب بهذه المنن العوالي، أو لمن كذب بقدرتنا على ذلك أو على الإعادة. قال أبو الليث؛ أي: الشدة من العذاب لمن يرى الخلق الأول، فأنكر الخلق الثاني اهـ.

وبعد أن ذكرهم بالنعم التي أنعم بها عليهم في الأنفس ذكرهم بما أنعم عليهم في الآفاق، وأرشد إلى أمور ثلاثة:

١ - ﴿أَلَمْ يَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا﴾؛ أي: مهاداً لكم، فتكفتمكم وتجمعكم فيها ﴿أَحْيَاءَ﴾ على ظهرها ﴿وَأَمْوَاتًا﴾ في بطنها. فالأحياء يسكنون في منازلهم، والأموات يدفنون في قبورهم. عرفهم أولاً نعمه الأنفسية، لأنها كالأصل، ثم أتبعها النعم الآفاقية. والكفات^(٣) اسم ما يكفت؛ أي: يضم ويجمع، من كفت الشيء إذا ضمه وجمعه كالضمام لما يضم، والجماع لما يجمع، نحو قولهم: التقوى جماع كل خير، والخمر جماع كل إثم. و﴿كِفَاتًا﴾ مفعول ثانٍ لـ ﴿يَجْعَلِ﴾، لأنه بمعنى: ألم نصيرها ﴿كِفَاتًا﴾ تكفت وتضم ﴿أَحْيَاءَ﴾ كثيرة على ظهرها، فهو منصوب بفعل مضمر، يدل عليه كفاتاً، وهو تكفت وإلا فالأسماء الجامدة، وكذا أسماء الزمان

(٣) روح البيان.

(٢) المراغي.

(١) روح البيان.

والمكان والآلة، وإن كانت مشتقة لا تعمل، وفي اسم المصدر خلاف، وأما المصدر وجمع اسم الفاعل فهما من الأسماء العاملة، فمن جعل الكفات مصدراً أو جمع اسم الفاعل، وهو كافت كصيام جمع صائم جعله عاملاً، ومن جعله اسماً لما يكفت أو جمعاً للكفت بمعنى الوعاء منعه من العمل، غير الزمخشري فإنه جعل ﴿كَفَاتًا﴾ وهو اسم عاملاً، وقد طعن فيه. ﴿وَأَمْوَاتًا﴾ غير محصورة في بطنها، ولهذا كانوا يسمون الأرض أماً تشبيهاً لها بالأم في ضمها للناس إلى نفسها أحياء وأمواتاً كالأم التي تضم أولادها إليها وتضبطهم.

واستدل بهذا القفال على أن النباش يقطع، لأن بطن الأرض حرز للكفن، فإذا نبش وأخذ منه فهو سارق. ولما كانوا ينضمون إليها جعلت كأنها تضمهم، وأيضاً كما أن الأرض كفات الأحياء بمعنى أنهم يسكنون فيها كذلك أنها كفات لهم بمعنى أنها تكفت ما ينفصل من الأحياء من الأمور المستقدرة، وتنكيرهما في معنى التعريف الاستغراقي لا للأفراد والنوعية، ويجوز أن يقال: الأرض وإن كانت كفاتاً لجميع أحياء الإنس وأمواتهم، لكن الأحياء والأموات غير منحصرة فيها؛ لأن بعض الحيوان يكفته الهواء والبعض الآخر يكفته الماء، فلا تكون للجميع بل للبعض، فيصح التنكير.

٢ - ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا﴾؛ أي: في الأرض ﴿رَوَاسِيَ﴾؛ أي: جبالاً ثوابت مستقرات، فمفعول ﴿جَعَلْنَا﴾ مقدر، و﴿رَوَاسِيَ﴾ صفة له، من رسا الشيء يرسو إذا ثبت، والجبال ثوابت على ظهر الأرض، لا تزول ولا تزلزل. ﴿شَيْخَتَيْنِ﴾ صفة بعد صفة. والشامخ: العالي المرتفع؛ أي: طوالاً شواهاق، ومنه: شمخ بأنفه عبارة عن الكبير. وفي عين المعاني: ﴿رَوَاسِيَ﴾؛ أي: ثوابت الأصول رواسخ العروق شامخات؛ أي: مرتفعات الفروع، ووصف جمع المذكر بجمع المؤنث في غير العقلاء مطرد كأشهر معلومات ونحوه. والتنكير للتفخيم أو للإشعار بأن ما يرى على ظهر الأرض من الجبال بعض منها، وإن في عداد الجبال ما لم يعرف ولم ير، فإن السماء فيها جبال أيضاً بدلالة قوله تعالى: ﴿مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرٍّ﴾ انتهى.

والمعنى^(١): أي وجعلنا جبالاً ثوابت عاليات على ظهرها، لئلا تמיד بكم،

(١) المراغي.

وهذه الجبال متصلة بالطبقة الصوانية التي هي أبعد طبقات الأرض عن سطحها، وتلك الطبقة تضم في جوفها كرة النار المشتعلة التي في باطنها، وظاهرها هذه القشرة التي نحن عليها.

٣ - ﴿وَأَسْقَيْنَكُم مَّاءَ فُرَاتٍ﴾؛ أي: عذاباً جَدّاً بأن خلقنا فيها أنهاراً ومنايع؛ أي: جعلناه سقياً لكم، ومكناكم من شربه، وكذا من سقيه دوابكم ومزارعكم، وسمي نهر الكوفة فراتاً للذته. وقال أبو الليث: ماء عذاباً من السماء والأرض، ويقال: الفرات للواحد والجمع، وتاؤه أصل، والتنكير للتفخيم كما سيأتي، أو لإفادة التبعية؛ لأنّ في السماء ماء فراتاً أيضاً، بل هي معدنه ومصبه.

والمعنى^(١): أي وأسقيناكم ماء عذاباً فراتاً تشربون منه، إمّا آتيا من السحاب الذي حفظته الجبال بارتفاعها، وإمّا من العيون النابتة منها، ويمدها الثلج الذي يذوب شيئاً فشيئاً فوق ظهر الأرض منتزلاً إلى بطنها متجهاً إلى عيونها الجارية.

﴿وَلَّيْ﴾؛ أي: عذاب عظيم ﴿يَوْمِذٍ﴾؛ أي: يوم إذ وقع ما توعدون ﴿لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ في الدنيا بامثال هذه النعم العظيمة.

وقوله: ﴿أَنْطَلِقُوا...﴾ إلخ، مقول لقول مقدر تقديره: يقال يومئذٍ للمكذّبين على سبيل التوبيخ والتقريع: انطلقوا واذهبوا، والقائلون هم خزنة النار وزبانية جهنم ﴿إِنَّ مَا كُنْتُمْ فِي الدُّنْيَا ﴿بِهِ﴾ تُكَذِّبُونَ﴾ من العذاب، و﴿بِهِ﴾ متعلق بـ ﴿تُكَذِّبُونَ﴾، قدّم عليه لرعاية رؤوس الآية.

والمعنى: أي تقول لهم خزنة جهنم حينئذٍ: اذهبوا إلى ما كنتم تكذبون به من العذاب في الدنيا.

ثم بين هذا العذاب، ووصفه بجملة صفات:

١ - ﴿أَنْطَلِقُوا﴾ واذهبوا خصوصاً ﴿إِلَّا ظِلٌّ﴾؛ أي: إلى ظل دخان نار جهنم كقوله تعالى: ﴿وَبُظِلِّ مِّنْ يَّحْمُورٍ﴾ ﴿١٦﴾؛ أي: دخان غليظ أسود. ﴿ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ﴾؛ أي: ذي ثلاث ذوائب، جمع شعبة يتشعب لعظمه ثلاث شعب كما هو شأن الدخان العظيم، تراه يتفرق ذوائب؛ أي: انطلقوا إلى ظل من دخان جهنم، قد سطع ثم

(١) المراغي.

افترق ثلاث فرق، وصار ثلاث شعب: شعبة عن يمينهم، وشعبة عن شمالهم، وشعبة من فوقهم حتى يفرغ من الحساب، والمراد أنه أحاط بهم من كل جانب كما جاء في الآية الأخرى ﴿أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا﴾.

فقوله: ﴿ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ﴾ كناية^(١) عن كون ذلك الدخان عظيماً بناءً على أن التشعب من لوازمه. وقيل: يخرج لسان من النار، فيحيط بالكفار كسرادق، وهو ما يمد فوق صحن البيت. ويتشعب من دخانها ثلاث شعب، فتظلمهم حتى يفرغ من حسابهم، والمؤمنون في ظل العرش.

وقرأ الجمهور^(٢): ﴿أَنْطَلَقُوا﴾ في الموضعين بكسر اللام على صيغة الأمر، وكرره بياناً للمنطلق إليه أو للتأكيد. وقرأ رويس عن يعقوب بصيغة الماضي في الثاني على معنى الخبر، فكأنهم لما أمروا بالإنطلاق امتثلوا ذلك فانطلقوا.

ثم وصف سبحانه هذا الظل تهكماً بهم، فقال:

٢ - ﴿لَا ظَلِيلٍ﴾؛ أي: ليس بمظل، فلا يبقى من حر ذلك اليوم، فهو وصف أخذ من الظل للتأكيد كنوم نائم لأنه في تقدير: لا ظل ظليل؛ أي: ليس بظل مظل من الحر. وتوصيف^(٣) الظل بأنه لا يظل من حر ذلك اليوم، وهو حر النار، للدلالة على أن تسمية ما يغشاهم من العذاب بالظل استهزاء بهم، فإن شأن الظل أن يدفع عمن يستظل به مقاساة شدة الحر، وأن ينفعه ببرده ونسيمه، والذي أمروا بالانطلاق إليه يضاعف عليهم ما هم فيه من الحر والعذاب، فضلاً عن أن يستريحوا ببرده أو رد لما أوهمه لفظ الظل من الاسترواح.

٣ - ﴿وَلَا يُقْنِي مِنَ الْلَهَبِ﴾ أي: ولا يدفع من حرّ النار شيئاً، لأنه في جهنم، فلا يظلمهم من حرها، ولا يسترهم من لهيبها.

والمعنى: أي غير مغن لهم من حر اللهب كما يغني ظل الدنيا من الحر، فقوله: ﴿لَا ظَلِيلٍ﴾ في موضع الجر على أنه صفة لـ ﴿ظَلِيلٍ﴾، ولفظ لا غير مانع للصفية؛ أي: ظل غير ظليل، وغير مغن ومفعول ﴿يُقْنِي﴾ محذوف هو شيئاً، و﴿مِنْ﴾ لبيان، ويغني من أغنى عني وجهه؛ أي؛ أبعد، لأن الغني عن الشيء

(٣) روح البيان.

(٢) البحر المحيط.

(١) روح البيان.

يباعده كما أن المحتاج إليه يقربه، فصح أن يعبر بإغناء شيء عن شيء عن إبعاده عنه، فكأن المعنى أن هذا الظل لا يظلكم من حرّ الشمس، ولا يدفع عنكم لهب النار. واللهب: ما يعلو على النار إذا اضطربت من أحمر وأصفر وأخضر.

ثم وصف النار التي تحدث هذا الظل من الدخان، فقال: ﴿إِنهَا﴾ أي: إن هذه النار، فالضمير للنار، وقيل: إنه عائد على الشعب، لأنها هي المذكورة لا النار. ﴿تَرَىٰ بِشَكْرٍ﴾ كثيرة، كل واحدة منها ﴿كَالْقَصْرِ﴾؛ أي: كقصر من القصور في عظمها، كما يدل على هذا التفسير قوله: ﴿كَأَنَّهُ جَنَّاتٌ صُفْرٌ﴾؛ أي: إن هذه النار يتطاير منها شرر متفرقة في جهات كثيرة كأن كل واحدة منها القصر عظماً وارتفاعاً. والشرر: جمع شررة، وهي ما تطاير من النار في الجهات متفرقاً كالنجوم، كما قال في «القاموس»: الشرار والشرر ككتاب وجبل ما يتطاير من النار، واحدهما بهاء انتهى. وقوله: ﴿كَالْقَصْرِ﴾ في موضع الصفة للشرر، والقصر هو البناء العالي، ووصف به الجمع باعتبار كل واحد من آحاده، والقصر أيضاً: الحطب الجزل، ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: هي الخشب العظام المقطعة، وكنا نعلم إلى الخشب فنقطعها ثلاثة أذرع، وفوق ذلك، ودونه ندخرها للشتاء، فكنا نسميها القصر؛ أي: لكونها مقصورة مقطوعة من الممدودة الطويلة، تأمل في أن ناراً دخانها وشررها هكذا، فما بالك بحال أهلها؟ وعلى هذا المعنى الأخير القصر جمع قصرة ساكنة الصاد مثل: جمر وجمرة وتمر وتمرّة، وهي الواحدة من جزل الحطب الغليظ.

وقرأ الجمهور^(١): ﴿بِشَكْرٍ﴾ وقرأ عيسى ﴿بِشَرَارٍ﴾ بألف بين الرائيين. وقرأ ابن عباس وابن مقسم كذلك، إلا أنه كسر الشين، فاحتمل أن يكون جمع شرر؛ أي: بشرار من العذاب. وأن يكون صفة أقيمت مقام موصوفها؛ أي: بشرار من الناس كما تقول: قوم شرار جمع شر غير أفعل التفضيل، قوم خيار جمع خير غير أفعل التفضيل، ويؤنث هذا فيقال للمؤنث: شرّة وخيرة، بخلافهما إذا كانا للتفضيل، فلهما أحكام مذكورة في النحو. وقرأ الجمهور ﴿كَالْقَصْرِ﴾ بإسكان الصاد وهو واحد القصور. وقرأ ابن عباس، وابن جبير، ومجاهد، والحسن، وابن مقسم،

(١) البحر المحيط.

والسلمي، وحמיד بفتح القاف والصاد. وقرأ ابن جبیر أيضاً، والحسن أيضاً ﴿كالقصر﴾ بكسر القاف وفتح الصاد جمع قصرة، مثل: بدر وبدره وقصع وقصعة. وبعض القراء بفتح القاف وكسر الصاد، وابن مسعود بضمهما، كأنه مقصور من القصور كما قصروا النجم والنمر من النجوم والنمور، كما قال الراجز:

فِيهَا عَنَابِيلُ أُسُودٌ وَنُمُرٌ

﴿كَأَنَّ﴾؛ أي: ^(١) كأن ذلك الشرر، وفي «فتح الرحمن»: ثم رد الضمير إلى لفظ النار دون معناها، فقال: كأنه؛ أي: النار ﴿جَمَلْتُ صُفْرًا﴾ جمع جمل كحجارة في جمع حجر، والتاء لتأنيث الجمع أو اسم جمع كالحجارة. والجمل: ذكر الإبل، والناقة أنثاه، وإذا لم يكن في جماعة الإبل أنثى يقال: جمالة بالكسر. والصفير: جمع أصفر، والصفرة لون من الألوان التي بين السواد والبياض، وهي إلى البياض أقرب، ولذلك قد يعبر بها عن السواد. والمعنى: كان كل شررة جمل أصفر أو كجمل أسود؛ لأن سواد الإبل يضرب إلى الصفرة، ولأن صفر الإبل يشوب رؤوس أشعارها سواد، وفي الحديث: «شرار جنهم أسود كالقير». فالأول وهو التشبيه بالقصر تشبيه في العظم، والثاني وهو التشبيه بالجمل تشبيه في اللون والكثرة والتتابع والاختلاط والحركة. وفي «المفردات»: قوله تعالى: ﴿كَأَنَّ جَمَلًا مِّنَ الصُّفَرِ﴾ قيل: جمع أصفر، وقيل: بل أراد به الصفر المخرج من المعادن، ومنه قيل للنحاس: صفر.

وقرأ الجمهور ومنهم ^(٢): عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ﴿جماليات﴾ بكسر الجيم وبالألف والتاء، جمع جمال جمع جمل، وهي الإبل كقولهم: رجالات قریش. وقرأ ابن عباس ^(٣) وقاتدة، وابن جبیر، والحسن، وأبو رجاء بخلاف عنهم كذلك، إلا أنهم ضموا الجيم، وهي جمال السفن الواحد منها جملة لكونه جملة من الطاقات، ثم جمع على جمل وجمال، ثم جمع جمال ثانياً جمع سلامة، فقالوا: جمالات. وقرأ حمزة، والكسائي، وحفص، وأبو عمرو في رواية الأصمعي، وهارون عنه ﴿جمالة﴾ بكسر الجيم، لحقت جمالاً التاء لتأنيث الجمع كحجر وحجارة كما مرّ. وقرأ ابن عباس، والسلمي، والأعمش، وأبو حيوة، وأبو

(٣) البحر المحيط.

(٢) البحر المحيط.

(١) روح البیان.

بحرية، وابن أبي عبله، ورويس كذلك إلا أنهم ضموا الجيم. قال ابن عباس وابن جبير: الجمالات قلوب السفن، وهي حبالها العظام إذا اجتمعت مستديرة بعضها إلى بعض، جاء منها أجرام عظام. وقال ابن عباس أيضاً: الجمالات: قطع النحاس الكبار، وكأن اشتقاق هذه من اسم الجملة. وقرأ الحسن ﴿صَفْرًا﴾ بضم الفاء، والجمهور بإسكانها. قال الواحدي^(١): والصفر معناها في قول المفسرين قال الفراء: الصفر: سواد الإبل لا يرى أسود من الإبل إلا وهو مشرب صفرة، ولذلك سمت العرب سود الإبل صفراً، قيل: والشرر إذا تطاير وسقط وفيه بقية من لون النار أشبه شيء بالإبل السود، ومنه قول الشاعر:

تِلْكَ خَيْلِي وَتِلْكَ رِكَابِي هُنَّ صُفْرٌ أَوْلَا دُهًا كَالزَّرْبِيبِ
أي: هن سود. هذا القول بعيد عند أهل اللغة والعجب لمن قال بهذا القول، وقد قال تعالى: ﴿جَمَالَات صَفْرًا﴾.

﴿وَبَلٍّ﴾؛ أي: خزي عظيم ﴿يَوْمَئِذٍ﴾؛ أي: يوم إذ وقعت المجازاة بتلك النار ﴿لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ بهذا اليوم الذي لا يجدون فيه لدفع العذاب عنهم محيصاً.

ثم وصف اليوم الذي فيه العذاب، فقال: ﴿هَذَا﴾ إشارة إلى وقت دخولهم النار. و﴿يَوْمٌ﴾ مرفوع على أنه خبر ﴿هَذَا﴾؛ أي: هذا يوم ﴿لَا يَنْطِقُونَ﴾ فيه بشيء، لما^(٢) أن السؤال والجواب والحساب قد انقضت قبل ذلك، وأيضاً يوم القيامة يوم طويل له مواطن ومواقيت ينطقون في وقت دون وقت. فعبر عن كل وقت بيوم. أو لا ينطقون بشيء ينفعهم، فإن ذلك كلا نطق. قال الفاشاني: لا ينطقون لفقدان آلات النطق وعدم الإذن فيه بالختم على الأفواه. وقال بعضهم: لا ينطقون لشدة تحيرهم وقوة دهشتهم. وقال أبو عثمان رحمه الله: أسكتهم هيبة الربوبية، وحياء الذنوب.

وقرأ الجمهور^(٣) برفع ﴿يَوْمٌ﴾ على أنه خبر لاسم الإشارة. وقرأ الأعمش، والأعرج، وزيد بن علي، وعيسى، وأبو حيو، وعاصم في رواية بفتحها على البناء لإضافته إلى الفعل، ومحلّه الرفع على الخبرية، والجملة المصدرة بمضارع مثبت أو

(٣) البحر المحيط.

(٢) روح البيان.

(١) الشوكاني.

منفي، لا يجيز البصريون في الظرف المضاف إليها البناء بوجه، وإنما هذا مذهب كوفي. وقيل: هو منصوب على الظرفية، والإشارة بهذا إلى ما تقدم من الوعيد، كأنه قيل: هذا العذاب المذكور كائن يوم لا ينطقون.

﴿وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ﴾ في الاعتذار ﴿فَيَعْتَذِرُونَ﴾ معطوف^(١) على ﴿يُؤْذَنُ﴾ منتظم في سلك النفي؛ أي: لا يكون لهم إذن واعتذار، متعقب له من غير أن يجعل الاعتذار مسبباً عن الإذن، كما لو نصب فيقال: فيعتذروا، والنصب يوهم أن لهم عذراً وقد منعوا من ذكره، وهو خلاف الواقع، إذ لو كان لهم عذر لم يمنعوا. وأي عذر لمن أعرض عن منعمه، وكفر بأياديه ونعمه؟

وقرأ الجمهور^(٢): ﴿يُؤْذَنُ﴾ على البناء للمفعول. وقرأ زيد بن عليّ ﴿وَلَا يَأْذَنُ﴾ على البناء للفاعل؛ أي: لا يأذن الله لهم؛ أي: لا يكون لهم إذن من الله فيكون لهم اعتذار. قال الفراء: الفاء في ﴿فَيَعْتَذِرُونَ﴾ عاطفة على ﴿يُؤْذَنُ﴾ وأجيز ذلك، لأن أواخر الكلام بالنون، ولو قال: فيعتذروا لم يوافق الآيات. وقد قال: ﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا﴾ بالنصب، والكل صواب.

والمعنى: أي هذا يوم لا يتكلمون من الحيرة والدهشة، ولا يؤذن لهم في الاعتذار، لأنه ليس لديهم عذر صحيح، ولا جواب مستقيم. وقد يكون المعنى: هذا يوم لا ينطقون بما يفيد فكأنهم لا ينطقون. وتقول العرب لمن ذكر ما لا يفيد: ما قلت شيئاً.

﴿وَبَلٍّ﴾؛ أي: كرب عظيم ﴿يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ بما دعتهم إليه الرسل، وأنذرتهم عاقبته.

وقال القاضي في كشف ما يلتبس في القرآن: إن قلت: نفي النطق عنهم يدل على انتفاء الاعتذار منهم؛ إذ الاعتذار لا يكون إلا بالنطق، فما فائدة قوله عقبه: ﴿وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾؟

قلت: معناه: لا ينطقون ابتداء بعذر مقبول، ولا بعد أن يؤذن لهم في الاعتذار. لو أذن لهم فيه؛ إذ الخائف عادة قد لا ينطق لسانه بعذر وحجة لخوفه،

(٢) البحر المحيط.

(١) روح البيان.

لكن إذا أذن له فيه نطق. ففائدة ذلك نفي هذا المعنى؛ أي: لا ينطقون ابتداء بعذر ولا بعد الإذن.

فإن قلت: ما ذكر ينافيه ما دل عليه قوله تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذَرَتُهُمْ﴾ من وقوع الاعتذار منهم.

قلت: لا ينافيه، لأن يوم القيامة يوم طويل، فيعتذرون في وقت ولا يعتذرون في آخر. والجواب: بأن المراد بتلك الآية الظالمون من المسلمين وبما هنا الكافرون ضعيف، لتعقيب تلك الآية بقوله تعالى: ﴿وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ انتهى.

﴿هَذَا﴾ اليوم الذي شاهدتم أهواله وأحواله ﴿يَوْمَ الْفَصْلِ﴾ بين الحق والباطل. والجملة على تقدير القول؛ أي: يقال للمكذبين: هذا اليوم يوم يفصل فيه بين الخلائق، ويتميز فيه الحق من الباطل، فيؤتى كل عامل جزاء عمله من ثواب وعقاب، ويفصل بين العباد بعضهم مع بعض، فيقتصر من الظالم للمظلوم وترد له حقوقه. ﴿جَمَعْنَاكُمْ﴾ يا أمة محمد ﴿وَالْأَوَّلِينَ﴾ من الأمم الماضية. وهذا تقرير وبيان للفصل؛ إذ الفصل بين المحق والمبطل والرسول لا يستحق إلا بجمع الكل، فلا بد من إحضارهم لا سيما عند من لا يجوز القضاء على الغائب.

أي: ^(١) جمعنا بينكم وبين من تقدمكم من الأمم في صعيد واحد ليتمكن الفصل بينكم، فيقضى لهذا على هذا، ولولا ذلك الجمع. . ما أمكن؛ إذ لا يقضى على غائب.

﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ﴾ أيها المكذبون ﴿كَيْدٌ﴾ في هذا اليوم، كما كان لكم في الدنيا ما تكيدون به دين الله وأوليائه؛ أي: حيلة تدفعون بها عنكم العذاب. والظاهر: أن هذا خطاب من الله للكفار. ﴿فَيَكِيدُونَ﴾ اليوم، أصله: فيكيدوني حذف ياء المتكلم اجتزاء عنها بالكسرة والنون للوقاية، وهو أمر من كاد يكيد كيداً، وهو المكر والاحتيال والخديعة. والمعنى: واحتالوا لأنفكسهم، وتخلصوا من عذابي إن قدرتم، فإن جميع من كنتم تقلّدونهم وتفتدون بهم حاضرون.

(١) المراغي.

وهذا أمر^(١) إهانة وخطاب تعجيز، وتقريع لهم على كيدهم للمؤمنين في الدنيا، وتخجيل لهم بأنهم كانوا في الدنيا يدفعون الحقوق عن أنفسهم، ويبطلون حقوق الناس بضروب الحيل والمكايد والتلييسات. فخطبهم الله تعالى حين علموا أنّ الحيل منقطعة والتلييسات غير ممكنة بقوله: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِذُوبٌ﴾ (٣٩). لما ذكر من التقريع والتخجيل ولإظهار عجزهم عن الكيد، فإن لمثل هذا الكلام لا يتكلم به إلا من يتقن بعجز مخاطبه عما هو بصدده. وفي بعض التفاسير؛ أي: فإن وجد كيد نافع لكم، على أن ﴿لَكُمْ﴾ متعلق بـ ﴿كَانَ﴾ أو نافعاً لكم على أنه حال من ﴿كَيْدٌ﴾. وقيل: المعنى فإن قدرتم على حرب فحاربون. وقيل: إنّ هذا من قول النبي ﷺ، فيكون كقول هود عليه السلام لقومه: ﴿فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ﴾.

﴿وَيْلٌ﴾؛ أي: غمّ وغصة ﴿يَوْمَئِذٍ﴾؛ أي: يوم إذ يقال للكفار ما ذكر ﴿لِّلْمُكَذِّبِينَ﴾ بالبعث؛ لأنه قد ظهر لهم عجزهم وبطلان ما كانوا عليه في الدنيا، فعلموا أنّ لا حيلة لهم في الخلاص من العذاب.

ثم ذكر سبحانه المؤمنين فقال: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ﴾ من الكفر والتكذيب للرسول، لأنهم في مقابلة المكذّبين، ففيه رد على المعتزلة. وقال مقاتل والكلبي: المراد بالمتقين الذين يتقون الشرك بالله، لأن السورة من أولها إلى آخرها في تقريع الكفار على كفرهم. ﴿فِي ظُلُلٍ﴾ ظليّة على الحقيقة، كما يدل عليه الإطلاق؛ أي: في ظلال الأشجار وظلال القصور، لا كالظل الذي للكفار من الدخان، أو من النار، كما تقدم. قال بعضهم: الظاهر أنه إخبار عن كونهم تحت أشجار مثمرة لهم في جناتهم. يقول الفقير: الأظهر كونهم في ظلال كناية عن راحتهم العظمى، لأن الظل للراحة، وكذا قوله تعالى: ﴿وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا﴾ ونحوه. وإنما ذكر الله سبحانه الظل تشويقاً للقلوب، لأنّ من البلاد ما هي حارة قليلة المياه والأشجار والظلال. وقرأ الجمهور ﴿فِي ظِلِّلٍ﴾ جمع ظلّ، والأعمش ﴿فِي ظِلِّلٍ﴾ جمع ظلّة، وكذا وافقه الزهري، وطلحة، والأعرج. ﴿و﴾ في ﴿عِيُونَ﴾ عذبة دافعة عنهم العطش ﴿و﴾ في ﴿فَوَاكِهِ﴾ لذينة متنوعة ﴿مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾ ويتمنون، فيتناولونها تلذّذاً لا

(١) روح البيان.

عن جوع، والمراد بالعيون الأنهار، وبالفواكه ما يتفكه به مما تطلبه أنفسهم وتستدعيه شهواتهم.

والحاصل: أنهم مستقرون في فنون الترقه وأنواع التنعم خلاف مما عليه مخالفوهم.

والمعنى^(١): أي إن المتقين في ظلال ظليلة وكن كنين وعيون عذبة وأنهار جارية، فلا يصيبهم أذى حر ولا قر، بخلاف الكافرين، فإنهم في ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل، ولا يغني من اللمب، كما تقدم، ولديهم فواكه يأكلون منها كلما اشتت نفوسهم، لا يخافون ضررها ولا عاقبة مكروهاها.

وجملة قوله: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ في الدنيا، مقدرة بقول هو حال من ضمير المتقين في الخبر؛ أي: مقولاً لهم: كلوا أيها الأبرار من نعم الجنة وثمراتها، واشربوا من مائها، وشرابها كلما شئتم أكلاً وشراباً هنيئاً سائغاً رافهاً خالص اللذة، لا يشوبه سقم ولا تخم، ولا يكدره تنغيص، وهو دائم لا يزول، ولا يورثكم أذى في أبدانكم بسبب ما كنتم تعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحة خصوصاً الصيام كما مر في الحاقّة. وهذا أمر إكرام إظهاراً للرضى عنهم والمحبة لهم. تمسك^(٢) القائلون بإيجاب العمل للثواب بالباء السببية، والجواب: أنّ السببية إنما هي بفضل الله سبحانه ووعد الذي لا يخلف لا بالذات بحيث يمتنع عدمه أو يوجب النقص أو الظلم.

﴿إِنَّا كَذَلِكَ﴾ الجزاء العظيم ﴿بِجَزَى الْمُحْسِنِينَ﴾ لطاعتنا بالإخلاص في عقائدهم وأعمالهم لا جزاء أدنى منه.

والمعنى: أي إنّنا كما جزينا هؤلاء المتقين بما وصفنا من الجزاء على طاعتهم إيانا في الدنيا نجزي أهل الإحسان والإخلاص لطاعتهم وعبادتهم لنا، فلا نضيع لهم أجراً كما قال: ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾.

﴿وَيْلٌ﴾؛ أي: حسرة وندامة ﴿يَوْمَئِذٍ﴾؛ أي: يوم إذ جوزي المتقون بما ذكر من الجزاء الأوفى ﴿لِلْمُكْدِّينَ﴾ بما أخبر الله تعالى به في كتابه من تكريم هؤلاء المتقين

(٢) روح البيان.

(١) المراغي.

بما أكرمهم به يوم القيامة، حيث نال أعداؤهم هذا الثواب الجزيل، وهم بقوا في العذاب المخلد الويل.

ثم خاطب المكذبين مهّداً لهم، فقال: ﴿كُلُوا﴾ من نعيم الدنيا الفاني ﴿وَتَمَتَّعُوا﴾ بمتاعها تمتعاً ﴿فَلَيْلًا﴾ أو زماناً قليلاً؛ أي: عيشوا مدة قليلة إلى منتهى آجالكم؛ لأنّ زمان الدنيا قليل كمتاعها. ﴿إِنَّكُمْ تُجْرِمُونَ﴾؛ أي: كافرون مستحقّون للعذاب في الآخرة. وجملة ﴿كُلُوا﴾ في محل نصب مقول لقول مقدّر وقع حالاً من المكذبين. قال في «الكواشي»: لا أحب الوقف على «المكذبين» إن نصبت ﴿كُلُوا﴾ إلخ، حالاً منه.

والمعنى^(١): الويل ثابت لهم مقولاً لهم ذلك في الآخرة تذكيراً لهم بحالهم في الدنيا بما جنوا على أنفسهم من إيثار المتاع الفاني عن قريب على النعيم الخالد، فلا يرد كيف يقال لهم ذلك ولا تمتع لهم فيها؟ يعني: أنّ هذا القول لهم في الآخرة لا يكون لطلب الأكل والتمتع منهم بنعيم الدنيا حقيقة لعدم إمكانه بل إنّما يقال لهم للتذكير المذكور، فيكون الأمر أمر توبيخ وتحسير وتحزين. وعلل ذلك بإجرامهم دلالة على أن كل مجرم ماله هذا؛ أي: ليس له إلاّ الأكل والتمتع أياً ما قلائل ثم البقاء في الهلاك الأبدي. أو يقال لهم هذا في الدنيا.

والمعنى عليه: أي كلوا بقية آجالكم وتمتعوا بقية أعماركم، وهي قليلة المدى، وسنستن بكم سنة من قبلكم من مجرمي الأمم الخالية التي تمتع إلى حين ثم انتقمنا منهم بكفرهم وتكذيبهم لرسلتنا. وهذا، وإن كان في اللفظ أمراً فهو في المعنى تهديد وزجر عظيم.

﴿وَيْلٌ﴾؛ أي: هلاك أبديّ وحزن سرمدي ﴿يَوْمَئِذٍ﴾؛ أي: يوم إذ وقعت المجازاة على الأعمال ﴿لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ الذين عرّضوا أنفسهم للعذاب الدائم بالتمتع القليل، وكذبوا بما أخبرهم الله تعالى أنّه فعل بهم.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾؛ أي: للمكذبين: ﴿ارْكَعُوا﴾؛ أي: أطيعوا الله، واخشعوا، وتواضعوا له بقبول وحيه واتباع دينه، وارفضوا هذا الاستكبار والنخوة؛ لأنّ الركوع

(١) روح البيان.

والانحناء تواضع له وتعظيم، والسجود أبلغ منه في التواضع والتعظيم، ومن ذلك قالوا: إن السجود لغير الله كفر إن كان للعبادة، وخطر عظيم إن كان للتعظيم. وفي «حواشي ابن الشيخ»: الركوع في اللغة حقيقة في مطلق الانحناء الحسي، وركوع الصلاة من جملة أفراده، وتفسيره بالإطاعة والخضوع مجاز لغوي تشبيهاً له بالانحناء الحسي. ﴿لَا يَرْكُوعُونَ﴾؛ أي: لا يخضعون، ولا يقبلون ذلك، ويصرون على ما هم عليه من الاستكبار.

وقيل المعنى: إذا أمروا بالصلاة، أو بالركوع لا يفعلون، لما روى مقاتل: أنه نزل حين أمر رسول الله ﷺ ثقيفاً بالصلاة، فقالوا: إنا لا نخر ولا نحني؛ أي: لا نقوم قيام الراكع، فإنها سبة علينا؛ أي: إن هيئة التجبية هيئة تظهر وترفع فيها السبة، وهي الاست؛ أي: الدبر. وهو عار وعيب علينا، فقال ﷺ: «لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود».

وفي بعض التفاسير: كانوا في الجاهلية يسجدون للأصنام ولا يركعون لها، فصار الركوع من أعلام صلاة المسلمين لله تعالى. وفيه دلالة على أن الكفار مخاطبون بالفروع في حق المؤاخذه في الآخرة، كما مرّ مراراً. وفيه ذم عظيم لتارك الصلاة حيث لا يجيب داعي الله، أي: المؤذن. فإنه يدعو في الأوقات الخمسة المؤمنين إلى بيت الله وإقامة الصلاة، وقس عليه سائر الداعين.

والخلاصة^(١): أي وإذا قيل لهؤلاء المكذبين: أعبدوا الله وأطيعوه واخشوا يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار استكبروا، وأصرّوا على عنادهم.

وروى ابن جرير عن ابن عباس: أنه قال: ما يقال هذا في الآخرة حين يدعون إلى السجود، فلا يستطيعون من جراء أنهم لم يكونوا يسجدون في الدنيا.

﴿وَيْلٌ﴾؛ أي: توبيخ عظيم وعذاب شديد ﴿يَوْمَئِذٍ﴾؛ أي: يوم إذ يوبّخ المكذبين، ويُعْتَفون على أعمالهم الخبيثة ﴿لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ بأوامر الله سبحانه ونواهي.

وبعد أن بالغ في زجر الكفار بما تقدم ذكره، وحث على الانقياد للدين الحق ختم السورة بالتعجيب من هؤلاء المشركين الذين لم يسمعوا نصيحة الداعي، ولم

(١) المراغي.

يَتَّبِعُوا عِظَاتِهِ وَمَا فِيهِ رَشْدُهُمْ وَصَلَاحُهُمْ فِي آخِرَتِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، فَقَالَ: ﴿فَيَأْتِي حَدِيثٌ﴾؛
 أَي: ^(١) فَبَأَيِّ خَبَرٍ يَخْبُرُ بِالْحَقِّ، وَيَنْطِقُ بِمَا كَانَ وَمَا يَكُونُ عَلَى الصِّدْقِ؟ ﴿بَعْدُ﴾؛
 أَي: بَعْدَ الْقُرْآنِ النَّاطِقِ بِأَحَادِيثِ الدَّارَيْنِ وَأَخْبَارِ النَّشَاطَيْنِ عَلَى نَمَطٍ بَدِيعٍ مُعْجَزٍ
 مُؤَسَّسٍ عَلَى حُجَجٍ قَاطِعَةٍ وَبِرَاهِينٍ سَاطِعَةٍ ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ إِذَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ؛ أَي: بِالْقُرْآنِ
 الْجَامِعِ لِجَمِيعِ الْأَحَادِيثِ وَالْأَخْبَارِ. فَقَوْلُهُ: ﴿فَيَأْتِي...﴾، إلخ، جَوَابُ شَرْطٍ
 مَحْذُوفٍ، وَكَلِمَةُ ﴿بَعْدُ﴾ بِمَنْزِلَةِ ثَمٍّ فِي إِفَادَةِ التَّرَاخِي الرِّتْبِيِّ، أَي: فَإِذَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ
 وَهُوَ مَوْصُوفٌ بِمَا ذَكَرَ فَبَأَيِّ كِتَابٍ يُؤْمِنُونَ؟ أَي: إِذَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذِهِ الدَّلَائِلِ عَلَى
 تَجَلِّيْهَا وَوُضُوحِهَا فَبَأَيِّ كَلَامٍ بَعْدَ هَذَا يَصْدُقُونَ؟

وقصارى ذلك: أَنَّ الْقُرْآنَ قَدْ اشْتَمَلَ عَلَى الْبَيَانِ الشَّافِي، وَالْحَقِّ الْوَاضِحِ،
 فَمَا بِالْهَمِّ لَا يَبَادِرُونَ إِلَى الْإِيمَانِ بِهِ قَبْلَ الْفُوتِ وَحُلُولِ الْمَوْتِ وَعَدَمِ الْإِنْتِفَاعِ بِعَسَى
 وَلَعَلَّ وَلَيْتَ؟. وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ ^(٢) ﴿يُؤْمِنُونَ﴾ بِالتَّحْتِيةِ عَلَى الْغِيَةِ. وَقَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ فِي
 رَوَايَةٍ عَنْهُ، وَيَعْقُوبُ بِالْفُوقِيَةِ عَلَى الْخُطَابِ.

وَقَدْ خَتَمَ سَبْحَانَهُ ^(٣) السُّورَةَ بِالتَّعْجِيبِ مِنَ الْكُفَّارِ، لِأَنَّ الْإِسْتِفْهَامَ لِلتَّعْجِيبِ
 وَبَيِّنَ أَنَّهُمْ فِي أَقْصَى دَرَجَاتِ التَّمَرُّدِ وَالْعِنَادِ، حَيْثُ لَمْ يَنْقَادُوا لِمِثْلِ هَذَا الْبَرْهَانِ
 السَّاطِعِ وَالْدَّلِيلِ الْقَاطِعِ عَلَى حَقِّيَّةِ الدِّينِ الْقَوِيمِ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ فِي أَرْفَعِ دَرَجَاتِ
 الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ، وَفِي أَقْصَى طَبَقَاتِ الْإِعْجَازِ. وَاسْتَدَلَّ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ عَلَى أَنَّ
 الْقُرْآنَ لَيْسَ بِقَدِيمٍ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَيَأْتِي حَدِيثٌ بَعْدُ﴾؛ إِذَ الْحَدِيثُ ضِدُّ الْقَدِيمِ؛ لِأَنَّ
 الْحَدُوثَ وَالْقَدَمَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ، وَرَدَّ بِأَنَّ الْحَدِيثَ هُنَا بِمَعْنَى الْخَبَرِ لَا
 بِمَعْنَى الْحَادِثِ، وَلَوْ سَلِمَ فَالْعِبَارَةُ لَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ مُحَدَّثٌ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ
 الْمُرَادُ فَبَأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ الْقَدِيمِ يُؤْمِنُونَ؟ وَرَوَى: أَنَّ الْمُرْسَلَاتِ نَزَلَتْ فِي غَارِ قَرَبِ
 مَسْجِدِ الْخَيْفِ بِمَنَى، يَسْمَى غَارَ الْمُرْسَلَاتِ.

خاتمة ^(٤): وَجَاءَ فِي هَذِهِ السُّورَةِ بَعْدَ كُلِّ جُمْلَةٍ قَوْلُهُ: ﴿وَلَّيْلٌ يُؤْمِدُّ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾
 ﴿٥﴾، لِأَنَّ كُلَّ جُمْلَةٍ مِنْهَا فِيهَا إِخْبَارٌ بِاللَّهِ تَعَالَى عَنْ أَشْيَاءٍ مِنْ أَحْوَالِ الْآخِرَةِ،
 وَتَقْرِيرَاتٍ مِنْ أَحْوَالِ الدُّنْيَا، فَنَاسِبٌ أَنْ يَذْكَرَ الْوَعِيدَ عَقِيبَ كُلِّ جُمْلَةٍ مِنْهَا لِلْمُكَذِّبِ

(٣) روح البيان.

(٤) البحر المحيط.

(١) روح البيان.

(٢) البحر المحيط.

بالويل في يوم الآخرة.

ولما كان في سورة الإنسان ذكر نزراً من أحوال الكفار في الآخرة، وأطنب في وصف أحوال المؤمنين فيها جاء في هذه السورة الإطناب في وصف الكفار والإيجاز في وصف المؤمنين، فوقع بذلك الاعتدال بين السورتين.

الإعراب

﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾ ① ﴿فَالْعَصْفَاتِ عَصْفًا﴾ ② ﴿وَالنَّشِيرَاتِ تَشْرًا﴾ ③ ﴿فَالْفَرَقَاتِ فَرَقًا﴾ ④ ﴿فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا﴾ ⑤ ﴿عُذْرًا أَوْ نَذْرًا﴾ ⑥ ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَفْعٍ﴾ ⑦.

﴿وَالْمُرْسَلَاتِ﴾ ﴿الواو﴾: حرف جرّ وقسم، ﴿المرسلات﴾ مجرور بواو القسم، الجار والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف تقديره: أقسم بالمرسلات، وجملة القسم مستأنفة استثنافاً نحوياً. و﴿عُرْفًا﴾ إما حال من الضمير المستكن في المرسلات إن كان مأخوذاً من عرف الفرس؛ أي: شعر عنق الفرس، والمعنى على التشبيه؛ أي: أقسم بالرياح المرسلات حال كونها شبيهة بعرف الفرس من حيث تلاحقها وتتابعها كما أنه كذلك. أو منصوب على المصدرية؛ أي: والمرسلات إرسالاً عرفاً؛ أي: متتابعاً متلاحقاً. أو على أنه مفعول لأجله إن كان بمعنى المعروف؛ أي: والمرسلات لأجل العرف؛ أي: أرسلت للإحسان والمعروف. وجواب القسم وما عطف عليه قوله الآتي: ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَفْعٍ﴾ ⑦. ﴿فَالْعَصْفَاتِ﴾ ﴿الفاء﴾: عاطفة للتعقيب، ﴿العاصفات﴾ معطوف على ﴿المرسلات﴾، وهي اسم فاعل من العصف بمعنى الشدة، ﴿عَصْفًا﴾ مصدر مؤكد منصوب على المفعولية المطلقة بـ﴿العاصفات﴾، ﴿وَالنَّشِيرَاتِ﴾ معطوف أيضاً على ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ﴾، ﴿تَشْرًا﴾ مفعول مطلق منصوب بـ﴿الناشرات﴾، ﴿فَالْفَرَقَاتِ﴾ معطوف على ﴿الناشرات﴾، ﴿فَرَقًا﴾ منصوب على المفعولية المطلقة بـ﴿الفارقات﴾، ﴿فَالْمُلْقِيَاتِ﴾ معطوف على ﴿الفارقات﴾، ﴿ذِكْرًا﴾ مفعول به لـ﴿الملقيات﴾. ﴿عُذْرًا أَوْ نَذْرًا﴾ ⑧ منصوبان على البدلية من ﴿ذِكْرًا﴾ أو على أنهما مفعولان لأجله أو على الحال من الضمير المستكن في ﴿الملقيات﴾ أي: معذرين ومنذرين. ﴿إِنَّمَا﴾ إن حرف نصب وتوكيد، ﴿مَا﴾ اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب اسمها، ولا تكون ﴿مَا﴾ هنا مصدرية ولا كافة، وقد مرّ لك أنها كتبت هنا متصلة بـ﴿إِنْ﴾ إتباعاً لرسم المصحف الإمام.

وجملة ﴿تُوعَدُونَ﴾ من الفعل المغيّر ونائب فعله صلة لـ ﴿مَا﴾ الموصولة، والعائد محذوف تقديره: إنّ الذي توعّدونه من البعث والحشر، ﴿لَوْفَعُ﴾ خبر ﴿إِنَّ﴾، واللام المزحلقة حرف ابتداء، وجملة ﴿إِنَّ﴾ من اسمها وخبرها جواب القسم، لا محل لها من الإعراب.

﴿فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ۝۸ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ۝۹ وَإِذَا الْجِبَالُ سُفِتَتْ ۝۱۰ وَإِذَا الرَّسُلُ أُنْزِلَتْ ۝۱۱ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ۝۱۲ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ۝۱۳ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الْفَصْلِ ۝۱۴ وَيَلَّيْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝۱۵ أَلَمْ تَهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ۝۱۶ ثُمَّ نَتَّبِعُهُمُ الْآخَرِينَ ۝۱۷ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۝۱۸ وَيَلَّيْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝۱۹﴾.

﴿فَإِذَا النُّجُومُ﴾ الفاء استئنافية، ﴿إِذَا﴾ ظرف لما يستقبل من الزمان مضمّن معنى الشرط، ﴿النُّجُومُ﴾ نائب فاعل لفعل محذوف وجوباً يفسّره ما بعده، تقديره: فإذا طمست النجوم طمست. وجملة ﴿طُمِسَتْ﴾ من الفعل المغيّر ونائب فاعله جملة مفسّرة لا محل لها من الإعراب.

وفي جواب ﴿إِذَا﴾ قولان:

أحدهما: أنّه محذوف تقديره: فإذا طمست النجوم وقع ما توعّدون للدلالة قوله: ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَفْعٍ ۝۷﴾ عليه.

والثاني: أنّ جوابها قوله: ﴿لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ۝۱۲﴾ على إضمار القول؛ أي: يقال: لأيّ يوم أُجِّلَتْ. فالفعل في الحقيقة هو الجواب، وجملة ﴿إِذَا﴾ من فعل شرطها وجوابها على كلا القولين مستأنفة لا محل لها من الإعراب. وقوله: ﴿وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ۝۹ وَإِذَا الْجِبَالُ سُفِتَتْ ۝۱۰ وَإِذَا الرَّسُلُ أُنْزِلَتْ ۝۱۱﴾ جمل معطوفة على جملة قوله: ﴿فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ۝۸﴾، وجرى فيها ما جرى فيه من الإعراب من الاشتغال؛ أي: وإذا فرجت السماء فرجت، وإذا نسفت الجبال نسفت، وإذا أُنزلت الرسل أُنزلت وقع ما توعّدون من البعث والمجازاة. ﴿لِأَيِّ يَوْمٍ﴾ جار ومجرور متعلق بـ ﴿أُجِّلَتْ﴾؛ أي: أُجِّلَتْ لأيّ يوم، والجملة مقول لقول محذوف في محل نصب على الحال من مرفوع ﴿أُنْزِلَتْ﴾؛ أي: وإذا أُنزلت الرسل مقولاً فيهم: لأيّ يوم أُجِّلَتْ وقع ما توعّدون، أو مقول لقول محذوف وقع جواباً لـ ﴿إِذَا﴾، فلا محل لها من الإعراب كما تقدم؛ أي: يقال لأيّ يوم أُجِّلَتْ. ﴿لِيَوْمِ الْفَصْلِ ۝۱۳﴾ جار ومجرور، ومضاف إليه، بدل من الجار والمجرور في قوله: ﴿لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ۝۱۲﴾ بإعادة

العامل، ولك أن تعلقه بفعل محذوف؛ أي: أجلت ليوم الفصل. ﴿وَمَا﴾ ﴿الوَإِ﴾: استئنافية، ﴿مَا﴾ اسم استفهام في محل الرفع مبتدأ، ﴿أَذْرَبَكَ﴾ فعل ماض ومفعول به أول، وفاعله ضمير يعود على ﴿مَا﴾، والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأ، تقديره: وأي شيء مدر إياك جواب ﴿مَا يَوْمُ الْفَصْلِ﴾، والجملة الاسمية جملة إنشائية مستأنفة لا محل لها من الإعراب. ﴿مَا﴾ استفهامية في محل الرفع مبتدأ، ﴿يَوْمُ الْفَصْلِ﴾ خبره، والجملة الاسمية في محل النصب سادة مسد المفعول الثاني لـ ﴿أَذْرَبَكَ﴾؛ أي: شيء جعلك دارياً، جواب استفهام ﴿مَا يَوْمُ الْفَصْلِ﴾، والاستفهام الأول معناه الاستبعاد والإنكار، والثاني للتهويل والتعظيم. ﴿وَبَلَّ﴾ مبتدأ سوغ الابتداء به مع كونه نكرة ما فيه من معنى الدعاء، ﴿يَوْمِذٍ﴾ ظرف أضيف إلى مثله، متعلق بـ ﴿وَبَلَّ﴾، لأنه بمعنى هلاك، أو صفة له، والتنوين عوض عن جمل محذوفة تقتبس من السياق.

والتقدير: يوم إذ طمست النجوم وفرجت السماء إلخ، ﴿لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ خبر عن ﴿وَبَلَّ﴾، والجملة الاسمية مستأنفة. ﴿أَلَمْ تَهْلِكِ الْأَوَّلِينَ﴾ ﴿١١﴾ الهمزة للاستفهام التقريري، لأن الاستفهام في الأصل إنكاري، وقد دخل على نفي، ونفي النفي إثبات، ويعبر عنه بالاستفهام التقريري. ﴿لَمْ تَهْلِكِ﴾ جازم وفاعل مضارع، مجزوم بـ ﴿لَمْ﴾، وفاعله ضمير مستتر تقديره: نحن، يعود على الله، ﴿الْأَوَّلِينَ﴾ مفعول به، والجملة جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب. ﴿ثُمَّ﴾ حرف عطف وترتيب مع التراخي ﴿نَتَّبِعُهُمْ﴾ فعل مضارع ومفعول به، مرفوع على الاستئناف لتجرده عن الناصب والجازم، وفاعله ضمير يعود على الله، ﴿الْآخِرِينَ﴾ مفعول به ثان، أي: ثم نحن نتبعهم الآخرين. ﴿كَذَلِكَ﴾ صفة لمصدر محذوف؛ أي: فعلا مثل ذلك الفعل الفطيع، ﴿نَفَعْلُ الْمُجْرِمِينَ﴾. ﴿نَفَعْلُ﴾ فعل مضارع وفعل مستتر يعود على الله، ﴿بِالْمُجْرِمِينَ﴾ متعلق بـ ﴿نَفَعْلُ﴾، والجملة مستأنفة. وقوله: ﴿وَبَلَّ يَوْمِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ﴿١٥﴾ تقدم إعرابه آنفاً فلا عود ولا إعادة، وسيأتي سر تكرارها في مبحث البلاغة.

﴿أَلَمْ تَخْلُقْهُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾ ﴿١٠﴾ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١١﴾ إِنْ قَدَرِ مَعْلُومٍ ﴿١٢﴾ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدِيرُونَ ﴿١٣﴾ وَبَلَّ يَوْمِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٤﴾ أَلَمْ تَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿١٥﴾ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ﴿١٦﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا رِجْسًا شَهِينًا وَأَسْفَيْنَا مَاءَ قَرَارًا ﴿١٧﴾ وَبَلَّ يَوْمِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٨﴾.

﴿أَلَمْ﴾ الهمزة للاستفهام التقريري: ﴿لَمْ﴾ حرف جزم، ﴿تَخْلُقْهُمْ﴾ فعل

مضارع مجزوم بـ ﴿لَمْ﴾، وفاعله ضمير مستتر فيه يعود على الله، ﴿مِنْ مَّاءٍ﴾ متعلق بـ ﴿تَخْلُقُكُمْ﴾، ﴿تَهِينٍ﴾ نعت لـ ﴿مَّاءٍ﴾ ومن الابتدائية إشارة إلى أنه تعالى قادر على الابتداء، والقادر على الابتداء قادر على الإعادة، والجملة الاستفهامية جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب. ﴿فَجَعَلْنَاهُ﴾ فعل وفاعل ومفعول أول، معطوف على الجملة الاستفهامية، ﴿فِي قَرَارٍ﴾ في موضع المفعول الثاني، ﴿مَكِينٍ﴾ صفة لـ ﴿قَرَارٍ﴾، ﴿إِنْ قَدَرٍ﴾ جار ومجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من مفعول ﴿جَعَلْنَاهُ﴾؛ أي: مؤخراً إلى قدر معلوم، و﴿تَعْلُومٍ﴾ صفة لـ ﴿قَدَرٍ﴾، ﴿فَقَدَرْنَا﴾ فعل وفاعل، معطوف على ﴿جَعَلْنَاهُ﴾، ﴿فَنَعَمَ﴾ الفاء: عاطفة، ﴿نَعَمْ﴾ فعل ماض جامد لإنشاء المدح، ﴿الْقَادِرُونَ﴾ فاعل، والجملة معطوفة على جملة ﴿قَدَرْنَا﴾، والمخصوص بالمدح محذوف تقديره: نحن. ﴿وَبَلِّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٥٥﴾﴾ تقدم إعرابها. ﴿أَلَمْ تَجْعَلْ﴾ الهمزة للاستفهام التقريري، ﴿لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا﴾ جازم وفعل مضارع وفاعل مستتر ومفعولان، والجملة الاستفهامية جملة إنشائية، لا محل لها من الإعراب. ﴿أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ﴿٦٦﴾﴾ مفعولان به لـ ﴿كِفَاتًا﴾ إن قلنا: إنه مصدر أو جمع كافت لأنه اسم فاعل، و﴿جَعَلْنَا﴾ فعل وفاعل معطوف على الجملة الاستفهامية، ﴿فِيهَا﴾ متعلق بـ ﴿جَعَلْنَا﴾ إن كان بمعنى ﴿خَلَقْنَا﴾، وفي موضع المفعول الثاني إن كان بمعنى صيرنا، ﴿رَوَّسَى﴾ مفعول ﴿جَعَلْنَا﴾، ﴿شَلِيخَتٍ﴾ صفة لـ ﴿رَوَّسَى﴾، ﴿وَأَسْفَيْنَاكُمْ مَاءً﴾ فعل وفاعل ومفعولان، معطوف على ﴿جَعَلْنَا﴾، ﴿قُرْآنًا﴾ صفة لـ ﴿مَّاءٍ﴾. ﴿وَبَلِّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٥٥﴾﴾ تقدم إعرابها.

﴿أَنْطَلِقُوا﴾ إلَّا مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٦٩﴾ أَنْطَلِقُوا إلَّا ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ﴿٦٩﴾ لَا ظِلِّيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْهَبِّ ﴿٦٩﴾ إِنَّهَا تَرَى بِشَكْرِ كَالْقَصْرِ ﴿٦٩﴾ كَأَنَّهُ جِمَلَتٌ صُفْرٌ ﴿٦٩﴾ وَبَلِّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٦٩﴾.

﴿أَنْطَلِقُوا﴾ فعل أمر، مبني على حذف النون، ﴿والواو﴾: فاعل، والجملة في محل نصب مقول لقول محذوف، تقديره: ويقال لهم: ﴿أَنْطَلِقُوا﴾ إلخ. وجملة القول مستأنفة، ﴿إِلَّا مَا﴾ متعلق بـ ﴿أَنْطَلِقُوا﴾، ﴿كُنْتُمْ﴾ فعل ناقص واسمه، ﴿بِهِ﴾ متعلق بـ ﴿تُكَذِّبُونَ﴾، وجملة ﴿تُكَذِّبُونَ﴾ خبر ﴿كَانَ﴾، وجملة ﴿كُنْتُمْ﴾ صلة لـ ﴿مَا﴾ الموصولة، والعائد الضمير في ﴿بِهِ﴾. ﴿أَنْطَلِقُوا﴾ فعل وفاعل، توكيد لفظي لـ ﴿أَنْطَلِقُوا﴾ الأول، ﴿إِلَّا ظِلِّ﴾ معلق بـ ﴿أَنْطَلِقُوا﴾، ﴿ذِي ثَلَاثِ﴾ صفة لـ ﴿ظِلِّ﴾،

﴿ذِي﴾ مضاف، ﴿ثَلَاثٌ﴾ مضاف إليه، ﴿ثَلَاثٌ﴾ مضاف، ﴿شَعْبٍ﴾ مضاف إليه، ﴿لَا ظَلِيلٍ﴾ صفة لـ ﴿ظَلِيلٍ﴾، و﴿لَا﴾ متوسطة بين الصفة والموصوف لإفادة النفي؛ أي: إلى ظل غير ظليل. وجملة ﴿لَا يَغْنِي مِنَ اللَّهَبِ﴾ صفة ثانية لـ ﴿ظَلِيلٍ﴾؛ أي: إلى ظل غير ظليل غير مغنٍ من اللهب، و﴿مِنَ اللَّهَبِ﴾ متعلق بـ ﴿يَغْنِي﴾، وجيء بالصفة الأولى اسماً وبالثانية فعلاً دلالة على نفي ثبوت هذه الصفة ونفي التجدد والحدوث للإغناء عن اللهب، كما في «السمين». ﴿إِنَّمَا﴾ ناصب واسمه، وجملة ﴿تَرَى﴾ خبره، وجملة إنَّ جملة تعليلية لا محل لها من الإعراب مسوقة لتعليل عدم غناء الظلّ غير الظليل. ﴿يَشْكُرُ﴾ متعلق بـ ﴿تَرَى﴾، ﴿كَالْقَصْرِ﴾ نعت لـ ﴿شَرَرِ﴾، ﴿كَأَنَّهُ﴾ ناصب واسمه، ﴿يَحْمِلْتُ﴾ خبره، ﴿صُفْرٌ﴾ صفة لـ ﴿جَمَالَةِ﴾، وجملة ﴿كَانَ﴾ في محل الجر صفة ثانية لـ ﴿شَرَرِ﴾. ﴿وَبَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ﴿١٥﴾ تقدم إعرابها.

﴿هَذَا يَوْمٌ لَا يَظْقُونُ﴾ ﴿٢٥﴾ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿٣٦﴾ وَبَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٧﴾ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمْعَتُكَ وَالْأَوَّلِينَ ﴿٢٨﴾ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿٣٩﴾ وَبَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿٤٠﴾.

﴿هَذَا﴾ مبتدأ، و﴿يَوْمٌ﴾ خبره، والجملة الاسمية مستأنفة، وجملة ﴿لَا يَظْقُونُ﴾ في محل جر بإضافة الظرف إليه، وقرئ بفتح الميم نصباً على الظرفية، وهو متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. ﴿وَلَا يُؤْذَنُ﴾ ﴿الواو﴾: عاطفة، ﴿لَا﴾ نافية، ﴿يُؤْذَنُ﴾ فعل مضارع مغير الصيغة، ﴿لَهُمْ﴾ جار ومجرور في محل الرفع نائب فاعل لـ ﴿يُؤْذَنُ﴾، والجملة الفعلية في محل الجر معطوفة على جملة ﴿لَا يَظْقُونُ﴾. ﴿فَيَعْتَذِرُونَ﴾ ﴿الفاء﴾: عاطفة، ﴿يعتذرون﴾ فعل وفاعل، معطوف على ﴿يُؤْذَنُ﴾، منتظم في سلك النفي من غير تسبب عنه، ولهذا لم ينصب، لأنه لو نصب لكان مسبباً عنه لا محالة. ﴿وَبَلَّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ ﴿١٥﴾ تقدم إعرابها. ﴿هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ﴾ مبتدأ وخبر، والجملة مستأنفة. ﴿جَمْعَتُكَ﴾ فعل وفاعل ومفعول به، ﴿وَالْأَوَّلِينَ﴾ معطوف على الكاف أو مفعول معه، والجملة الفعلية جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب، لأنها فسرت جملة قوله: ﴿هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ﴾. ﴿فَإِنْ﴾ الفاء: عاطفة، ﴿إِنْ﴾ حرف شرط، ﴿كَانَ﴾ فعل ماض ناقص في محل الجزم بـ ﴿إِنْ﴾ الشرطية على كونها فعل شرط لها، ﴿لَكُمْ﴾ خبرها مقدم، ﴿كَيْدٌ﴾ اسمها مؤخر، ﴿فَكِيدُونِ﴾ ﴿الفاء﴾: رابطة الجواب، ﴿كيدون﴾ فعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعل، والنون للوقاية،

وياء المتكلم المحذوفة اجتزاء عنها بالكسرة مفعول به، وجملة ﴿كيدون﴾ في محل الجزم بـ ﴿إن﴾ الشرطية على كونها جواباً لها، وجملة ﴿إن﴾ الشرطية معطوفة على جملة ﴿جَمَعْتَكُمْ﴾. ﴿وَلَّيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ﴾. تقدم إعرابها.

﴿إِنَّ الَّتِيقِينَ فِي ظُلُلٍ وَعُيُونٍ﴾ ﴿١١﴾ وَفَوَكَّهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿١٢﴾ كُلُّوْاْ وَأَشْرَبُواْ هَيْتَاْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾ إِنَّا كَذَّاكُ الْخَبْرِ الْحَسِينِ ﴿١٤﴾ وَلَّيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٥﴾ كُلُّوْاْ وَتَمَنَّوْاْ قَلِيلاً إِنَّا نَجْزِي الْمُجْرِمُونَ ﴿١٦﴾ وَلَّيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٧﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ازْكُمُوْاْ لَا يَرْكُمُونَ ﴿١٨﴾ وَلَّيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٩﴾ فَيَأْتِي حَدِيثٌ بَعْدُ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾.

﴿إِنَّ الَّتِيقِينَ﴾ ناصب واسمه، ﴿فِي ظُلُلٍ﴾ خبره، وجملة ﴿إِنَّ﴾ مستأنفة مسوقة لذكر أحوال المؤمنين على سبيل الإيجاز، ﴿وَعُيُونٍ﴾ معطوف على ﴿ظُلُلٍ﴾، ﴿وَفَوَكَّهُ﴾ معطوف على ﴿ظلال﴾، مجرور بالفتحة، لأنه على صيغة متتهى الجموع، ﴿مِمَّا﴾ جار ومجرور نعت لـ ﴿فواكه﴾، وجملة ﴿يَشْتَهُونَ﴾ صلة لـ ﴿ما﴾ الموصولة، والعائد محذوف، تقديره: مما يشتهونه. ﴿كُلُّوْاْ﴾ فعل أمر وفاعل، والجملة في محل النصب مقول لقول محذوف وقع حالاً من الضمير المستكن في خبر ﴿إِنَّ﴾ الذي هو قوله: ﴿فِي ظُلُلٍ﴾؛ أي: مستقرون في ظلال مقولا لهم: ﴿كُلُّوْاْ وَأَشْرَبُواْ﴾ إلخ. ﴿وَأَشْرَبُواْ﴾ معطوف على ﴿كُلُّوْاْ﴾، ﴿هَيْتَاْ﴾ صفة لمصدر محذوف؛ أي: أكلاً وشرباً هنيئين، أو منصوب على الحال من فاعل ﴿كُلُّوْاْ وَأَشْرَبُواْ﴾، أي: حال كونكم متهئين. ﴿بِمَا﴾ متعلق بـ ﴿هَيْتَاْ﴾ ﴿كُنْتُمْ﴾ فعل ناقص واسمه، وجملة ﴿تَعْمَلُونَ﴾ خبرها، وجملة ﴿كان﴾ صلة لـ ﴿ما﴾ الموصولة. ﴿إِنَّا﴾ ناصب واسمه، ﴿كَذَّاكُ﴾ صفة لمصدر محذوف مقدم على عامله؛ أي: جزاء مثل ذلك الجزاء العظيم. ﴿نَجْزِي﴾ فعل مضارع وفاعل مستتر، ﴿الْحَسِينِ﴾ مفعول به، والجملة الفعلية في محل الرفع خبر ﴿إِنَّ﴾، وجملة ﴿إِنَّ﴾ جملة تعليلية، لا محل لها من الإعراب. ﴿وَلَّيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ﴾ تقدم إعرابها. ﴿كُلُّوْاْ﴾ فعل أمر وفاعل، ﴿وَتَمَنَّوْاْ﴾ معطوف عليه، والجملة الفعلية في محل النصب مقول لقول محذوف وقع حالاً من ﴿المكذبين﴾، والتقدير: الويل ثابت للمكذبين حال كونهم مقولاً لهم: ﴿كُلُّوْاْ وَتَمَنَّوْاْ﴾. ﴿قَلِيلاً﴾ صفة لظرف محذوف تقديره: زماناً قليلاً، والظرف تنازع فيه ﴿كُلُّوْاْ وَتَمَنَّوْاْ﴾، أو صفة لمصدر محذوف أي: أكلاً قليلاً وتمتعاً قليلاً. ﴿إِنَّا نَجْزِي الْمُجْرِمُونَ﴾ ناصب واسمه وخبره، والجملة تعليلية لا محل لها من الإعراب مسوقة لتعليل التهديد المفهوم من الأمر

بالأكل والتمتع. ﴿وَيَلْ يَوْمِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ (١٥) تقدم إعرابها. ﴿وَإِذَا﴾ ﴿الواو﴾ : استئنافية، ﴿إِذَا﴾ ظرف لما يستقبل من الزمان، ﴿قِيلَ﴾ فعل ماضٍ مغير للصيغة، ﴿لَهُمْ﴾ متعلق بـ ﴿قِيلَ﴾، ﴿أَزْكُوا﴾ نائب فاعل محكي لـ ﴿قِيلَ﴾، وجملة ﴿قِيلَ﴾ في محل الجر مضاف إليه لـ ﴿إِذَا﴾ على كونها فعل شرط لها، وجملة ﴿لَا يَرْكُونُ﴾ جواب ﴿إِذَا﴾ لا محل لها من الإعراب، وجملة ﴿إِذَا﴾ مستأنفة. ﴿وَيَلْ يَوْمِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ (١٥) تقدم إعرابها. ﴿فِي أَيِّ حَدِيثٍ﴾ الفاء : استئنافية، الباء، حرف جر. ﴿أَيِّ﴾ اسم استفهام للاستفهام التعجبي، مجرور بالباء، الجار والمجرور متعلق بـ ﴿يَوْمِنُونَ﴾، ﴿أَيِّ﴾ مضاف، ﴿حَدِيثٍ﴾ مضاف إليه، ﴿بَعْدُ﴾ ظرف متعلق بمحذوف صفة لحديث، ﴿يَوْمِنُونَ﴾ فعل وفاعل، والجملة الفعلية جملة استفهامية مستأنفة لا محل لها من الإعراب.

التصريف ومفردات اللغة

﴿عُرِّفَا﴾ وفي «القاموس»: والعرف بالضم: شعر عنق الفرس اه. ثم قال: والمعرفة كمرحلة: موضع العرف من الفرس اه. ﴿فَالْعَصْفَتِ﴾ من العصف بمعنى الشدة، وفي «المصباح»: عصفت الريح عصفاً من باب ضرب وعصوفاً أيضاً: اشتدت. ﴿نَشْرًا﴾ مصدر نشر من باب نصر، يقال: نشرت الريح المطر إذا فرقته حيث شاء الله تعالى، وفرق بين الحق والباطل فرقاً من باب نصر، كما في «المختار». ﴿عُذْرًا﴾ مصدر من عذر إذا محا الإساءة. ﴿أَوْ نَذْرًا﴾ اسم من أنذر إذا خوّف، لا مصدر، لأنه لم يسمع فعل مصدراً من أفعّل. ﴿طُيَسَتْ﴾؛ أي: محيت ومحقت وذُهِبَ نورها. ﴿فُجِئَتْ﴾؛ أي: فتحت فكانت أبواباً. ﴿شُفَّتْ﴾؛ أي: تفتت فصارت كالرمل السائل، وفي «المصباح»: نسفت الريح التراب نسفاً من باب ضرب: اقتلعت وفرقته اه. ﴿أُفِنَّتْ﴾ قرأه أبو عمرو البصري ﴿وُقُتَّتْ﴾ بالواو من الوقت، فالواو هي الأصل فاء الكلمة. وقرأه الباقون ﴿أُقِتَّتْ﴾ بالهمزة، وفيه إبدال الواو همزة، لأن الضمة من جنس الواو، فالجمع بينهما يجري مجرى الجمع بين المثليين، فيكون ثقیلاً، ولهذا السبب تستثقل الكسرة على الياء، ولم تبدل في نحو: ﴿وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾، لأنّ ضمة الواو ليست بلازمة فيه. وفي «كشف الأسرار»: الألف والواو لغتان، والعرب تبدل الألف من الواو، تقول: وسادة

وإسادة وكتاب مورخ ومؤرخ وقوس موتر ومؤتر. ﴿وَمَا أَدْرَاكَ﴾ فيه إعلال بقلب الياء ألفاً لتحركها بعد فتح، أصله: أدريك بوزن أفعل. ﴿من ماء مهين﴾ والميم فيه أصلية، ومهاتته قلته وخسته، وكل شيء ابتذلت فلم تصنه فقد امتهنته؛ أي: خلقناكم منه. ﴿فِي قَرَارٍ تَكِينٍ﴾ فالقرار موضع الاستقرار، والمكين: الحصين الحفيظ له مما يفسده كالهواء. ﴿كِفَاتًا﴾ والكفات اسم ما يكفت؛ أي: يضم ويجمع من كفت الشيء إذا ضمه وجمعه كالضمم، لما يضم والجماع لما يجمع، نحو: التقوى جماع كل خير، والخمر جماع كل إثم. ﴿رُؤْسِي﴾؛ أي: جبلاً ثوابت من رسا الشيء يرسو؛ أي: ثبت. ﴿شَمِخَتْ﴾ جمع شامخة، والشامخ: العالي المرتفع؛ أي: مرتفعات. ووصف جمع المذكر بجمع المؤنث في غير العقلاء مطرد كأشهر معلومات ونحوه.

﴿مَاءَ قُرْآنًا﴾ يقال: الفرات للواحد والجمع، وتاؤه أصلية ﴿ذي ثلاث شعب﴾ جمع شعبة بمعنى قطعة وفرقة. ﴿وَلَا يَتَّقِيَنَّ مِنَ اللَّهِ﴾؛ أي: لا يدفعه، واللهب: ما يعلو على النار إذا اضطربت من أحمر وأصفر وأخضر. ترمي بشرر فالشرر جمع شررة، وهي ما تطاير من النار في الجهات متفرقاً كالنجوم. قال في «القاموس»: الشرر والشرار كجبل وكتاب: ما يتطاير من النار، واحدتهما بهاء انتهى. ﴿كَالْقَصْرِ﴾ في العظم، مفرد جمعه قصور، وهو البناء العالي، ووصف به الجمع باعتبار كل واحد من أفراده، كما مرّ. ﴿جمالة صفر﴾ جمع جمل كحجارة في جمع حجر، ويقال: جمل وجمال وجمالة نحو: ذكر وذكارٍ وذكارة وحجر وحجار وحجارة. والتاء فيه لتأنيث الجمع أو اسم جمع كالحجارة. والجمل: ذكر الإبل، والناقة أنثاه. والصفر: جمع أصفر، والصفرة: لون من الألوان التي بين السواد والبياض، وهي إلى البياض أقرب، ولذلك قد يعبر بها عن السواد. ﴿فَكِيدُونِ﴾ أمر من كاد يكيد، وأصل يكيد يكيد بوزن يفعل، نقلت حركة الياء إلى الكاف فسكنت الياء إثر كسرة فصارت حرف مدّ، فلما بني منه الأمر حذف حرف المضارعة، وحذفت نون الرفع كما حذفت ياء المتكلم لرعاية الفواصل. والكيد: هو المكر والاحتيال والخديعة. ﴿فِي ظِلِّلٍ﴾ جمع ظل كشعاب وشعب أو ظلة كقباب وقبة. ﴿يَشْتَهُونَ﴾ أصله: يشتهون، استثقلت الضمة على الياء فحذفت، فلما حذفت حركتها سكنت فالتقى ساكنان فحذفت الياء، وضمت الهاء لمناسبة الواو.

البلاغة

وقد تضمنت هذه السورة الكريمة ضرباً من البلاغة وأنواعاً من الفصاحة والبيان والبدیع.

فمنها: التأكيد بذكر المصادر زيادة في البيان وتقوية للكلام في قوله: ﴿فَالْمُصِيفَتِ عَصَاً ۝ وَالشَّيْرَتِ نَشْرًا ۝ فَالْفَرَقَتِ فَرْقًا ۝﴾. وهو من المحسنات اللفظية.

ومنها: الطباق بين ﴿عُذْرًا﴾ و﴿نُذْرًا﴾ وبين ﴿أَحْيَاءَ﴾ و﴿وَأَمْوَاتًا﴾ وبين ﴿الْأَوَّلِينَ﴾ و﴿الْآخِرِينَ﴾.

ومنها: وضع الظاهر موضع المضمهر مع الإتيان بصيغة الاستفهام في قوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا يَوْمَ أُحُلَّتِ ۝ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الْفَصْلِ ۝﴾ لزيادة تفتيح الأمر وتهويله، وكان مقتضى السياق وما أدراك ما هو.

ومنها: تكرار آية ﴿وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝﴾ في عشر مواضع لزيادة التهريب والتهديد، لأن التكرار في مقام الترغيب والتهريب مستساغ حسن، لا سيما إذا تغايرت الآيات السابقة على المرات المكررة كما هنا.

ومنها: الاستفهام التقريري في قوله: ﴿أَلَمْ تَهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ۝﴾ وفي قوله: ﴿أَلَمْ تَخْلُقْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝﴾.

ومنها: الجناس الناقص بين لفظي ﴿مَّهِينٍ﴾ و﴿مَكِينٍ﴾.

ومنها: التنكير في قوله: ﴿رَوَّسَى شَيْخَنَ﴾ للتفخيم، أو للإشعار بأن ما يرى على ظهر الأرض من الجبال بعض منها، وإن في عداد الجبال ما لم يعرف ولم ير، فإن في السماء جبالاً أيضاً بدلالة قوله تعالى: ﴿وَيُزَلُّ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرٍّ﴾.

ومنها: التنكير في قوله: ﴿مَاءَ فُرَاتًا﴾ للتفخيم أو لإفادة التبعض، لأن في السماء ماء فراتاً أيضاً، بل هي معدنه ومصبه.

ومنها: تقديم الجار والمجرور على متعلق في قوله: ﴿إِنَّمَا مَا كُنْتُ بِهِ تَكْدِيبُونَ﴾ لرعاية رؤوس الفواصل.

ومنها: الكناية في قوله: ﴿ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ﴾، لأنه كناية عن كون ذلك الدخان عظيماً بناءً على أن الشعب من لوازمه.

ومنها: وصف الظل بالظليل في قوله: ﴿لَا ظِلِّيلٌ﴾ للتأكيد كنوم نائم، وللدلالة على أن تسمية ما يغشاهم من العذاب بالظل استهزاء بهم.

ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: ﴿تَرَىٰ شَكْرًا كَالْقَصْرِ﴾ والمرسل المفصل في قوله: ﴿كَأَنَّهُ جُمِلَتْ صُفْرٌ﴾ (٣٣). فالأول وهو التشبيه بالقصر تشبيه في العظم، والثاني وهو التشبيه بالجمل تشبيه في اللون والكثرة والتتابع والاختلاط والحركة.

ومنها: الإهانة والتعجيز والتفريع في قوله: ﴿فَكِيدُونِ﴾، لأن الأمر فيه أمر إهانة، والخطاب فيه خطاب تعجيز وتفريع لهم على كيدهم للمؤمنين في الدنيا.

ومنها: الأسلوب التهكمي في قوله: ﴿أَطْلِقُوا إِلَىٰ ظِلِّ ذِي تِلْكَ شُعْبٍ﴾ (٣٠) لَا ظِلِّيلٌ، سمي العذاب ظلاً تهكماً وسخرية بهم.

ومنها: المقابلة بين نعيم الأبرار وعذاب الفجار في قوله: ﴿إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي ظِلَالٍ وَغُيُبٍ﴾ (٤١) وَفَوْكَهَ مِمَّا يَشْتَبُونَ (٤٢) كُلُّوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٤٣)، قابل ذلك بقوله: ﴿كُلُوا وَتَمَنَّوْا فَلَيْلًا إِنكُمْ مُّجْرِمُونَ﴾ (٤٤).

ومنها: المجاز المرسل في قوله: ﴿إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي ظِلَالٍ وَغُيُبٍ﴾ (٤١) وَفَوْكَهَ (٤٢) الخ، من إطلاق الحال وإرادة المحل، وهو الجنة، علاقته المحلية، لأن الظلال تمتد فيها، والعيون تجري فيها، والفواكه تنضج فيها.

ومنها: المجاز المرسل أيضاً في قوله: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا﴾ علاقته البعضية، لأنه سمي الصلاة باسم جزء من أجزائها، وهو الركوع، وإنما خص الركوع بالذكر مع أن الصلاة تشتمل على أفعال كثيرة، لأن العرب كانوا يأنفون من الركوع والسجود.

ومنها: التنكير في قوله: ﴿أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا﴾ (٤٦)، فقد نكرهما مع أنها تكفت الأحياء والأموات جميعاً للتفخيم، كأنه قيل: أحياء لا يعدون وأمواتاً لا يحصون على أن أحياء الإنس وأمواتهم ليسوا بجميع الأحياء والأموات.

ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع.

والله سبحانه وتعالى أعلم

خلاصة ما اشتملت عليه هذه السورة من المقاصد

١ - الإخبار بأن يوم الفصل آتٍ لا شك فيه، وقد أكد ذلك بالقسم بملائكته الكرام.

٢ - وعيد الكافرين بأنه سيستن بهم سنة الأولين من المكذبين.

٣ - توبيخ المكذبين على نكران نعم الله عليهم في الأنفس والآفاق.

٤ - وصف عذاب الكافرين بما تشيب من هوله الولدان.

٥ - وصف نعيم المتقين، وما يلقونه من الكرامة في جنات النعيم، ويتخلل ذلك وصف خلق الإنسان، والأرض والجبال وبيان عظمة الخالق وكمال قدرته^(١).

والله سبحانه وتعالى أعلم

* * *

(١) إلى هنا تمت سورة المرسلات بعون خالق البريات، وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم.

وكان الفراغ من مسودة هذا الجزء في يوم الثلاثاء قبيل الغروب اليوم السابع من شهر الجمادى الأخيرة من شهرة سنة ألف وأربع مئة وست عشرة من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية. بعد أن عاقني عن موالاته شواغل الدهر، فله الحمد على كماله، والشكر له على نواله. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين ألف ألف آمين.

شعر

إِنِّي إِذَا مَا خَتَمْتُ خَتَمًا أَقُولُ يَا إِلَهُمَّ يَا إِلَهُمَّا
لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا يُوَافِي وَلَكَ الشُّكْرُ شُكْرًا يُكَافِي
عَلَى مَا بِهِ مِنَ التَّفْسِيرِ أَكْرَمْتَنِي وَمَا بِهِ مِنَ الْفُنُونِ أَلْهَمْتَنِي

آخر

يَا خَادِمَ الْجِسْمِ كَمْ تَسْعَى لِخِدْمَتِهِ وَتَطْلُبُ الرِّبْحَ مِمَّا فِيهِ خُسْرَانُ
عَلَيْكَ بِالنَّفْسِ فَاسْتَكْمِلْ فَضَائِلَهَا فَأَنْتَ بِالنَّفْسِ لَا بِالْجِسْمِ إِنْسَانُ

آخر

وَمِنْ عَجَبِ الْأَيَّامِ أَنَّكَ قَاعِدُ عَلَى الْأَرْضِ فِي الدُّنْيَا وَأَنْتَ تَسِيرُ
فَسِيرُكَ يَا هَذَا كَسِيرِ سَفِينَةٍ بِقَوْمِ قُعُودٍ وَالْقُلُوبُ تَطِيرُ

آخر

كُنْ مِنَ الْخَلْقِ جَانِبًا وَأَرْضُ بِاللَّهِ صَاحِبًا
قَلْبِ الْخَلْقِ كَيْفَ شِئْتَ تَجِدُهُ عَقَّارِبًا

الفهرس

٥

سورة الملك

٨

..... المناسبة

١٠

..... أسباب النزول

٥٣

..... الإعراب

٦٣

..... التصريف ومفردات اللغة

٦٨

..... البلاغة

٧٣

..... خلاصة ما حوته هذه السورة الكريمة من الموضوعات

٧٤

سورة ن

٧٦

..... المناسبة

٧٩

..... أسباب النزول

٨٠

..... التفسير وأوجه القراءة

١١٦

..... خاتمة

١١٩

..... الإعراب

١٣٦

..... البلاغة

١٣٩

..... خلاصة ما تضمنته هذه السورة الكريمة من الموضوعات

١٤٠

سورة الحاقة

١٤١

..... المناسبة

١٤٣

..... أسباب النزول

١٤٣

..... التفسير وأوجه القراءة

١٨٠

..... الإعراب

١٩٣

..... البلاغة

١٩٧ خلاصة ما تَضَمَّتْهُ السورة الكريمة

١٩٨ سورة المعارج

١٩٩ المناسبة

٢٠٠ أسباب النزول

٢٠١ التفسير وأوجه القراءة

٢٢٦ الإعراب

٢٣٢ التصريف ومفردات اللغة

٢٣٩ خلاصة ما حوته السورة الكريمة من أغراض ومقاصد

٢٤٠ سورة نوح عليه السلام

٢٤١ المناسبة

٢٤٢ التفسير وأوجه القراءة

٢٦٩ الإعراب

٢٧٦ التصريف ومفردات اللغة

٢٧٩ البلاغة

٢٨٢ خلاصة مقاصد هذه السورة

٢٨٣ سورة الجن

٢٨٥ المناسبة

٢٨٦ أسباب النزول

٢٨٨ التفسير وأوجه القراءة

٣٢١ الإعراب

٣٣٠ التصريف ومفردات اللغة

٣٣٤ البلاغة

٣٣٧ خلاصة ما تَضَمَّتْهُ هذه السورة الكريمة

٣٣٨

سورة المزمّل

- ٣٤٠ المناسبة
- ٣٤٢ التفسير وأوجه القراءة
- ٣٧٠ الإعراب
- ٣٧٥ التصريف ومفردات اللغة
- ٣٧٨ البلاغة
- ٣٨١ خلاصة ما جاء في هذه السورة من أوامر ونواه

٣٨٢

سورة المدثر

- ٣٨٣ المناسبة
- ٣٨٤ أسباب النزول
- ٣٨٦ التفسير وأوجه القراءة
- ٤٢٩ البلاغة
- ٤٣٢ خلاصة ما في هذه السورة من الموضوعات

٤٣٣

سورة القيامة

- ٤٣٤ المناسبة
- ٤٣٥ أسباب النزول
- ٤٣٦ التفسير وأوجه القراءة
- ٤٦٠ الإعراب
- ٤٦٦ التصريف ومفردات اللغة
- ٤٧٠ البلاغة
- ٤٧٢ خلاصة ما اشتملت عليه هذه السورة من الموضوعات

٤٧٣

سورة الإنسان

- ٤٧٥ المناسبة
- ٤٧٦ أسباب النزول
- ٤٧٧ التفسير وأوجه القراءة

٥١٩ التصريف ومفردات اللغة
٥٢٣ البلاغة
٥٢٦ خلاصة ما تضمنته هذه السورة من الموضوعات
٥٢٧	سورة المرسلات
٥٢٨ المناسبة
٥٣٠ أسباب النزول
٥٣٠ التفسير وأوجه القراءة
٥٥٦ الإعراب
٥٦٢ التصريف ومفردات اللغة
٥٦٤ البلاغة
٥٦٦ خلاصة ما اشتملت عليه هذه السورة من المقاصد